

ترجمہ و شرح مشکوٰۃ المصابیح

ترجمہ و شرح
فیض محمد بلوچ

تالیف
شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ
خطیب تبریزی

ترجمہ و شرح

مشکوۃ المصابیح

(جلد سوم)

تالیف:

شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب تبریزی

ترجمہ و شرح:

فیض محمد بلوچ

بلوچ، فیض محمد، ۱۳۶۷-

ترجمه و شرح مشکوه المصابیح، ترجمه و شرح: فیض محمد بلوچ، تربت جام، خواجه عبدالله انصاری، ۱۳۹۰.

ج. ۳

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۲-۸

شابک دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۳-۵

۱. بغوی، حسین بن مسعود، ۴۳۳-۵۱۶ ق. مصابیح السنه - نقد و تفسیر
 ۲. خطیب عمری، محمد بن عبدالله، ۷۴۱ ق. مشکوه المصابیح - نقد و تفسیر
 ۳. احادیث اهل سنت - قرن ۶ ق.
 - الف. عنوان. ب. عنوان. مشکوه المصابیح، شرح. ج. مصابیح السنه، شرح
- ۲۹۷/۲۱۱ ب ش / م ۵۸۹ ب

مشکوة المصابیح «جلد ۳»

تألیف	شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی
ترجمه و شرح	فیض محمد بلوچ
ناشر	خواجه عبدالله انصاری
چاپ	دقت
شمارگان	۳۰۰۰ نسخه
نوبت چاپ	اول ۱۳۹۰
قطع	وزیری

قیمت: ۱۱۵۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۲-۸

شابک دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۳-۵

انشارات
خواجه عبدالله انصاری

حق چاپ و نشر این کتاب در داخل و خارج کشور محفوظ و مخصوص ناشر می باشد و هر گونه چاپ و کپی برداری از این کتاب بدون اجازه کتبی از ناشر، ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

تربت جام، خیابان قاضی محمد نعیم، پلاک ۹۹ تلفن: ۰۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱

تقدیم به:

شمع‌های فروزان زندگی و زیباترین واژه‌های حیات

پدر و مادر

که اولین استاد درس زندگی‌ام هستند؛

دعای خیرشان گرمی بخش قلبم می‌باشد

-و نصایح پرقدرشان چراغ راهم.

باب (۱۶)

فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ﷺ و
فضیلت آن

فصل اول

۹۱۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ». إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ «عَلَى إِبْرَاهِيمَ» فِي الْمَوْضِعَيْنِ^{۹۱۹}

۹۱۹- (۱) عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ گوید: کعب بن عجره رضی اللہ عنہ با من ملاقات کرد و گفت: آیا حدیثی را به تو هدیه و پیشکش نکنم که آن را از پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیده‌ام؟ گفتم: بلی؛ آن را به من هدیه کن. آن گاه کعب رضی اللہ عنہ گفت:

از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدیم و گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا! چگونه بر شما «اهل

بیت» درود و صلوات بفرستیم؟ (و ما در سلام دادن به شما، اشکالی نداریم) چون خداوند بلند مرتبه، (براساس آیهی ﴿...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ احزاب/۵۶) به ما تعلیم داده است که به چه نحوی بر شما سلام بگوییم؛ (حال به ما بگویید که چگونه برایتان درود بفرستیم؟)

آن حضرت ﷺ فرمودند: بگویید: «اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد، کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید؛ اللهم؛ رک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید»؛

«بار خدایا! بر محمد ﷺ و آل محمد درود بفرست (و خیر و برکت خویش را بر ایشان فرو بفرست)؛ همانگونه که بر ابراهیم علیه السلام و آل ابراهیم درود فرستادی؛ به راستی تو سزاوار ستایش و سپاس و نجابت و بزرگواری هستی.

پروردگارا! به محمد ﷺ و آل محمد، برکت ارزانی کن؛ همان طوری که به ابراهیم علیه السلام و آل ابراهیم، برکت عنایت فرمودی؛ همانا تو ستوده و بزرگواری».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که مسلم، عبارت «علی ابراهیم» را در هر دو جا، ذکر نکرده است.]

شرح: پیامبر گرامی اسلامی ﷺ، یک گوهر گران قدر و ارزشمند در عالم آفرینش است؛ او سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان است؛ او یک انسان است که از میان خود انسان‌ها برخاسته و یک جهان در وجودش خلاصه شده است؛ «ذات وی، مُستجمع جمله‌ی اوصاف حمیده بود؛ و نفس وی، مُستیع جمله‌ی خصال حمیده‌ی شریفه؛ در محضر، از همه خوب‌تر بود؛ در مخبر، از همه نیکوتر بود؛ در کرم و سخا، از همه پیش‌تر بود؛ در مروّت و وفا، از همه تمام‌تر بود؛ در حلم و تواضع، از همه کامل‌تر بود؛ در مبرّت و احسان، از همه شامل‌تر بود؛ در

شجاعت و قوّت، کس با وی بر نیامدی؛ در سماحت و فتوّت، چون وی، کس نبود؛ در کرامت، خاصّ و عام را بر وی اعتماد بودی؛ در صدق و راستی، همه را بر قول وی، وثوق و اعتبار بودی؛ در حسَب، آزکی بود؛ در نسبت، اعلی بود؛ در اخلاق، آرضی بود؛ در میثاق، آوفی بود؛ در صیانت، أظهر بود؛ در امانت، أشهر بود؛ در سیرت، أصلح بود؛ در سخن، أفصح بود؛ در صورت، أَمَلَح بود؛ در همه کاری، أَرَجَح بود؛ در همه شغلی، أُنَجَح بود؛ قوم، او را امین خواندندی و رأی او را در جمله‌ی کارها، متّین شمردندی؛ صلوات الله علیه و علی آله و اصحابه». [«سیرت رسول الله»؛ ترجمه‌ی رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی؛ تصحیح دکتر اصغر مهدوی، چاپ دوم؛ تهران؛ ۱۳۶۱؛ صص ۱۶۴-۱۶۵]

آری؛ عظمت و بزرگی هیچ کس، نه تنها به عظمت و بزرگی او نمی‌رسد، که بدان نزدیک هم نمی‌شود. تنها سلام و درودهای پاک و مخلصانه و بی‌حدّ و حصری که اتباع و پیروانش، هر لحظه بر روان پاکش نثار می‌کنند، یکی از هزاران دلیل گویاست بر عظمت و بزرگی و شوکت و ابهت و عزّت و اقتدار و محبّت و عشق او در قلب پیروانش.

در طول حیات بشر، بر این کره‌ی خاکی، چه کسی بوده - و خواهد بود - که آن اندازه که در طول چند روزی که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درود می‌فرستند، بر او درود فرستاده باشند؟! و رفتار و گفتار و حرکات و سکّات چه کسی، همچون این پیامبر، مورد دقّت و کنجکاوی دوستان و دشمنان و آشنایان و بیگانگان قرار گرفته است؟!

به راستی، پیامبر ما، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، گران قدرترین و بزرگترین شخصیتی است که بر این کره‌ی خاکی، ظهور نموده و والامقام‌ترین انسانی است که نورش بر دنیای بشریت، تابیده است؛ به راستی که نام، محمد بن عبدالله، همواره تداعی گرندای کمک و یاری تمام مظلومان، سرگشتگان و انسان‌های پریشان‌خاطر و نگران، بوده و هست و قلب طاهر و شریف ایشان، همچنان به عنوان تکیه‌گاهی برای انسان‌های خسته و ناتوان خواهند ماند؛ انسان‌هایی که راه‌های گوناگون، آن‌ها را گمراه نموده و روش‌ها و مسلک‌های مختلف، آن‌ها را از هم، جدا ساخته است؛ به همین خاطر، تا به حال، این پناهگاه امن و پراز مهر و محبّت را نشناخته‌اند؛

پناهگاهی که با نثار آرامش، آن‌ها را یاری می‌دهد و دل‌هایشان را مملو از هدایت و خیر و نیکی و احسان می‌نماید؛ اراده‌هایشان را استوار می‌سازد و آن‌ها را صیقلی می‌دهد تا در برابر سختی‌های زندگی و موانع گوناگون آن، مقاومت نمایند.

مقام پیامبر ﷺ، آن قدر والا است که بزرگترین و برجسته‌ترین فرهیختگان جهان، در برابر شخصیت پیامبر ﷺ، متحیر و شگفت‌زده شده‌اند.

«تولستوی» در کتاب «حکومت محمد» گوید:

«بی‌شک، محمد ﷺ از زمره‌ی بزرگترین مردان مصلحی است که در شکل دادن به ساختار اجتماعی جوامع، خدمات شایانی نموده است؛ همین افتخار برای او کافی است که کلّ یک امت را به نور حق هدایت کرد و آن را آنچنان ساخت و پرداخت که همواره میل به صلح و امنیت دارد و از ریختن خون دیگران، ابا دارد؛ او همچنین، راه ترقی و پیشرفت را برای امت اسلام باز کرد... و این چنین کار بزرگی، جز از مردی که به وی، علم و اراده و حکمت داده شده باشد، بر نمی‌آید؛ به راستی که مردی همانند او، شایسته‌ی تکریم و احترام است.»

آری؛ مقام پیامبر ﷺ آن قدر بالا و والا است که آفریدگار جهان هستی و تمام فرشتگان و پریانی که تدبیر این جهان به فرمان حق، برعهده‌ی آن‌ها گذارده شده است، بر او درود می‌فرستند؛ اکنون که چنین است، بر مسلمانان نیز واجب است که ارزش این انسان والامقام را که یک جهان در وجودش خلاصه شده را بدانند و مبادا ارزشش بشمارند و ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار جهان و در نزد فرشتگان همه‌ی آسمان‌ها، فراموش کنند و عظمت و بزرگی او را نادیده انگارند؛ پس ای مسلمانان! شما نیز با این پیام پروردگار جهان هستی و فرشتگان مقربش، هماهنگ شوید و بر محمد ﷺ درود بفرستید و سلام بگویید و در برابر فرمان او تسلیم باشید؛ تا به نحوی، از خدمات بی‌وقفه و زائد الوصف آن منجی عالم بشریت، تشکر و سپاسگزاری و قدردانی کرده باشید.

در اینجا ذکر چند نکته، لازم است:

۱. «اهل البيت»: انسان مسلمان بر اين باور است که محبت اصحاب و اهل البيت رسول خدا ﷺ واجب و ضروری است و آنان بر ديگر مسلمانان فضيلت و برتری دارند. و خود آنها نیز بر اساس پيشگامي در مسلمان شدن و مجاهدات در راه ترويج آن دارای منزلتهای متفاوتی می باشند.

گرامی ترین آنان خلفای راشدین: ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین می باشند، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیده عامر بن جراح، عبدالرحمن بن عوف. و پس از آنان شرکت کنندگان در جنگ بدر و کسانی دیگر قرار دارند که به آنها هم مانند عشره مبشره مژده رفتن به بهشت داده شده است: مانند حضرت فاطمه زهرا، رضی الله عنها، حسن و حسین و ثابت بن قیس، بلال بن رباح و... رضی الله تعالى عنهم اجمعین و بعد از آنان اهل بیعة الرضوان که هزار و چهار صد نفر بودند، قرار دارند.

همچنین انسان مسلمان اکرام و احترام پیشوایان مسلمان مانند: امامان دین و پیشگامان علم و دانش و قرآء و فقهاء و محدثین و مفسرین تابعین و پس از تابعین رحمهم الله را بر خود واجب می شمارد.

به همان صورت احترام و پیروی از کارگزارانی پاک و پرهیز کار و خدمتگزار حکومت اسلامی و جهاد به همراهی آنان و خواندن نماز پشت سرشان را بر خود لازم و ضروری می داند. به همین خاطر انسان مسلمان در ارتباط با آن بزرگواران خود را مکلف به مراعات آداب خاصی می داند:

اصحاب و اهل البيت:

۱- به این دلیل که خداوند و پیامبر گرامی اسلام ﷺ آنان را دوست می دارند، انسان مسلمان هم محبتشان را بر خود لازم بشمارد. زیرا خداوند متعال در مورد آنان می فرماید:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا...﴾ (الفتح / ۲۹)

«محمد فرستاده خداست و کسانی که یار و همراه او هستند در رویارویی با کافران تند و بااستقامت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند، ایشان را مدام در حال رکوع و سجود (و فرمانبرداری خداوند) می‌بینی. آنان همواره فضلی را از خداوند و رضایت او را می‌طلبند. و پیامبر گرامی اسلام در مورد یاران خود می‌فرماید:

«به اصحاب و یاران من ناسزا نگوئید، اگر هر یک از شما به اندازه کوه احد طلا را در راه خدا هزینه نماید، همچون مقدار اندکی از احسان و نیکی آنان نخواهد بود»^۱.

۲- به برتری آنان بر سایر مسلمانان ایمان و یقین داشته باشد، زیرا خداوند متعال در مقام مدح آنان می‌فرماید:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (توبه / ۱۰۰)

«پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که به درستی روش آنان را در پیش گرفتند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از خداوند خوشنودند، و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است، (بهشتی) که در زیر (درختان و کاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و برای همیشه در آنجا ماندگار خواهند شد، پیروزی و نجات بزرگ این است».

۳- ابوبکر صدیق را گرامی‌ترین اصحاب رسول خدا بشمارد و پس از او عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم دارای شأن و منزلت برتر بدانند. زیرا ابن عمر رضی الله عنه می‌فرماید: «در زمان حیات رسول خدا ﷺ، هنگامی که می‌گفتم: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و رسول خدا ﷺ آن را می‌شنید مخالفتی با آن نمی‌فرمود»^۲.

۴- از بدگویی آنان خودداری نماید و در مورد مسائل اختلافی - که بسیاری از آنها طبیعی و نشانه‌ی رشد بینش و نگرش دینی آنها بوده است - سکوت نماید، و چنانچه کسی در پی

(ا) رواه ابوداود و البخاری.

(ب) رواه البخاری.

تحقیق و بررسی باشد باید مسائل تاریخی را در چهار چوب زمان و مکان و واقعیت شخصیت آن بزرگان و شرایط داخلی و خارجی مسلمانان مورد توجه قرار دهد.

۵- لازم است بر این باور باشد که حفظ حرمت همسران رسول خدا ﷺ، لازم و ضروری است و آنان زنانی پاک دامن و گرامی بوده‌اند، و از میان آنان خدیجه و عایشه دختر حضرت ابوبکر را برتر بدانند. زیرا خداوند متعال در مورد همسران رسول خدا ﷺ می‌فرماید:

«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ...» (احزاب / ۶)

«پیامبر نسبت به خود مؤمنین به آنان اولویت بیشتری دارد (و اراده و امر او مقدم بر خواست آنان است) و همسران پیامبر مادران مؤمنین به حساب می‌آیند».

۲. «صلات»: هر گاه این واژه به خداوند نسبت داده شود، به معنای «فرستادن رحمت» است؛ و هر گاه به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معنای «طلب رحمت» می‌باشد.

۳. فرق میان «صلات» و «سلام»: آنچه مناسب‌تر با ریشه لغوی این دو کلمه وجود دارد این است که: «صلات»، به معنای «طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر ﷺ» است؛ اما در مورد «سلام فرستادن»، دو نظریه وجود دارد:

الف) یا به معنای «تسلیم شدن در برابر فرمان‌های پیامبر گرامی اسلام» است؛ چنان که در آیه ۶۵ سوره «نساء» آمده است: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»؛ «هائ، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم فرمان و قضاوت تو باشند».

ب) و یا به معنای سلام فرستادن بر پیامبر ﷺ با کلمات «السلام علی النبی» و مانند آن باشد که محتوایش تقاضای سلامت پیامبر ﷺ از پیشگاه خداوند است.

و اگر چه این دو معنا، برای «سلام» کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد، ولی با دقت می‌توان آن‌ها را به نقطه‌ی واحدی معطوف کرد؛ و آن، «تسلیم قولی و عملی در برابر اوامر و

فرامین، تعالیم و آموزه‌ها، احکام و دستورات و توصیه‌ها و سفارش‌های تعالی بخش و سعادت آفرین پیامبر است؛ زیرا کسی که به پیامبر خدا ﷺ سلام می‌فرستد و تقاضای سلامتی او را از خداوند بلند مرتبه می‌کند، نسبت به او عشق می‌ورزد و او را به عنوان پیامبری واجب اطاعة می‌شناسد.

۴. درباره‌ی خواندن درود در قعده‌ی اخیر نماز، در بین علماء و صاحب نظران فقهی، اختلاف نظر وجود دارد؛ احناف، مالکی‌ها، حنبلی‌ها و جمهور صاحب نظران فقهی بر این باورند که خواندن درود در قعده‌ی آخر نماز، سنت است؛ ولی امام شافعی رحمته الله علیه بر آن است که خواندن آن، فرض می‌باشد. و یکی از روایات امام احمد بن حنبل نیز مطابق با این نظریه است؛ و اسحاق بن راهویه رحمته الله علیه گوید: اگر چنانچه نماز گزاری، خواندن درود را از روی عمد در قعده‌ی آخر نماز ترک کرد، در آن صورت نمازش درست نیست.

۵. علماء و اندیشمندان دینی بر این امر اتفاق نظر دارند که خواندن درود یک بار در طول عمر، فرض است؛ و همچنین خواندن درود پس از شنیدن نام گرامی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم واجب است؛ اما اگر چنانچه در یک جلسه، نام مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم چندین مرتبه تکرار شد، در آن صورت از دیدگاه علامه طحاوی رحمته الله علیه، خواندن درود در هر مرتبه واجب است؛ و از نظرگاه شمس الاثمة کرخی، یکبار خواندن درود واجب است و در مرتبه‌های بعدی، سنت است.

ظاهر احادیث و روایات، دیدگاه علامه طحاوی را تأیید می‌کند؛ زیرا ابوهریره رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصل علی» (ترمذی)؛ «ذلیل شود فردی که نام در حضور او برده شود و او بر من درود نفرستد».

و همچنین علی رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «البخیل من الذی ذکرت عنده فلم یصل علی» (ترمذی)؛ «فرد بخیل و تنگ چشم، کسی است که نام من در حضور او برده شود و او بر من درود نفرستد».

اما چون مبنای شریعت بر آسانگیری و سهولت و رفع عُسر و حَرَج از بندگان است، یَسْر و آسانی این را می‌طلبید که در جلسه‌ای که نام مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم چندین بار برده می‌شود، یک بار درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب باشد.

ناگفته نماند که بحث بالا، مربوط به زمانی است که ذکر از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در جلسه بشود؛ ولی در عموم حالات، مستحب است که به کثرت بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاده شود.

۹۲۰ - ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ»^{۹۲۰}

۹۲۰ - (۲) ابو حمید ساعدی رضی الله عنه گوید: صحابه خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتند:

ای فرستاده‌ی خدا! چگونه برای شما درود بفرستیم؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بگویید: «اللهم صلّ علی محمد وازواجه و ذریته کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد وازواجه و ذریته، کما بارکت علی آل ابراهیم، انک حمید مجید».

«بار خدایا! بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسران و فرزندان درود بفرست، همان گونه که بر آل ابراهیم علیهم السلام درود فرستادی؛ و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسران و فرزندان، برکت ارزانی کن، همان طور که به آل ابراهیم علیهم السلام برکت عنایت فرمودی؛ همانا تو ستوده و بزرگواری».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «آل»: این واژه در لغت به معنای: «دودمان؛ خاندان؛ اهل خانه و فرزندان» است؛ و در محاوره‌ی قرآن و حدیث، به معنای کسانی است که با انسان، ارتباط و تعلق داشته باشند؛ خواه این ارتباط، نسبی باشد، از قبیل: ارتباط همسری و فرزندی؛ و یا این ارتباط، به لحاظ ارادت و محبت و اطاعت باشد؛ مانند پیروان و یاران خاص مکتب او.

از این رو، به لحاظ اصل لغت، واژه‌ی «آل»، شامل هر دو گروه بالا می‌شود؛ ولی از حدیث ابوحمید ساعدی رضی الله عنه مشخص شد که در اینجا، مراد از واژه‌ی «آل»، همان خاندان و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (یعنی ازواج مطهرات و نسل و فرزندان ایشان) می‌باشد.

«اللهم صلّ علی محمد»: یعنی: بار خدایا! مقام او را در دنیا با بلندآوازه کردن یاد او و دفاع از دعوتش و بقای شریعتش؛ و در آخرت با شفاعت برای امتش و چند برابر کردن اجر و پاداشش، بالا ببر و رفعت و بزرگی ببخش.

۹۲۱- ﴿۳﴾ (صَحِیحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۲۱}

۹۲۱- (۳) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کسی بر من

یک درود بفرستد، خداوند بلند مرتبه به سبب آن، ده بار بر او درود

می‌فرستد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «صلوات» و «صلوات»: هر گاه به خدا نسبت داده شوند، به معنای فرستادن رحمت است؛ و هر گاه، به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معنای «طلب رحمت» می‌باشد.

۹۲۱- مسلم ۳۰۶/۱ ح (۷۰-۴۰۸)؛ ابوداود ۱۸۴/۲ ح ۱۵۱۴؛ ترمذی ۳۵۵/۱ ح ۴۸۵؛ نسایی ۵۰/۳ ح ۱۲۹۶ و

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: منظور از «صلوات خداوند»، انواع تکریم‌ها، پیروزی‌ها و ترفیع مقام به پیشگاه خداوند و نزد بندگان است.

و برخی گفته‌اند: مراد، آمرزش و بخشش گناهان و معاصی می‌باشد؛ ولی روشن است که «صلوات خدا»، مفهوم وسیعی دارد که هم این امور و هم سایر رحمت‌ها و نعمت‌های الهی را شامل می‌شود.

فصل دوم

۹۲۲- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ۹۲۲

۹۲۲- (۴) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس بر من یک درود بفرستد، خداوند بلند مرتبه به سبب آن، ده بار بر او درود می‌فرستد و ده گناه از گناهانش را می‌بخشاید و ده درجه، مقامش را بالا می‌برد و به او ترفیع درجه، در نظر می‌گیرد».

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: در حدیث شماره‌ی ۹۲۱، از ابوهریره رضی اللہ عنہ روایت شده بود که در ازای فرستادن یک درود بر پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند بلند مرتبه، ده درود بر او می‌فرستد؛ و در حدیث ۹۲۲، علاوه بر ده درود، افزودن ده درجه در مقام درود فرستنده و عفو ده گناه از وی نیز ذکر شده است؛ و پرواضح است که این فقط فرق اجمال و تفصیل است؛ یعنی آنچه در حدیث دوم بیان شده، تفصیل حدیث نخست است که به صورت اجمال بدان پرداخته شده است.

ناگفته نماند یک‌ه این پاداش، زمانی به دست می‌آید که شخص درود فرستنده، درود بر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را از روی اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل، به روان پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نثار نماید.

۹۲۳- ﴿۵﴾ (ضَعِيف)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۹۲۳

۹۲۳- (۵) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «سزاوارترین و نزدیک‌ترین مردمان به من در روز رستاخیز، کسی است که (در دنیا) بیشتر از دیگران بر من درود فرستاده باشد؛ (یعنی در ضمن دارا بودن شرط اساسی ایمان و اعتقاد، هر کس از امتیانم که در دنیا، بیش از دیگران بر من درود بفرستد، در روز رستاخیز، نزدیکی و ارتباط خاص و ویژه‌ای با من خواهد داشت.)»
[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

۹۲۴- ﴿۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ ۹۲۴

۹۲۴- (۶) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به راستی خداوند را فرشتگانی است که در زمین به گشت و گذار و سیر و سیاحت می‌پردازند و کارشان این است که دروذهایی را که امتیانم بر من می‌فرستند، به من می‌رسانند و منتقل می‌کنند.»
[این حدیث را نسایی و دارمی روایت کرده‌اند.]

شرح: در حدیث دیگری که طبرانی و دیگران به نقل از عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ به روایت آن

پرداخته‌اند، چنین آمده است که آن فرشتگان، همراه با «صلات و سلام»، نام درود فرستنده را نیز به آن حضرت صلی الله علیه و آله، ابلاغ می‌کنند و می‌گویند: «یا محمد! صلی علیک فلان کذا و کذا»، «ای محمد! فلان فرد از امت تو، این اندازه درود و سلام بر تو فرستاده است».

و در برخی از روایات، چنین آمده است که آن فرشتگان، نام فرستنده‌ی درود و سلام را همراه با نام پدر او، به آن حضرت صلی الله علیه و آله ابلاغ می‌کنند و می‌گویند: «یا محمد! صلی علیک فلان بن فلان»، «ای محمد! فلانی فرزند فلانی، بر شما درود فرستاده است». از این رو هر کس، از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، بر آن حضرت صلی الله علیه و آله سلام و درود بفرستد، فرشتگان درود و سلام او را همراه با نام او و نام پدرش به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌رسانند و بدین سان، در پیشگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله یادی از او و پدرش می‌شود؛ گر قبول افتد زهی عز و شرف.

۹۲۵- ﴿۷﴾ (حَسَن)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ هَبَّانٍ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ ۹۲۵

۹۲۵- (۷) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هیچ مسلمانی نیست که بر من سلام بفرستد، جز این که خداوند بلند مرتبه، روحم را به من بازمی‌گرداند تا من نیز بر او سلام بفرستم و جواب سلامش را به وی برگردانم».

[این حدیث را ابوداود و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند.]

شرح: «الّا ردّ الله علیّ روحی»: از ظاهر این عبارت، چنین برداشت می‌شود که روح مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله از جسدشان جدا است؛ از این رو هر گاه کسی بر ایشان سلام و درود

بفرستد، خداوند بلند مرتبه، روح ایشان را به جسدشان برمی گرداند تا جواب سلام فرد فرستنده‌ی سلام را بدهند.

پرواضح است که این برداشت، به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا اگر این را بپذیریم، لازم می‌آید که در روز، هزاران هزار بار، روح پیامبر ﷺ از جسدشان خارج شده و دوباره به جسدشان وارد می‌شود؛ چرا که هیچ روزی نیست که میلیون‌ها انسان از امتیان ایشان، بر آن حضرت ﷺ درود و سلام نفرستند؛ تا جایی که در روزهای معمولی نیز هزاران نفر بر روضه‌ی مبارک آن حضرت ﷺ حاضر می‌شوند و بر ایشان درود و سلام نثار می‌کنند؛ و علاوه از آن، از دیدگاه شرع مقدس اسلام، پیامبران در قبرهای خویش زنده‌اند؛ اگر چه درباره‌ی ماهیت و نوعیت آن، در میان علماء و صاحب نظران اسلامی، اختلاف وجود دارد، ولی باز هم، همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که پیامبر - به ویژه حضرت محمد ﷺ - در قبرهای خویش، زنده‌اند.

بنابراین، مفهوم حدیث بالا چنین نیست که جسد آن حضرت ﷺ از روح خالی و تهی باشد و هر گاه بنده‌ی مسلمان بر آن حضرت ﷺ سلام و درود بفرستد، خداوند بلند مرتبه، روح ایشان را به منظور پاسخ دادن به سلام، به جسدشان برگرداند؛ از این رو، بیشتر شارحان، مفهوم «بازگردانیدن روح» را این چنین تبیین و تشریح نموده‌اند که در عالم برزخ، روح رسول خدا ﷺ بیشتر متوجه جهان آخرت و مشاهده‌ی تجلیات الهی و... است؛ پس هر گاه بنده‌ی مسلمانی در دنیا، بر آن حضرت ﷺ سلام و درود می‌فرستد، آن سلام و درود به وسیله‌ی فرشته یا به طور مستقیم به آن حضرت ﷺ ابلاغ می‌گردد، و به فرمان خداوند بلند مرتبه، روح آن حضرت ﷺ متوجه آن می‌گردد و پاسخ سلام آن بنده‌ی مسلمان را می‌دهند؛ از این رو در حدیث بالا، توجه و التفات روحانی، به «بازگردانیده شدن روح» تعبیر شده است؛ و پرواضح است که هر بنده‌ی مسلمان و حق‌گرایی که در دنیا بر آن حضرت ﷺ سلام و درود بفرستد و در این کار صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل نیز داشته باشد، آن حضرت ﷺ نه فقط به صورت عادی و سرسری و با زبان، بلکه با قلب و روح متوجه سلام و درود آن بنده‌ی مسلمان می‌گردند و پاسخ سلام او را می‌دهند؛ و در واقع، اگر چنانچه در مقابل تمامی درودها و سلام‌هایی که در طول عمر بر آن

حضرت عليه السلام نثار می‌کنیم، هیچ اجر و پاداشی را فراچنگ نیاوریم و فقط یک بار از جانب آن حضرت عليه السلام جواب سلام و درود ما فرستاده شود، به راستی همین کافی و بسنده خواهد بود. «السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته».

۹۲۶ - ﴿۸﴾ (حسن)

وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْعَلُوا يُبُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بِلَغْنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ^{۹۲۶}

۹۲۶- (۸) ابوهریره رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمودند:

«خانه‌هایتان را به صورت گور درنیاورید و قبر مرا، محل عید و جای

مراجعه و ازدحام و لهو و لعب قرار ندهید؛ و بر من درود بفرستید و بدانید

که هر کجا باشید، درودهای شما به من می‌رسد».

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا» [خانه‌هایتان را به صورت گور درنیاورید]: این بخش از حدیث، می‌تواند سه معنا و مفهوم داشته باشد:

۱- چون در قبرستان نماز گزارده نمی‌شود، پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می‌دهد که بعضی از نمازهایتان (نفل و سنت) را در خانه‌هایتان بخوانید و آن‌ها را چون گور نکنید؛ یعنی قبور در عدم گزاردن نماز در آن‌ها، تشبیه شده به خانه‌ای که در آن، نماز و ذکر و یاد خدا کرده نمی‌شود.

پس از این حدیث دانسته می‌شود که بهتر آن است که نمازهای سنت و نفل، در خانه گزارده شوند و آن‌ها را با نخواندن نماز در آن‌ها چون گور نکنند.

پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی، در تأیید این مطلب، می‌فرماید: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه و

البيت الذي لا يذكر الله فيه، كمثل الحيِّ والميت»؛ «مثال خانه‌ای که در آن ذکر و یاد خدا می‌شود و خانه‌ای که در آن یادی از خدا نیست، به سان زنده و مرده است». (مسلم)

و همچنین جابر رضی الله عنه روایت می‌کند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «إذا قضي أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته نوراً» (مسلم)؛ «هر گاه کسی از شما نماز فرض را در مسجد خواند، قسمتی از نمازها را برای خانه بگذارد؛ همچون خداوند به واسطه‌ی نماز، نوری را در خانه‌اش قرار می‌دهد».

و زید بن ثابت رضی الله عنه نیز روایت می‌کند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «عليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته ألا الصلاة المكتوبة» (بخاری، مسلم، ابوداود و نسایی)؛ «در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ چون بهترین نماز شخص، نماز در خانه‌اش است غیر از نمازهای فرض (که باید در مسجد خوانده شوند)».

۲- و نیز می‌توان گفت که مراد حدیث، این است که: خانه‌هایتان را با دفن کردن مردگان در آن‌ها، به صورت گور و قبرستان درنیاورید؛ یعنی نباید مرده‌ها را در خانه دفن کنید؛ البته پیامبران - به ویژه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم - از این قاعده به استناد حدیث: «ما قبض نبيّ إلا و دفن حيث يقبض»، استثناء هستند.

همچنان که در کتب تاریخ، سیرت و حدیث آمده است، به هنگام وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باب موضع دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میان صحابه اختلاف افتاد؛ ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند: «ما قبض نبيّ إلا دُفن حيث يُقبض»؛ «هیچ یک از پیامبران جز این نبوده است که در همان مکانی که جان می‌داده است به خاک سپرده می‌شده است».

۳- و عموم شارحان حدیث، مطلب «خانه‌هایتان را گورستان قرار ندهید» را این چنین تفسیر و تشریح نموده‌اند و گفته‌اند: همچنان که در قبرستان، مردگان ذکر و عبادت نمی‌کنند و قبرها از ذکر و عبادت خالی هستند، شما نیز خانه‌های خویش را چنین قرار ندهید که از ذکر و عبادت تهی و خالی باشند؛ بلکه آن‌ها را با ذکر و یاد خدا و عبادت و پرستش او، آباد سازید؛ زیرا خانه‌هایی که

از ذکر یاد خدا و عبادت و پرستش او، خالی باشند، در واقع، خانه‌های زندگان نیستند بلکه قبرستان مردگان‌اند.

«لَا تَجْعَلُوا قَبْرِی عِیداً»:

این بخش از حدیث را نیز می‌توان به دو صورت ترجمه و تشریح نمود:

۱. قبر مرا، مسجد، محل عید و جای مراجعه و ازدحام و لهو و لعب و اعمال خلاف شریعت قرار ندهید؛ همچنان که یهود و نصارا، با قبور پیامبران خویش، این کار را کردند. یعنی همچنان که مردم در روز خاصی از سال، در جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای شرکت می‌کنند و به جشن و شادی و رقص و پایکوبی می‌پردازند، قبر مرا این چنین قرار ندهید و آن را تفریحگاه و محل جشن و شادی نگردانید.
۲. قبر مرا چون عید و جشن سالانه، قرار ندهید که در سالی جز یک یا دو بار بدانجا نیایید. در حقیقت در این صورت، این حدیث، مسلمانان را به زیارت زیاد روضه‌ی مطهر پیامبر گرامی اسلام ﷺ تشویق و ترغیب می‌کند.

۹۲۷- ﴿۹﴾ (صَحِیحٌ)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدهُ أَبَوَاهُ الْكَبَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۲۷}

۹۲۷- (۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خاک بر سر آن

کسی که نام مرا نزد او ببرند و بر من درود نفرستند؛ و خاک بر سر آن

کسی که ماه مبارک رمضان را دریابد و این ماه در حالی بر او بگذرد که

گناهانش بخشوده نشده‌اند؛ و خاک بر سر آن کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو، نزد او به پیری رسند و او نتواند با نیکی بر آن‌ها، به بهشت زیبا و پر نعمت خدا در آید».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که هر گاه کسی نام مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله را ذکر کند و یا از کسی دیگر بشنود، خواندن درود بر او واجب است؛ زیرا در این حدیث و احادیث دیگر، بر خواندن درود به هنگام ذکر نام آن حضرت صلی الله علیه و آله وعید آمده است.

و اگر چنانچه نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله در مجلسی بارها تکرار شود، پس تنها با یکبار خواندن درود، واجب ادا می‌گردد؛ ولی باز هم مستحب و بهتر و برآورنده‌تر و خوشایندتر، آن است که هر بار که نام پیامبر صلی الله علیه و آله یاد می‌شود یا از کسی می‌شنود، بر ایشان درود بفرستد.

ناگفته نماند که عموم علماء و صاحب نظران اسلامی بر این باورند که بر مبنای آیات قرآن و احادیث نبوی، فرستادن درود و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر تمام امت واجب است؛

از دیدگاه امام شافعی و طبق یک روایت از امام احمد نیز خواندن درود در قعده‌ی آخر هر نماز بعد از تشهد، از واجبات نماز است؛ از این رو اگر درود خوانده نشود، از دیدگاه این بزرگواران، نماز صحیح نخواهد بود.

ولی نظرگاه امام مالک و امام ابوحنیفه و بیشتر صاحب نظران فقهی بر آن است که تشهد در قعده‌ی آخر واجب است؛ و در ضمن تشهد، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز سلام فرستاده می‌شود (در «السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته»).

اما بعد از تشهد، خواندن درود به طور مستقل، فرض یا واجب نیست، بلکه سنت است؛ از این رو اگر خوانده نشود، نماز فاسد نمی‌گردد، ولی از کمال و کیفیت آن کاسته می‌شود و در آن، ضعف و نقص، رونما می‌گردد؛ و با وجود این، باز هم بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که همان گونه که شهادت به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و آله فرض است، فرستادن درود و سلام نیز بر آن حضرت صلی الله علیه و آله بر هر مسلمان فرض عین می‌باشد؛ و برای درود،

از ذکر یاد خدا و عبادت و پرستش او، خالی باشند، در واقع، خانه‌های زندگان نیستند بلکه قبرستان مردگان‌اند.

«لَا تَجْعَلُوا قُبْرِي عِيدًا»:

این بخش از حدیث را نیز می‌توان به دو صورت ترجمه و تشریح نمود:

۱. قبر مرا، مسجد، محل عید و جای مراجعه و ازدحام و لهو و لعب و اعمال خلاف شریعت

قرار ندهید؛ همچنان که یهود و نصارا، با قبور پیامبران خویش، این کار را کردند.

یعنی همچنان که مردم در روز خاصی از سال، در جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای شرکت

می‌کنند و به جشن و شادی و رقص و پایکوبی می‌پردازند، قبر مرا این چنین قرار ندهید و

آن را تفریحگاه و محل جشن و شادی نگردانید.

۲. قبر مرا چون عید و جشن سالانه، قرار ندهید که در سالی جز یک یا دو بار بدانجا نیایید.

در حقیقت در این صورت، این حدیث، مسلمانان را به زیارت زیاد روضه‌ی مطهر پیامبر

گرامی اسلام ﷺ تشویق و ترغیب می‌کند.

۹۲۷- ﴿۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدهُ أَبَوَاهُ الْكَبَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۲۷}

۹۲۷- (۹) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خاک بر سر آن

کسی که نام مرا نزد او ببرند و بر من درود نفرستند؛ و خاک بر سر آن

کسی که ماه مبارک رمضان را دریابد و این ماه در حالی بر او بگذرد که

گناهانش بخشوده نشده‌اند؛ و خاک بر سر آن کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو، نزد او به پیری رسند و او نتواند با نیکی بر آنها، به بهشت زیبا و پر نعمت خدا درآید.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که هر گاه کسی نام مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله را ذکر کند و یا از کسی دیگر بشنود، خواندن درود بر او واجب است؛ زیرا در این حدیث و احادیث دیگر، بر نخواندن درود به هنگام ذکر نام آن حضرت صلی الله علیه و آله وعید آمده است.

و اگر چنانچه نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله در مجلسی بارها تکرار شود، پس تنها با یکبار خواندن درود، واجب ادا می‌گردد؛ ولی باز هم مستحب و بهتر و برازنده‌تر و خوشایندتر، آن است که هر بار که نام پیامبر صلی الله علیه و آله یاد می‌شود یا از کسی می‌شنود، بر ایشان درود بفرستد.

ناگفته نماند که عموم علماء و صاحب نظران اسلامی بر این باورند که بر مبنای آیات قرآن و احادیث نبوی، فرستادن درود و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر تمام امت واجب است؛

از دیدگاه امام شافعی و طبق یک روایت از امام احمد نیز خواندن درود در قعده‌ی آخر هر نماز بعد از تشهد، از واجبات نماز است؛ از این رو اگر درود خوانده نشود، از دیدگاه این بزرگواران، نماز صحیح نخواهد بود.

ولی نظرگاه امام مالک و امام ابوحنیفه و بیشتر صاحب نظران فقهی بر آن است که تشهد در قعده‌ی آخر واجب است؛ و در ضمن تشهد، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز سلام فرستاده می‌شود (در «السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته»).

اما بعد از تشهد، خواندن درود به طور مستقل، فرض یا واجب نیست، بلکه سنت است؛ از این رو اگر خوانده نشود، نماز فاسد نمی‌گردد، ولی از کمال و کیفیت آن کاسته می‌شود و در آن، ضعف و نقص، رونما می‌گردد؛ و با وجود این، باز هم بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که همان گونه که شهادت به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و آله فرض است، فرستادن درود و سلام نیز بر آن حضرت صلی الله علیه و آله بر هر مسلمان فرض عین می‌باشد؛ و برای درود،

وقت و تعداد خاصی نیز تعیین نگردیده است؛ البته حداقل آن، این است که در طول عمر، یک بار بر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاده شود.

و بر مبنای احادیث و روایاتی که در این زمینه، وارد شده‌اند، صاحب نظران فقهی بر این باورند که هر گاه بنده‌ی مسلمانی، نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر زبان آورد و یا از کسی دیگر، نام ایشان را شنید، در آن صورت فرستادن درود بر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم واجب است؛ و اگر چنانچه نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مجلسی بارها تکرار گردید، برخی از فقهاء، بر آنند که خواندن درود هر بار واجب است؛ و برخی دیگر گفته‌اند که در این صورت، یک بار خواندن درود واجب است و تنها با یکبار خواندن درود، واجب ادا می‌گردد و در دفعه‌های بعدی، خواندن درود سنت است؛ و محققان فقهی نیز همین دیدگاه را اختیار کرده‌اند.

۹۲۸- ﴿۱۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشَيْرِي وَجْهَهُ فَقَالَ: «إِنَّهُ جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَّا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ ۹۲۸

۹۲۸- (۱۰) ابوطلحه‌ی انصاری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی در حالی (پیش یاران خویش) آمدند که آثار مسرت و خوشحالی در سیمای مبارکش، موج می‌زد؛ آن گاه فرمودند: «به راستی جبرئیل علیه السلام به نزد من آمد و گفت: همانا پروردگارت می‌فرماید: «ای محمد! آیا تو را این موضوع خشنود و راضی نمی‌سازد که هر یک از امتیانت که یک بار بر تو درود و سلام بفرستد، من به سبب آن، ده بار بر او درود و سلام می‌فرستم؟». [این حدیث را نسایی و دارمی روایت کرده‌اند.]

شرح: این بالاترین اکرام و احترام پروردگار، نسبت به بنده‌ی خاصش، حضرت محمد ﷺ است که می‌فرماید: «آن قدر به تو می‌بخشیم که راضی شوی؛ در دنیا بر دشمنان و بدخواهان پیروز خواهی شد و آیین تو جهان گیر خواهد گشت و در آخرت نیز مشمول بزرگترین مواهب خواهی شد.

بدون شک، پیامبر اکرم ﷺ به عنوان خاتم پیامبران و رهبر عالم بشریت، خشنودی‌اش تنها در نجات خویش نیست، بلکه آن زمان، راضی و خشنود می‌شود که شفاعتش در باره‌ی امتش نیز پذیرفته شود؛ در حدیثی می‌خوانیم که رسول خدا ﷺ فرمودند: «روز رستاخیز، من در موقف شفاعت می‌ایستم و آن قدر گنهکاران امت خویش را شفاعت می‌کنم که خداوند می‌فرماید: «ارضیت یا محمد؟» «آیا راضی شدی ای محمد؟» و من می‌گویم: «رضیت، رضیت؛» «راضی شدم، راضی شدم».

و به راستی ظهور کامل این وعده‌ی الهی، در آخرت تبلور پیدا خواهد کرد؛ ولی این بخشی از آن است که خداوند بلند مرتبه، آن اندازه ایشان را مورد اکرام و اعزاز و احترام و بزرگداشت قرار داده‌اند و چنان جایگاه والا و مقام بالایی بدیشان عنایت کرده که هر بنده‌ی مسلمانی که از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل و از روی محبت و احترام بر آن حضرت ﷺ درود و سلام بفرستد، خداوند بلند مرتبه، ده درود و ده سلام را بر وی نثار می‌کند؛ آن هم به خاطر رضایت و خشنودی بنده‌ی محبوبش، محمد بن عبدالله ﷺ!

۹۲۹ - ﴿۱۱﴾ (حسن)

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ» قُلْتُ: الرَّبْعُ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النَّصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَالثَّلَاثِينَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِذَا يَكْفِي هَمَّكَ وَيَكْفُرُ لَكَ ذَنْبَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۹۲۹

۹۲۹ - (۱۱) ابی بن کعب رضی الله عنه گوید: به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! می‌خواهم (در وقت دعا کردن خویش) بر شما بسیار درود بفرستم؛ حال به من بفرمایید که چه مقدار از زمان (دعای خویش) را برای درود فرستادن بر شما اختصاص بدهم؟

آن حضرت صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمودند: «هر مقداری که می‌خواهی (و در توان داری)». گفتم: یک چهارم، خوب است؛ (یعنی آیا یک چهارم دعای خویش را به درود فرستادن بر شما اختصاص دهم؟) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هر مقدار که می‌خواهی؛ هر چه بیشتر (از یک چهارم) درود بفرستی، برایت بهتر و ارزنده‌تر خواهد بود.

گفتم: نصف خوب است؟ فرمودند: «هر مقداری که می‌خواهی و هر چه بیشتر (از نصف)، بر من درود بفرستی، برایت (در دنیا و آخرت) بهتر و شایسته‌تر خواهد بود».

گفتم: دو سوّم از زمان دعا، برای درود فرستادن بر شما خوب است؟ فرمودند: «هر مقدار که می‌خواهی و هر چه بیشتر (از دو سوّم، بر من) درود بفرستی، برایت بهتر و بایسته‌تر خواهد بود».

گفتم: حال که چنین است، تمام زمان دعای خویش را صرف درود فرستادن بر شما می‌کنم! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «در این صورت، مقصود دنیوی و مراد اخروی تو برآورده خواهد شد (و خداوند بلند مرتبه، تمام هم و غم‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌ها، مشکلات و مصائب و ناهمواری‌ها و ناملایمات زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی تو را سامان خواهد بخشید) و گناهانت، بخشوده خواهند شد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: رسول خدا ﷺ در حدیثی دیگر می‌فرماید: خداوند فرموده است: «مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْئَلَتِي، اعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ» «هر کس در تلاوت قرآن به اندازه‌ای مشغول باشد که فرصتی برای ذکر من و دعا برای مقاصد و اهداف خود نداشته باشد، بدو از جانب خویش، بیشتر از آنچه به دعا کنندگان و درخواست کنندگان می‌دهم، خواهم داد».

همان گونه که در این حدیث برای افرادی که تمامی وقت خویش را صرف تلاوت قرآن کنند، این نوید و مژده داده شده که خداوند به آنان، بیشتر و بهتر از آنچه به دعا کنندگان و درخواست کنندگان می‌دهد، خواهد بخشید، بدین سان در حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه، رسول خدا ﷺ به افرادی که از روی اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل، دعاهای خویش را وقف رسول خدا ﷺ کنند و به جای دعا برای اغراض شخصی، منافع فردی و اهداف دنیوی خویش، فقط بر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم درود می‌فرستند، چنین نوید داده است که فضل و احسان الهی و کرم و لطف یزدانی، آنان را دربر خواهد گرفت و خداوند بلند مرتبه، تمام هم و غم‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌ها، مشکلات و مصائب و ناهمواری‌ها و نابسامانی‌های زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی آنان را سامان خواهد بخشید و آنان را از تنگناها و مضیقه‌ها رهایی خواهد بخشید و گناهان و معاصی آنان را نیز مورد عفو و بخشش خویش، قرار خواهد داد.

و وی به راستی، چنین افرادی، مستحق و سزاوار فضل و کرم الهی هستند؛ زیرا عشق و علاقه‌ی آنان به رسول خدا ﷺ در حدی است که به جای دعا کردن برای اغراض و اهداف شخصی و منافع و مقاصد فردی خویش، وقت خود را به درود و سلام فرستادن بر رسول خدا ﷺ صرف می‌کنند و دعا برای آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را بر دعا کردن برای خود ترجیح می‌دهند؛ و پرواضح است که این رفتار، بیانگر ایمان راستین و عشق واقعی و علاقه‌ی حقیقی به رسول خدا ﷺ است و چنین بندگان مخلص و وارسته‌ای نیز شایسته و بایسته‌ی آن هستند که مورد نوازش خدا قرار بگیرند و خداوند بلند مرتبه، به نابسامانی‌های آنان سامان ببخشد و گناهانشان را مورد عفو و بخشش قرار بدهد.

و به راستی که کثرت درود بر رسول خدا ﷺ، کلید حل مشکلات و نابسامانی‌های زندگی دنیوی و اخروی است؛ و این واقعیتی است که رسول خدا ﷺ در این حدیث بیان فرموده‌اند: «هر کس بر من یک بار درود بفرستد، خداوند ده بار بر او درود می‌فرستد و ده نیکی در نامه‌ی اعمال او ثبت می‌کند و ده گناه از گناهان او را محو می‌نماید و ده درجه به درجات او می‌افزاید.» [نسایی]

و این حدیث و احادیث دیگر بیانگر این قضیه هستند که خود درود، باعث فراچنگ آوردن لطف و کرم الهی، ترفیع درجه، محو گناه و افزایش نیکی‌ها می‌شود.

۹۳۰- ﴿۱۲﴾ (صَحیح)

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ». قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُحِبُّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ ۹۳۰

۹۳۰- (۱۲) فضالة بن عبید بن عُبَید رضی اللہ عنہ گوید: در همین اثنا که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نشسته بودند، ناگاه مردی وارد شد و نماز گزارد و پس از نماز، (بدون این که خدا را ستایش و تمجید کند و ثنا و سپاس او را بگوید و بر پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلام و درود بفرستد)، این دعا را خواند:

«اللهم اغفر لي وارحمني»؛ «بار خدایا! مرا ببخش و بر من رحم بفرما».

آن حضرت صلی الله علیه و آله (با مشاهده‌ی این صحنه،) فرمودند: «ای فرد نمازگزار! عجله و شتاب کردی؛ هر گاه نماز گزاردی و برای دعا کردن، نشستی، نخست پروردگار خویش را به بزرگی یاد کن و او را ثنا و ستایش بگو و به بیان پرتوی از وصف و شکوه و حمد و ستایش او بپرداز و بر من درود بفرست؛ آن گاه هر دعایی که خواستی، از پیشگاه خداوند بلند مرتبه، بخواه و درخواست کن».

فضالة بن عبید رضی الله عنه گوید: آن گاه پس از این ماجرا، مردی دیگر نماز گزارد و پس از نماز، نخست پروردگار خویش را به بزرگی یاد کرد و او را ثنا و سپاس گفت و بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درود فرستاد؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله خطاب بدو فرمودند: «ای فرد نمازگزار! هر دعایی که می‌خواهی، از پیشگاه خداوند بخواه و درخواست کن که اجابت خواهد شد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و ابوداود و نسایی نیز نظیر آن را در معنی نه در لفظ روایت کرده‌اند.]

شرح:

«نحوه»: عادت محدثان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هر گاه حدیثی را با یک سند روایت کنند و سپس الفاظ همان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای این که کل متن حدیث را نقل کنند، در آخر آن می‌گویند: «نحوه» یا «مثله».

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله»: در روایات و احادیثی به کار می‌رود که هر دو حدیث (که با سندهای مختلف روایت شده‌اند)، از حیث لفظ و معنی، با همدیگر موافق و متحد باشند.

و اصطلاح «نحوه»: در روایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند، نه از حیث لفظ. و قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که بیان شد.

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: اصطلاح «مثله»، در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث، از حیث معنی - نه از حیث لفظ - با همدیگر موافق باشند؛ و اصطلاح «نحوه»، در احادیثی به کار می‌رود که هر دو حدیث، هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیش‌تر نیز بیان شد، قول نخست، مشهورتر و صحیح‌تر است.

۹۳۱- ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ تَعْطِهْ سَلْ تَعْطِهْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۳۱}

۹۳۱- (۱۳) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: داشتم نماز می‌گزاردم و ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه همراه با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند؛ چون پس از گزاردن نماز، برای دعا نمودن نشستیم، نخست به حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه پرداختیم و پس از آن، بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستادم؛ آن گاه برای (امور دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی) خویش دعا کردم.

آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم (چون دیدند که من آداب دعا را مراعات ننموده‌ام و ابتداء، خدای را ستایش و تمجید و سپاس و ثنا کرده‌ام و به تعریف و توصیف او پرداخته‌ام و بر پیامبر او، درود و سلام فرستاده‌ام) فرمودند: «بخواه که به تو عطا خواهد شد؛ بخواه که به تو عطا خواهد شد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: دعا، کیمیای دفع بلا و کلید گنج‌های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی خداوند است که خود پروردگار بدان فرمان داده است؛ و آنان که از دعا کردن ابا می‌ورزند، موجب خشم و غضب الهی قرار خواهند گرفت؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر / ۶۰]

«پروردگار شما می‌فرماید: مرا به فریاد بخوانید تا بپذیرم؛ کسانی که خود را بزرگتر از آن می‌دانند که مرا به فریاد بخوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت».

در حقیقت، دعا، مظهر و نتیجه‌ی عبدیت و بندگی و دعوت نماد نبوت است؛ دعا از یکسو، انسان را به شناخت پروردگار جهان هستی که برترین سرمایه‌ی هر انسان است، دعوت می‌کند و از سوی دیگر، سبب می‌شود که خود را نیازمند او ببیند و در برابرش خضوع و فروتنی و کرنش و تواضع کند و از مرکب غرور و خودخواهی و تکبر و خودبزرگ‌بینی که سرچشمه‌ی انواع بدبختی‌ها و مجادله در آیات خداوندی است، فرود آید و برای خود در برابر ذات پاک او موجودیتی قائل نشود.

دعا، باعث می‌شود تا انسان، نعمت‌ها را از خدا ببیند و بدو عشق بورزد و رابطه‌ی عاطفی او از این طریق با ساحت مقدّسش، محکم گردد؛ و دعا، به انسان، اعتماد به نفس می‌دهد و از یأس و ناامیدی باز می‌دارد و به تلاش و کوشش بیشتر، دعوت می‌کند. قلب و روح انسان، از طریق دعا، پیوند نزدیک با خدا پیدا می‌کند و همانند قطره‌ای که به اقیانوس بی‌پایان پیوندد، اتصال معنوی با آن مبدأ بزرگ قدرت می‌یابد.

خداوند بلند مرتبه، در قرآن کریم، پس از دعا، وعده‌ی اجابت داده است و می‌دانیم که این وعده، وعده‌ای است مشروط - نه مطلق -؛ دعایی به هدف اجابت می‌رسد که شرایط لازم در دعا و دعا کننده و مطلبی که مورد تقاضا است، جمع باشد.

در مجموع روایات اسلامی (از جمله چند حدیث بالا)، شرایطی برای اجابت دعا می‌خوانیم؛

از جمله:

۱. پاکی قلب: برای اجابت دعا، قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح باید کوشید و از گناه و معصیت توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی بزرگان الهی، الهام گرفت.
۲. پاکی اموال: انسان مسلمان، در پاکی زندگی از اموال غصب، ظلم، حرام، ناپاک و ستم بکوشد و تلاش کند تا تغذیه‌ی او از حرام نباشد.
۳. عمل به اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات اسلامی: ایمان و عمل نیک و امانت و درستکاری، یکی دیگر از شرائط اجابت دعا است؛ زیرا آن کس که به عهد و پیمان خویش در برابر پروردگارش وفا نکند، نباید انتظار داشته باشد که مشمول وعده‌ی اجابت دعا از ناحیه‌ی پروردگار باشد.
۴. دعا و عمل: یکی دیگر از شرایط اجابت دعا، توأم گشتن آن با عمل و تلاش و سعی و کوشش است.
۵. گریه و زاری و تضرع و تذلل و عجز و لابه به درگاه خداوند: تضرع همان ابراز ذلیلی و خشوع و اصرارورزی در دعا و سؤال از بارگاه خداوند بلند مرتبه است.
۶. ترس و امید: یعنی هراس از آنچه از عذاب و کیفر در نزد خدا است و میل و رغبت بدانچه از ثواب و پاداش پیش اوست.
۷. بلند کردن دست‌ها به سوی آسمان.
۸. رو به قبله نمودن.
۹. به صورت پنهانی دعا کردن؛ زیرا که دعای پنهانی، ریشه‌ی ریا را که مهم‌ترین اصل مخالف اخلاص است، قطع می‌گرداند؛ و هنگامی که انسان مسلمان، صدای خویش را برای دعا بلند می‌کند، چون نفس او میل شدید و علاقه‌ی بسیاری به ریا و شهرت و تظاهر و خودنمایی دارد، با ریا آمیخته شده و نفع و سودی در آن، باقی نمی‌ماند؛ پس بهتر آن است که دعا به صورت مخفی و آرام انجام پذیرد تا ماندگار بوده و از ریا و تظاهر، عاری باشد.

۱۰. حُسن شروع در دعا: یعنی در دعا کردن، نخست به حمد و ثنای خداوند بلند مرتبه بپردازد و به بیان پرتوی از وصف و شکوه و ستایش و بزرگی او مشغول شود و پس از آن، بر پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلام و درود بفرستد؛ و آن گاه برای امور دنیوی و اخروی خویش دعا کند.

۱۱. به پایان رساندن دعا با گفتن «آمین».

پس دانسته شد که وعده‌ی خداوند به اجابت دعا، یک وعده‌ی مشروط است نه مطلق؛ مشروط بر آن که مسلمانان به شرایط و آداب فوق، مُتَّصِف باشند؛ و در آن صورت است که دعای آنان، به درگاه خداوندی پذیرفته می‌شود.

فصل سوم

۹۳۲- ﴿۱۴﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۹۳۲

۹۳۲- (۱۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «کسی که شادمان و خشنود می گردد که ثواب و پاداشش به تمام و کمال داده شود و سزا و جزای کافی و بسنده بدو عنایت گردد، باید هر گاه بر ما اهل بیت درود می فرستد، چنین بگوید:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

«بار خدایا! بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیامبر امی و همسران گرامی اش، مادران مؤمنان و فرزندان و اهل بیتش، درود بفرست؛ همان گونه که بر آل ابراهیم علیہ السلام درود فرستادی؛ همانا تو ستوده شده و بزرگواری».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «ان یکتال بالمکیال الاوفی»: ثواب و پاداشش با ترازو و مقیاس کامل و به تمام و کمال، وزن می شود. این عبارت، کنایه از این است که ثواب و پاداشش به تمام و کمال داده شود و سزا و جزای کافی و بسنده بدو عنایت گردد.

«النبي الأمي»:

درباره‌ی مفهوم «امّی» که از ماده‌ی «أَمَّ» به معنای مادر یا «أُمّت» به معنای جمعیت گرفته شده است، در میان علماء و صاحب نظران اسلامی، اختلاف است؛ گروهی آن را به معنی «درس خوانده» می‌دانند؛ یعنی به همان حالتی که از مادر متولد شده، باقی مانده و مکتب استادی را ندیده است. برخی دیگر، آن را به معنی کسی می‌دانند که از میان امّت و توده‌ی مردم برخاسته است، نه از میان اشراف و اعیان و جباران و دیکتاتوران. و برخی دیگر، به مناسبت این که مکه را «أُمّ القری» می‌گویند، این کلمه را مرادف «مکی» دانسته‌اند.

ولی معروف‌تر از همه، تفسیر نخست است که با موارد استعمال این کلمه نیز سازگارتر می‌باشد.

در این که پیامبر ﷺ به مکتب نرفت و خط ننوشت، در میان مؤرخان بحثی نیست؛ و قرآن نیز به صراحت در آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی عنکبوت، درباره‌ی وضع پیامبر گرامی اسلام ﷺ قبل از بعثت می‌گوید:

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَرَأَى الْبَاطِلُونَ﴾

«پیش از این، نه کتابی می‌خواندی و نه با دست خود چیزی می‌نوشتی تا موجب تردید دشمنانی که می‌خواهند سخنان تو را ابطال کنند، گردد».

و در حقیقت، در محیط حجاز آن روزگار، به اندازه‌ای انسان‌های باسواد اندک و انگشت شمار بود که افراد باسواد به طور کامل، معروف و شناخته شده بودند؛ در مکه نیز که مرکز حجاز محسوب می‌شد، تعداد کسانی که از مردان، می‌توانستند بخوانند و بنویسند، از هفده نفر تجاوز نمی‌کرد و از زنان نیز تنها یک زن بود که سواد خواندن و نوشتن داشت. [ر.ک: فتوح البلدان بلاذری، چاپ مصر، ص ۴۵۹]

به طور قطع، در چنین محیطی، اگر چنانچه پیامبر اسلام ﷺ نزد معلّمی، خواندن و نوشتن را آموخته بود، به طور کامل معروف و مشهور می‌شد؛ و به فرض این که نبوتش را نپذیریم، او چگونه می‌توانست با صراحت در کتاب خویش، این موضوع را نفی کند؟ آیا مردم بدو اعتراض

نمی کردند که درس خواندن تو مسلم است؟ چنین شخصی چگونه می تواند ادعا کند که پیامبر راستین خدا است، اما دروغی به این آشکاری بگوید؟ به خصوص این که این آیات در مکه، در مَهد نشو و نمای پیامبر ﷺ نازل گردیده است؛ آن هم در برابر دشمنان لجوجی که کوچکترین نقطه ضعف ها از نظرشان مخفی نمی ماند. این قرینه ی روشنی بر اُمّی بودن ایشان است.

و در هر حال، وجود این صفت در پیامبر اسلام ﷺ تأکیدی در زمینه ی نبوت ایشان بود تا هر گونه احتمالی جز ارتباط با خداوند و جهان ماوراء طبیعت در زمینه ی دعوت او منتفی گردد. این مطالبی که گفته شد، در مورد دوران پیش از نبوت آن حضرت ﷺ بود؛ اما پس از بعثت نیز در هیچ یک از کتاب های تاریخ، نقل نشده است که ایشان خواندن و نوشتن را از کسی فرا گرفته باشند؛ بنابراین، به همان حال اُمّی بودن خویش تا پایان عمر باقی ماندند.

ولی اشتباه بزرگی که باید در اینجا از آن اجتناب کرد، این است که «درس خواندن» غیر از «بی سواد بودن» است؛ و کسانی که کلمه ی «اُمّی» را به معنی «بی سواد» تفسیر و ترجمه می کنند، گویا بدین تفاوت، توجه ندارند.

و هیچ مانعی ندارد که پیامبر خدا ﷺ به تعلیم الهی، «خواندن» یا «نوشتن و خواندن» را بدانند، بی آن که نزد انسانی فرا گرفته باشد؛ زیرا چنین اطلاعی بدون تردید از کمالات انسانی و مکمل مقام نبوت است.

اما برای این که جایی برای کوچک ترین تردیدی برای دعوت آن حضرت ﷺ باقی نماند، از این توانایی استفاده نمی کردند.

به تعبیری دیگر، درست است که خواندن و نوشتن برای هر انسانی کمال محسوب می شود؛ ولی گاه شرائطی پیش می آید که نخواندن و نوشتن، کمال است؛ و این در مورد پیامبران - به ویژه خاتم انبیاء، حضرت محمد ﷺ - به طور کامل صدق می کند؛ چه این که اگر دانشمندی درس خوانده و فیلسوفی آگاه و پرمطالعه، ادعای نبوت کند و کتابی ارائه دهد، به عنوان یک کتاب آسمانی در چنین شرائطی ممکن است وسوسه و تردیدهایی پیش بیاید که آیا این کتاب و مکتب، مولود اندیشه های خود او نیست؟

اما اگر ببینیم از میان یک قوم عقب افتاده، یک انسانی که هرگز محضر استادی را درک نکرده و کتابی نخوانده و صفحه‌ای را ننوشته است، برخیزد و کتابی به عظمت عالم هستی و با محتوایی بسیار بلند و عالی، ارائه دهد، در اینجا خیلی خوب می‌توان درک کرد که این تراوش مغز او نیست، بلکه وحی آسمانی و تعلیم الهی است.

و به طور کلی، در سرزمین حجاز، درسی نبود که پیامبر گرامی اسلامی بخواند و معلمی نبود که از محضرش استفاده کند؛ و طبیعی است که در چنین محیطی که ابتدایی‌ترین مرحله‌ی علم (خواندن و نوشتن) این قدر کمیاب و محدود است، ممکن نیست کسی درس خوانده باشد و مردم از آن آگاه نشوند.

و اگر کسی با قاطعیت ادعا کرد: من هیچ درسی نخوانده‌ام و کسی آن را انکار نکرد، دلیلی روشن بر صدق گفته‌ی او است؛ و به هر حال، این وضع خاص پیامبر ﷺ که در آیات قرآن آمده، برای تکمیل اعجاز قرآن و قطع بهانه‌های بهانه‌جویان، بسیار مؤثر و مفید بود؛ آری از حضرت ﷺ عالم بزرگ و بی‌نظیری بود که فقط در مکتب وحی، درس خوانده بود.

تنها بهانه‌ای که برای برخی از بدخواهان، باقی مانده است، این است که پیامبر ﷺ قبل از دوران بعثت و نبوتش، یکی دو سفر به شام رفت (آن هم برای مدتی کوتاه که مشغول انجام برنامه‌ی تجارت بود؛) این عده می‌گویند: شاید پیامبر ﷺ در این یکی دو سفر، با علمای اهل کتاب تماس گرفته و مسایل را از آن‌ها دریافت داشته است!

دلیل سستی این ادعا، در خودش نهفته است که این همه تاریخ پیامبران و احکام و قوانین و مقررات و معارف عالی را چگونه ممکن است که انسان درس نخوانده و مکتب نرفته به این زودی از افراد بشنود و به خاطر بسپارد و در مدت ۲۳ سال پیاده کند؛ و در برخورد با حوادثی که بی‌سابقه و غیرمنتظره بود، عکس العمل لازم نشان دهد؛ و این درست به آن می‌ماند که بگوییم: فلانی، لیست بزرگ تمام علوم و فنون طب را در آن چند روزی آموخت که در فلان بیمارستان ناظر حال مداوای بیماران به وسیله‌ی پزشکان بود، این سخن به شوخی شبیه‌تر است!

و توجه به این نکته نیز لازم است که پیامبر ﷺ بعد از رسیدن به مرحله‌ی نبوت، احتمالاً

توانایی بر نوشتن و خواندن از طریق عملیات الهی داشت؛ هر چند در هیچ تاریخی دیده نشده است که ایشان از این علم و دانش خویش استفاده کرده باشند یا چیزی را از رو خوانده باشند و یا با دست خود نامه‌ای نوشته باشند؛ و شاید پرهیز پیامبر ﷺ در تمام عمرشان از این کار، باز برای این بود که دستاویزی به دست بهانه جویان ندهند.

به هر حال، از مجموع آنچه گفتیم، چنین نتیجه می‌گیریم که:

۱. پیامبر ﷺ به طور قطع، نزد کسی خواندن و نوشتن را فرا نگرفته بودند؛ و به این ترتیب یکی از صفات ایشان، آن است که نزد استادی درس نخوانده‌اند.
۲. هیچ گونه دلیل معتبری در دست نداریم که پیامبر ﷺ قبل از نبوت یا بعد از آن، به صورت عملی، چیزی را خوانده یا نوشته باشند.
۳. این موضوع، منافاتی با آن ندارد که پیامبر ﷺ به تعلیم پروردگار، قادر بر خواندن یا نوشتن بوده باشند.

و جان سخن این که:

آن حضرت ﷺ «امی و درس نخوانده» بودند، اما با این حال، کتابی آوردند که نه تنها سرنوشت مردم حجاز را دگرگون ساخت، بلکه نقطه‌ی بازگشت مهمی در تاریخ بشریت بود؛ حتی آن‌ها که او را به نبوت نپذیرفته‌اند، در عظمت کتاب و تعلیماتش، تردید ندارند؛ آیا از یک انسان درس نخوانده و مکتب نرفته و استاد ندیده و پرورش یافته‌ی یک محیط جهل و بربریت، روی حساب‌های عادی، ممکن است چنین کاری انجام پذیرد؟!

۹۳۳- ﴿۱۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَخِيلُ الَّذِي ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِيبٌ ۹۳۳

۹۳۳- (۱۵) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «بخیل و تنگ چشم (راستین)، کسی است که وقتی نام من نزدش برده شود، بر من درود نفرستد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیثی حسن، صحیح و غریب است؛ و احمد بن حنبل نیز آن را از حسین بن علی علیه السلام روایت نموده است.]

شرح: مردم، واژه‌ی «بخیل» را بر کسی اطلاق می‌کنند که در بذل و بخشش مال و دارایی، از خود بخل و تنگ چشمی نشان بدهد؛ اما از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: بخیل واقعی، کسی است که در حضور وی، نام مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم برده شود و او از گفتن چند کلمه‌ی درود بازبان، بخل ورزد و آن را باری بر دوش خویش بداند؛ غافل از آن که مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن قدر بالا و بالاست که آفریدگار جهان هستی و تمام فرشتگانی که تدبیر امور این جهان به فرمان حق، بر عهده‌ی آنها گذارده شده است، بر او درود می‌فرستند؛ اکنون که چنین است بر مسلمانان نیز واجب است که ارزش این انسان والامقام را که یک جهان در وجودش خلاص شده را بدانند و مبادا ارزانش بشمارند و ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار و در نزد فرشتگان همه‌ی آسمان‌ها، فراموش کنند و عظمت و بزرگی او را نادیده انگارند.

پسای مسلمانان! شما نیز با این پیام پروردگار جهان هستی هماهنگ شوید و بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستید و سلام بگویید و در این زمینه بخل و تنگ چشمی نورزید و در برابر فرمان او تسلیم باشید تا به نحوی، از خدمات بی‌وقفه و زحمات و مساعی شایان و زائد الوصف آن منجی عالم بشریت، تشکر و سپاسگزاری و قدردانی کرده باشید.

براساس حدیث بالا، جمهور فقهاء و صاحب نظران اسلامی و مجتهدان غیور و علمای مجاهد بر این باورند که هر گاه کسی، نام مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بر زبان آورد و یا از کسی دیگر آن را بشنود، خواندن درود بر وی واجب می‌گردد.

و صاحب نظران فقهی نیز می‌گویند:

در نماز بهتر همان است که همان الفاظی برای درود و سلام فرستادن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

اختیار شود که در احادیث مختلف آمده است؛ اما می‌توان با الفاظی متفاوت نیز بر پیامبر اکرم ﷺ سلام و درود فرستاد؛ زیرا از خود رسول خدا ﷺ، برای درود و سلام فرستادن، صیغه‌ها و الفاظ و عباراتی مختلف روایت گردیده است؛ از این رو، عمل بر حکم درود و سلام فرستادن، به همه‌ی آن الفاظ و واژه‌هایی که در آن، لفظ «صلات و سلام بر محمد ﷺ» و آل محمد ﷺ باشد، درست است و لازم نیست که آن الفاظ به عینه از رسول خدا ﷺ منقول و مأثور باشند، بلکه به هر عبارتی که الفاظ و واژه‌های درود و سلام ادا گردند، عمل بر این حکم، انجام می‌پذیرد و ثواب و پاداش درود نیز حاصل می‌گردد؛ ولی به هر حال، باز هم الفاظ و واژه‌هایی که از خود پیامبر گرامی اسلام ﷺ پیرامون درود و سلام فرستادن، منقول است، بهتر و موجب برکت و ثواب و پاداش بیشتر می‌باشد، و از این جهت بود که صحابه، از خود آن حضرت ﷺ سؤال کردند که الفاظ «درود فرستادن» را مشخص و معین کنند. چنان که این مطلب در حدیث ابو حمید ساعدی رضی الله عنه مشخص گردید.

الفاظ و عباراتی که برای درود و سلام فرستادن بر پیامبر اکرم ﷺ در احادیث و روایات، آمده است:

۱. «اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید؛ اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید». [بخاری و مسلم]
۲. «اللهم صلّ علی محمد و ازواجه و ذریته کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید». [بخاری]
۳. اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم فی العالمین، انک حمید مجید». [مسلم]
۴. «اللهم صلّ علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم». [بخاری]
۵. «اللهم صلّ علی محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید». [نسائی]

۶. «اللهم اجعل صلواتک و رحمتک علی محمد و علی آل محمد کما جعلتها علی ابراهیم انک حمید مجید» [احمد در مسند]
۷. «اللهم صلّ علی محمد النبیّ الأُمّی و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد النبیّ الأُمّی و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید». [مسند احمد، ابن حبان، دارقطنی و بیهقی]
۸. «اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و ترخّم علی آل محمد کما ترخّمت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم». [طبری در «تهذیب الاثار فتح الباری»]
۹. «اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید» [مسند احمد و نسایی]
۱۰. «اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید؛ اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم و ترخّم علی محمد و علی آل محمد کما ترخّمت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید؛ اللهم تحنّن علی محمد و علی آل محمد کما تحنّنت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید؛ اللهم سلّم علی محمد و علی آل محمد کما سلّمت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید». [بیهقی در «شعب الایمان»]
۱۱. «اللهم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سیّد المرسلین و امام المتّقین و خاتم النبیّین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمة؛ اللهم ابعثه مقاما محمداً یغبط به الاولون و الاخرون. اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید». [ابن ماجه]

به هر حال، کلمات و جملات درود، که در این احادیث و روایات وارد شده‌اند، میان آن‌ها اندک اختلاف لفظی وجود دارد؛ به همین جهت، علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند که خواندن هر یک از آن‌ها، در نماز جایز است.

۹۳۴- ﴿۱۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبَلِّغْتُهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۹۳۴

۹۳۴- (۱۶) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس از نزدیک قبرم بر من درود بفرستد، من (بدون واسطه) آن را می‌شنوم (و جواب سلامش را به وی، برمی‌گردانم)؛ و هر کس از فاصله‌ی دور بر من درود بفرستد، درودش (به وسیله‌ی فرشتگان) به من رسانیده می‌شود». [این حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است.]

شرح: «من صلی علی عند قبری، سمعته» [هر کس از نزدیک قبرم، بر من درود بفرستد، من (بدون واسطه) آن را می‌شنوم]: در اینجا شاید، سؤالی در ذهن هر کس ایجاد شود؛ و آن این که: آیا مرده‌ها، صدای زنده‌ها و سلام کردن آن‌ها را می‌شنوند؟

پیش از پاسخ، لازم است بدانیم که انسان، دارای دو روح است: «روح حیاتی» و «روح ادراکی».

«روح حیاتی»: بر اثر جریان خون در رگ‌ها و شرابین جسم به وجود می‌آید و عامل حرکت و احساس در اعضا و جوارح است و محرک اصلی آن‌ها، قلب و شش‌ها هستند به واسطه‌ی تنفس. و «روح ادراکی»: همان قوه‌ی مُدرکه و تفکر کننده در انسان است.

روح حیاتی، همراه با انسان است در حال زندگی و خواب و بیداری؛ و همان است که مرگ بر آن تعلق می‌گیرد.

و روح ادراکی، آن است که هنگام خواب، از انسان زائل می‌شود و به سبب آن، خواب می‌بیند و تابع زمان و مکان نیست؛ و چه بسا در یک ثانیه، اموری را ببیند که در بیداری، محتاج به ساعت‌ها و روزها باشد؛ این روح، مانند جسم، محدود به زمان و مکان نیست و مرگ بر آن، واقع نمی‌شود، بلکه وفاتش در خواب است. این روح است که بعد از مرگ، ملازم انسان و حساب و عذاب در قبر (برزخی) شامل آن شده و متنعم می‌شود؛ همان طور که روح در حال خواب، لذت می‌برد یا دچار عذاب می‌شود؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

«اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ» [زمر/۴۲]؛

«خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان‌ها و در وقت خواب انسان‌ها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان صادر کرده است، نگاه می‌دارد و ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان، اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می‌گرداند تا سرآمد معینی (و وقت مشخصی که پایان عمر است). در این مسأله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسان‌ها) برای اندیشمندان است».

پس، «روح حیاتی» به وسیله‌ی چشم، می‌بیند و به وسیله‌ی گوش، می‌شنود و به وسیله‌ی زبان، سخن می‌گوید و با دست، می‌گیرد و با پا، راه می‌رود؛ اما «روح ادراکی»، تمام این‌ها را انجام می‌دهد و لذت می‌برد و عذاب می‌بیند بدون واسطه‌ی اعضا، و جوارح؛ همان طور که معلوم است کسی که خواب می‌بیند، چیزهایی را مشاهده می‌کند و می‌شنود و می‌گیرد و به جاهایی می‌رود؛ در حالی که در رختخواب خویش خوابیده است و اعضا، و جوارحش، ساکن و بی‌حرکت‌اند.

پس از این مقدمه، باید گفت که اموات، سخن کسانی را که در کنار قبر آن‌ها هستند، می‌شنوند با گوش روحی نه با گوش جسمی؛ و روح با جسم ارتباط و بر آن، تسلط دارد و پرتو آن در تمام بدن ساری است تا زمانی که هنوز از هم جدا نشده‌اند؛ نه موقعی که در قبر است؛ چنان که

در حال حیاتش، همراه و ملازم با آن بوده است و در جسم، مکانی معینی ندارند.

در این مورد دلایلی از سنت پیامبر ﷺ وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱. حدیث بالا؛ که در آن آمده بود: «من صلی علیّ عند قبري، سمعته»؛ «هر کس از نزدیک قبرم بر من درود بفرستد، من (بدون واسطه) آن را می‌شنوم (و جواب سلامش را به وی برمی‌گردانم)».

۲. بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول خدا ﷺ فرمودند: «هر گاه میت در قبر نهاده می‌شود و یاران و کسانش برمی‌گردند - در حالی که او صدای کوبیدن کفش هایشان را بر زمین می‌شنود - دو فرشته می‌آیند و او را می‌نشانند و می‌گویند: در مورد محمد ﷺ چه می‌گویی؟...».

وجه استدلال به این حدیث، این است که پیامبر ﷺ فرمودند: «میت صدای پای تشییع‌کنندگان را می‌شنود»؛ پس شنیدن کلام و سخن آن‌ها جای خود دارد.

۳. قصه‌ی اهل چاه بدر: بخاری از نافع و او از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت می‌کنند که پیامبر ﷺ سر به درون چاه «قلیب» که بی‌آب بود کشیدند و به کشته‌های کفار در جنگ بدر که در چاه افکنده شده بودند فرمودند: «آیا آنچه را که پروردگارتان وعده کرده بود، به حق یافتید؟» برخی عرض کردند: آیا با مرده‌ها سخن می‌گویید؟ فرمودند: «شما از آن‌ها، شنواتر نیستید؛ ولی آن‌ها قادر به جواب دادن نیستند».

وجه استدلال این است که پیامبر ﷺ فرمودند: «شما شنواتر از آن‌ها نیستید»؛ از این رو از این جمله، چنین استنباط می‌شود که شما و آن‌ها در شنیدن مساوی هستید یا این که آن‌ها از شما شنواترند.

۴. سلام کردن پیامبر ﷺ بر اموات و مشروعیّت آن برای امت: اگر اموات مانند جمادات اند و نمی‌شنوند، سلام کردن بر آن‌ها (با جمله‌های «السلام علیکم یا اهل القبور...» و مانند آن) بیهوده و عبث است؛ چون بر نباتات و جمادات و حیوانات، سلام کردن تشریع نشده است و بیهوده‌گویی نیز از رسول خدا ﷺ محال و غیرممکن است.

این دلائل کفایت می کنند، بر این که اموات می شنوند؛ ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مخالف شنیدن اموات بود و می گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط فرمودند: «یقیناً آن ها هم اکنون می دانند آنچه من می گویم، حق است»؛ و استدلال کرده است به آیهی ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى...﴾ (روم / ۵۲)؛ «تو نمی شنوایی مردگان را».

و گاهی نیز به آیهی ۲۴ سورهی فاطر استدلال می شود که می فرماید: «تو نمی شنوایی کسانی را که در قبرها هستند».

پاسخ به آن، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله تعجب و شگفتی عمر رضی الله عنه را از سخن گفتن با اموات رد کرد و فرمود: «شما از آن ها شنواتر نیستید». و روایت عبدالله بن عمر نیز از طرف اکثریت علماء پذیرفته شده است و به آن استدلال کرده اند.

اما استدلال به دو آیهی مذکور: معنای آن دو این است که کفار، سخنان تو را می شنوند ولی نفعی به حال آنان ندارد؛ همان طور که اموات موعظه ی تو را می شنوند ولی نفعی به آنان نمی رساند چون زمان شنیدن و عمل کردن سپری شده است.

بنابراین، مراد آیه، نفی سماع و شنیدنی است که مثمر ثمر باشد، نه نفی شنیدن به طور کلی؛ و این تفسیری است که اکثریت مفسران قائل به آنند و ابن حجر عسقلانی در «الفتح الباری» گوید: «از این معلوم می شود که اموات، سخن زنده ها را و دعا و سلام و قرائت قرآن آن ها را با گوش روح نه با گوش جسم می شنوند مانند کسی که خوابیده است، در خواب می بیند و می شنوند و صحبت می کند به وسیله ی روح، نه به وسیله ی اعضا و حواس ظاهری».

۹۳۵- ﴿۱۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ ۹۳۵

۹۳۵- (۱۷) عبدالله بن عمرو رضی الله عنه گوید: «هر کس که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک درود بفرستد، خداوند بلند مرتبه و فرشتگانش، به سبب آن، هفتاد بار بر او درود می‌فرستند».

[این حدیث را احمد بن حنبل در مسند خویش روایت کرده است.]

شرح: «صلات» و «صلوات» که جمع آن است، هر گاه به خدا نسبت داده شود، به معنای فرستادن رحمت، آمرزش و بخشش گناهان و معاصی و انواع تکریم‌ها، پیروزی‌ها و ترفیع مقام‌ها نزد خدا و بندگان است.

و هر گاه به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معنای «طلب رحمت» می‌باشد.

۹۳۶- ﴿۱۸﴾ (ضعیف)

وَعَنْ رُوَيْفِعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ^{۹۳۶}

۹۳۶- (۱۸) رُوَيْفِعُ رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «کسی که بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستد و چنین بگوید: «اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة»؛ «بار خدایا! محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در جایگاهی نزدیک به خود در روز رستاخیز، قرار بده»؛ شفاعتم در روز قیامت، شامل حال او می‌گردد».

[این حدیث را احمد بن حنبل در مسندش روایت کرده است.]

شرح: «المقعد المقرب» [جایگاهی نزدیک به خدا]: این عبارت در اینجا، اشاره به مقام ممتاز و فوق العاده‌ای دارد که برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سایه‌ی عبادت‌های شبانه و نیایش در دل سحر حاصل می‌شده است؛ و این مقام، همان مقام شفاعت کبری برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.

بدون شک، «المقعد المقرّب»، همان «مقام محمود» و جایگاه بسیار برجسته‌ای است که در روز رستاخیز، ستایش همگان را بر وی برمی‌انگیزد؛ چرا که پیامبر ﷺ بزرگترین شفیعان در عالم دیگر است و آن‌ها که شایسته و بایسته‌ی شفاعت باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواهند بود.

و در حقیقت، «المقعد المقرّب»، همان نهایت قرب و نزدیکی به پروردگار در جهان بازپسین است که یکی از آثارش، شفاعت کُبری می‌باشد و هر مؤمنی در شعاع ایمان خود، از مقام شفاعت برخوردار خواهد بود، ولی مصداق اتم و اکمل این شفاعت، کسی است که بر محمد ﷺ پیوسته درود بفرستد و با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، محبت و عشق خویش را به ذات مطهر پیامبر گرامی اسلام ﷺ روشن بسازد.

۹۳۷ - ﴿۱۹﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَوَفَّاهُ. قَالَ: فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا لَكَ؟» فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي: أَلَا أَبْشُرُكَ أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ۹۳۷

۹۳۷ - (۱۹) عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (از خانه) بیرون شدند تا به نخلستانی وارد گردیدند؛ آن گاه به سجده رفتند و آن قدر سجده را طولانی کردند که ترسیدم (و با خود گفتم): نکنند که خداوند بلند مرتبه، ایشان را میرانده باشد؛ از این رو، به نزدشان آمدم تا ببینمشان (که زنده‌اند یا مرده؟)

[این حدیث را احمد بن حنبل در مسند خویش روایت کرده است.]

۹۳۸- ترمذی ۳۵۶/۲ ح ۴۸۶؛ ونسائی ۵۶/۳ ح ۱۳۰۹

۹۳۸- (۲۰) عمر بن خطاب رضی الله عنه گوید: «بی گمان، دعا میان زمین و آسمان، معلق و آویزان می ماند و چیزی از آن (به سوی پروردگار و ملکوت اعلیٰ) بالا نمی رود تا این که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستی.» [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: در این روایت، معلوم نیست که عمر بن خطاب رضی الله عنه این حدیث را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده باشد؛ ولی پرواضح است که هیچ کس نمی تواند چنین ادعایی از جانب خود بکند و چنین حکمی را صادر بکند مگر آن که آن را به طور قطع از شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده باشد و به دیگران باز گو کند؛ از این رو بر مبنای اصول و قوانینی که صاحب نظران حدیث وضع کرده اند، این حدیث، در حکم «حدیث مرفوع» است.

و ما نیز برای حُسن ختام این باب، بر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم چنین درود می فرستیم:

«اللهم صلِّ و سلِّمْ علی محمد عبدک و رسولک النبیِّ الأُمِّی و علی آل محمد و ازواجه و ذرّیّته کما صلّیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم؛ و بارک علی محمد النبیِّ الأُمِّی و علی آل محمد و ازواجه و ذرّیّته کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم فی العالمین، انک حمید مجید.»

خدایا! تنها تو را سپاس و ستایش می گویم و به بیان وصف و شکوه تو می پردازم که انسان را با گوهر روان برگزیدی و به وی، نیروی خرد بخشیدی تا آنچه را باید و شاید، دریابد و رتو مدد و کمک می جویم و راه بندگی تو را می پویم که در مقام الوهیت و خدایی، تک و یکسا و تنهایی و آفریدگار همه ی جان ها و تن هایی.

خدایا! فقط تو را خوانم و آنم که از تو دانم؛ نفس های هر آنم، جانم، نانم، خوانم، رمز نغز هر استخوانم.

خدایا! درود و سلام های تو بر پیامبرت (محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) که مشعل فروزان هدایت را فرا راه بشریت برافروخت و با صدور احکام و تشریع قوانین، وظایف و تکالیف علمی و عملی را بر اعصار حیات، معین و مقرر فرمود؛ پیامبری که تبلیغ دین جاودانه و مقام اعظم پیامبران را بدو بخشیدی و او را برای ابلاغ آخرین کلام و پیام خویش و مقام خاتم پیامبران، برگزیدی و درود و

سلام بر روان پاک آل و یارانش؛ طلایه داران عرصه‌ی اخلاص و صداقت، پیشقراولان صحنه‌های علم و فقاقت و فرزاندگی و حکمت، پیش آهنگان میدان‌های جهاد و پیکار و دعوت و تبلیغ و پیشگامان پيشتاز عرصه‌های سخت و طاقت فرسای زهد و تقوا و اعتقاد و عمل.

درود و سلامی که امتداد آن به امتداد روزگار، متصل باشد و نسیم آن، خاک از کلبه‌ی عطار برآرد.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [احزاب / ۵۶]

«خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند؛ پس ای مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگویید».

«اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید؛ اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید».

باب (۱۷)

دعا کردن در تشهد

فصل اول

سخن از دعا و نیایش است و راز و نیاز. سخن از نیاز عاشق و ناز معشوق. آری سخن از ابزار زندگی و ابراز بندگی و احتیاج و اشتیاق و انس و خوف و محبت و معرفت و توبه و انابت است. همو که چشمه‌ی جوشان حیات است و ساحل آرام نجات؛ آن که روح را پالایش و ایمان را تقویت و دل و خرد را خرسند می‌گرداند. همو که حیات روح و گوهر عبادت و کیمیای دفع بلا و کلید گنج‌های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی خداست.

بیانیم لحظاتی دیدگان خود را بر افق بی‌پایان فضا بدوزیم؛ ما هم انگشتان محقر خود را برای اجابت به آسمان بلند کنیم و لبی حرکت دهیم و باندای «آه پروردگارا» خود را از خود سری در این جهان هدف دار تبرئه نمائیم. چرا که:

از ثری تا به ثریا به عبودیت او همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود

«پرودگارا»، «خداوند»، «بارالها»، «آفریدگارا» بارقه‌های فروزانی هستند که از اعماق جان ما بر می‌آیند و در اعماق جهان هستی فرو می‌روند و آنچنان درخشندگی به جهان هستی می‌دهند که جهان را برای مورد توجه قرار گرفتن خداوندی برارنده می‌سازند.

در حقیقت لحظاتی در عمر ما وجود دارد که ما حتی خود را از خویشتن هم بیگانه می‌بینیم و محال است کسی در دوران زندگی‌اش ولو برای لحظاتی چند در این جهان پر از ازدحام و ماشینی، احساس غربت ننماید.

سینه مالا مال درد است‌ای دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد خدایا همدمی

(حافظ)

آن کدام همدم شایسته است که این غربت و حشتناک را به انس و الفت مبدل بسازد؟ مسلم است که هیچ مونسى مانند نیایش نمی‌تواند، این غربت و حشت زدگی را به انس مبدل بسازد. در لحظات نیایش، احساس می‌کنیم که در دریائی از نور غوطه ور گشته ایم و این مرغ روح است که در حال نیایش از تنگنای قفس تن رها گشته، پر و بالی در بی‌نهایت می‌گشاید.

در حقیقت یکی از بارزترین ویژگی مومنان و خداترسان، همان عشق سوزان و علاقه آتشینشان به دعا و نیایش و راز و نیاز با محبوب و معبودشان است؛ آری آنها به هنگامی که چشم غافلان در خواب است، مقداری از شب را بیدار می‌شوند و در آن هنگام که برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است و شواغل فکری به حداقل می‌رسد و آرامش و خاموشی همه جا را گرفته و شرایط حضور قلب فراهم است، با تمام وجودشان در دل شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغای زندگی مادی و ماشینی رو به درگاه معبود می‌آورند و سر بر آستان معشوق می‌سایند و آنچه در دل دارند با او در میان می‌گذارند با یاد او زنده‌اند و پیمانه‌ی قلب خود را از مهر او لبریز و سرشار دارند.

حقیقت دعا:

دعا، کلید عطا، و وسیله‌ی قُرب الی الله و مُخّ عبادت و حیات روح و روح حیاتست. دعا، حلقه‌ی کوبیدن باب رحمت رحیمیه، و سبب گشایش برکات شرح صدر و نور و روشنائی سر است. دعا موجب رسوخ حُبّ ذکر الهی در دل و پاک کننده‌ی نفس از قیود و علایق مادی است. دعا، توشه‌ی سالکان حَرَم کبریای لایزال و شعار عاشقان قبله‌ی جمال و دِثار عارفان کعبه‌ی جلال است.

دعا، سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه‌ی انسان با خدای متعال است. دعا، معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در ملکوت عزّت است؛ دعا نردبان ارتقای انسان به مقام ولایت و رُقَرَف اعتلای وی به مرتبت خلّت است. دعا واسطه‌ی اسم اعظم گردیدن انسان و دست یافتن به گنجهای قرآن و دارا شدن رموز تصرف در کائنات است.

دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است.^۱

آری دعا سخن با معبود، و غذای روح عارفان و مغز و گوهر عبادت است. دعا کردن به معنای خواستن حل مشکلات دنیوی و رفع تلخی‌ها و رنجهای زندگی نیست، اینطور که نقش اصلی دعا، رفع کاستی‌های مادی و تامین خواسته‌های دنیوی باشد، بلکه دعا کردن عین نیاز دعاگوست. نه اینکه دعا برای رفع نیاز باشد، بلکه دعا خود هدف است نه وسیله. ما وقتی در برخی از دعا‌های پیشوایان دینی و عارفان نام آور نظر می‌کنیم، در می‌یابیم که در نظر آنها، دعا خود هدف و عین مطلوب است نه اینکه بخواهند از طریق آن به مطلوب دیگری برسند؛ دکتر عبدالکریم سروش می‌گوید: دعا و نیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند، ابراز بندگی است و بیش از آنکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا می‌کنند و برتر از آنکه سفره‌ی نان را فراخی بخشند گوهر جان را فربه‌ی می‌دهند.

دعا فقط صحنه‌ی خواندن خدا نیست که عرصه شناختن او هم هست. «مونولوگ» نیست، «دیالوگ» هم هست، سخن گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و مخاطبه است که هم انس حاصل می‌شود، هم شناخت، هم پالایش روح می‌شود، هم تقویت ایمان؛ هم دل خرسند می‌گردد هم خرد، و چنین است که آدمی به تمامیت خویش در محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می‌شود و نه دستار، که سر را هم می‌بازد، و نه به اضطرار عاقلانه که به اختیار عاشقانه می‌شکند...

معشوق همه‌ی وجود عاشق را از دل و جان و خرد می‌خرد و استیفا می‌کند و این سودای خوش عاقبت در صحنه‌ی پر صفای دعا صورت می‌گیرد که سیرابی سیرت و سریرت در اوست. در دعا هم از نیاز عاشق سخن می‌رود، هم از ناز معشوق، هم از احتیاج این، هم از اشتیاق او، هم از انس، هم از خوف، هم از محبت، هم از معرفت، هم از توبه و انابت، هم از کرم و اجابت، هم از حاجات معیشتی و زمینی، هم از مطلوبات آسمانی و آسمانی، هم از تسلیم، هم از تعلیم. و چیست

جز دعا که این همه نعمت و برکات از دامن و آستین آن، سخاوتمندانه فرو می‌ریزد و آن همه خدمات و حسنات، که کریمانه از دست او بر می‌خیزد؟^(۱)

آری، دعا وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت‌های عملی و اجتماعی و ایفای نقش انسانی نیست، بلکه برای بیان افکار و عقاید، دردها و رنجها، و محرومیت‌های جامعه و نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان است.

در حقیقت با دعا می‌توان به همه‌ی مسلمانان جهان و به تاریخ بشریت، درس یکتا پرستی، درس ایمان، درس تقوا، درس محبت، درس شجاعت، درس فداکاری، درس گذشت و ایثار، درس مقاومت و مبارزه، و سرانجام درس انسانیت و درس عبودیت داد.

دعا و نیایش، پیام امید به انسان با اراده‌ای است که مجدانه تصمیم گرفته، تغییری بنیادی در شخصیت و ماهیت خود ایجاد کند.

دعا، راه بازسازی اندیشه و روح را به انسانی که تصمیم به خود سازی گرفته نشان می‌دهد. اما متأسفانه با وجود بینش عمیقی که پیشوایان و اسلاف ما از کاربرد اصل دعا و نیایش به ما می‌دهند، ما غالباً برای شاگردان و فرزندانمان دعا را با یک تحلیل کاملاً مادی به عنوان وسیله‌ای برای رزرو بلیط در بهشت و یا کسب ثواب مطرح می‌کنیم و بدین گونه از همان اوان کودکی به عمق اندیشه‌ی کودکان و نوجوانان جامعه فرو می‌کنیم که دعا و همه‌ی اعمال عبادی و مذهبی هیچ تأثیر مثبت و سازنده‌ای بر روی اندیشه و روح و اخلاق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایجاد این بینش انحرافی و دید صد درصد مادی، نه تنها او را به نفس نیایش و عبادت و مذهب بدبین می‌کنیم، بلکه نقش سازندگی در جامعه را نیز از او می‌گیریم.

یکی از علما و اندیشمندان اسلامی می‌گفت: «وقتی به کودک یا جوان می‌گوییم، برای ثواب دعا بخواند، او را به یک ماشین مکانیکی بی‌روح تبدیل می‌کنیم و برای همیشه قدرت خودسازی، عروج اندیشه و علو روح را از او سلب می‌نمائیم، در حالی که مفهوم راستین واژه‌ی «ثواب» در

فرهنگ اسلام، به کلی با برداشت و بینش تحریف شده‌ی ما از این واژه متفاوت است.

اسلام، ثواب را به عنوان عکس العمل طبیعی و نتیجه‌ی عقلی و منطقی و تأثیر سازنده‌ی یک عمل عبادی بر روی اندیشه، اخلاق، روحیه و رفتار فرد مطرح می‌کند، نه اینکه ثواب به چیزی جدای از نفس آن عمل و یا خارج از آن باشد، بلکه دقیقاً محتوای آن عمل است. از این دیدگاه، ثواب، همان تغییری است که در ماهیت و شخصیت و روح فرد به وقوع می‌پیوندد.»

آری شرط بسیار مهم تأثیر دعا و ذکر، طهارت انسان است؛ و اگر دعا صرفاً لقلقه‌ی زبان باشد، نه تنها باعث قُرب به خداوند نمی‌شود، بلکه بُعد و دوری به خداوند و قساوت قلب را موجب می‌گردد. ذکر عاری از فکر به معنای قلب بی‌حضور است و قلب بی‌حضور، چراغ بی‌نور است که انسان را از ادراک حقایق محروم می‌کند. مثلاً ذکر بی‌حضور، مثلاً کوری است که در دست او مشعل نور است.

در واقع، دعا هم‌آهنگی دل با زبان است که از صمیم قلب و توجه خاص و اراده و اخلاص، خواسته‌های خود را از خداوند درخواست نماید، زیرا صرف گفتار لفظی بدون ارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پیدا نمی‌کند.

شرایط اجابت دعا:

در روایات اسلامی، شرایطی بر استجابت دعا می‌خوانیم از جمله:

۱. برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل الهام گرفت.
۲. در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه‌ی او از حرام نباشد؛ چرا کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک کند.
۳. عمل به اوامر و فرامین تابناک الهی و تعالیم و آموزه‌های تعالی بخش نبوی و احکام و دستورات روح آفرین شرعی و مفاهیم والای قرآنی، یکی دیگر از شرایط استجابت دعا است، زیرا آن کس که به عهد خویش در برابر پروردگارش وفا نکند، نباید انتظار داشته باشد که مشمول وعده‌ی اجابت دعا از ناحیه‌ی پروردگار باشد.

۴. با نهایت تضرع و خشیت و خشوع و خضوع، رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید کند، و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند.

۵. دیگر از شرایط استجابت دعا، توأم گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش است.

در اینجا لازم می بینم که این مبحث را با بیان این داستان به پایان برسانم: کسی نزد حضرت علی علیه السلام، از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت: با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت می کنم، چرا ما دعا می کنیم و به اجابت نمی رسد؟
علی علیه السلام در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده، لذا دعایتان مستجاب نمی شود:

۱. شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده اید، به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته است.

۲. شما به فرستاده ی خدا ایمان آورده اید، سپس با سنتش به مخالفت برخاسته اید، ثمره ی ایمان شما کجاست؟

۳. کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده اید، گفتید شنیدم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخاستید.

۴. شما می گوئید از مجازات و کیفر خدا می ترسید، اما همواره کارهایی می کنید که شما را به آن نزدیک می سازد....

۵. می گوئید به پاداش الهی علاقه دارید، اما همواره کاری انجام می دهید که شما را از آن دور می سازد....

۶. نعمت او را می خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید.

۷. به شما دستور داده که دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می ریزید. ادعای دشمنی با او دارید، اما عملاً با او مخالفت نمی کنید.

۸. شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده اید.... با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در حالی که خودتان درهای آن را

بسته اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خویش را اصلاح نمائید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، تا دعای شما به اجابت برسد.

۹۳۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيزُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» ۹۳۹

۹۳۹- (۱) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم در (آخر) نمازشان، این دعا را می خواندند: «اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، و اعوذ بک من فتنة المسيح الدجال، و اعوذ بک من فتنة المحيا و الممات؛ اللهم انی اعوذ بک من المأثم و المغرم».

«بار خدایا! به تو پناه می برم از عذاب قبر؛ و به تو پناه می برم از شر و فتنه دجال؛ و نیز به تو پناه می برم از رسوایی زندگی و مرگ. بار خدایا! از گناه و معصیت و بدهکاری به تو پناه می برم».

کسی گفت: ای فرستاده ی خدا! چرا این قدر از شر بدهکاری به خدا پناه می بریدی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «انسان هر گاه بدهکار شد، در سخن گفتن، دچار دروغ می شود و در وعده دادن، خلاف وعده می کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: پیامبر خدا ﷺ پیوسته از بدهکاری به خدا پناه می‌برد و بیشترین استعاذه‌ی ایشان در نماز هم، از شر بدهکاری بود؛ تا این که یکی از صحابه او را در حال استعاذه می‌یابد و علت را جویا می‌شود؛ می‌فرماید: «انسان، هر گاه بدهکار باشد، ناچار می‌شود که تنگدستی خود را مخفی نگه دارد، تا این که دشمنش شاد نشود و طلبکار نیز در گرفتن وامش اصرار نورزد؛ در این وقت، شروع به چرب زبانی و حرافای می‌کند و چنان وانمود می‌نماید که آنچه را می‌گوید، واقعیت دارد، در حالی که این طور نیست و حقیقت امر را کتمان می‌کند و به وعد و وعید می‌پردازد و در مقابل، چاپلوسی و تملق می‌کند تا این که چهره‌اش بر مردم آشکار می‌شود و مردم به او اعتماد نمی‌کنند و به او قرض نمی‌دهند».

در حقیقت، قرض، باری است سنگین بر دوش و طوقی است بر گردن راه فقر و منت و آزاد که اکثراً موجب خواری و ذلت انسان می‌شود. انسان با بدهکاری‌های بی‌مورد، یک عمر در پیشگاه خدا و مردم، خویشتن را شرمسار می‌کند؛ بر اثر قرض، چه خانه‌های مجللی به ویرانه تبدیل شد و چه ثروت‌های فراوانی که بر باد رفت و چه انسان‌های بزرگواری که خوار شدند و شخصیت‌هایی که عزیز بودند اما بدهکاری آن‌ها را ذلیل و خوار کرد؛ از این رو، جای تعجب و شگفتی نیست که پیامبر خدا ﷺ از شر قرض به خدا پناه می‌برد و بیشتر استعاذه‌هایش در نماز هم از قرض و بدهکاری بود.

«المسیح الدجال»: «مسیح» در لغت، به معنای متعددی استعمال شده است؛ از جمله: «روغن مالی شده؛ پاره‌ای از نقره؛ یک چشم؛ زیباروی؛ کسی که صورتش محو شده باشد؛ کسی که بسیار سیر و سفر کند».

دجال را مسیح گفته‌اند؛ زیرا که یکی از چشمانش محو شده است؛ و در واقع، وی مردی است یک چشم که چشم چپش به صورتی بسیار زشت، درشت و برجسته است و به طور کلی، فاقد چشم راست است و اثری از آن، در صورت او نیست؛ از این رو، او را «مسیح دجال» نامیده‌اند؛ و اطلاق «مسیح» بر «عیسی علی‌ه السلام» ممکن است از این نظر باشد که او با کشیدن دست بر بدن بیماران غیر قابل علاج، آن‌ها را به فرمان خدا، شفا می‌داد؛ و چون این افتخار از آغاز برای او پیش بینی شده

بود، خدا نام او را قبل از تولد «مسیح» گذاشت؛ و یا به خاطر آن است که خداوند او را از ناپاکی و گناه، مسح کرد و پاک گردانید.

«فتنة المحيا و الممات» [فتنه‌ی زندگی و مرگ]: «فتنه»: یعنی آزمایش و امتحان؛ و منظور از «فتنه‌ی محیا»، چیزی است که در زندگی بر انسان عارض می‌شود، مانند آزمایش به وسیله‌ی مال، ثروت، لذاثد دنیوی و یا مبتلا شدن به رنج‌ها و سختی‌ها و همراه با عدم صبر و بردباری است.

و هدف از «فتنه‌ی ممات» آن است که این آیه، بر آن دلالت می‌کند:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارُهُمْ...﴾ (انفال / ۵۰)

«اگر ببینی (ای پیامبر! هول و هراس و عذاب و عقابی را که به کافران دست می‌دهد) بدان هنگام که فرشتگان جان کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی آنان را (از هر سو) می‌زنند».

و یا می‌فرماید:

﴿...وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ...﴾ (انعام/ ۹۳)

«و اگر (حال) ستمگران را ببینی (و بدانی که چه وضع ناپه‌نجار و دور از گفتاری دارند) در آن هنگام که در شدائد و سختی‌های مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان دست‌های خود را (به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر بنا گوششان تیانچه و بر پشتشان تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از این عذاب الهی) خوشتن را برهانید».

و یا مراد، سؤال و پرسش در قبر، همراه با حیرت و سرگردانی است؛ این مواردی بود که پیامبر ﷺ در نماز و غیر نماز، از آن‌ها به خدا پناه می‌برد و مانیز از شرّ و تباهی آن‌ها به خدا پناه می‌بریم.

۹۴۰ - ﴿۲﴾ (صَحِيحُ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ

الْآخِرِ فَلْيَتَّعِزَّ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۴۰}

۹۴۰- (۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «چون یکی از شما از تشهد اخیر نماز فارغ شد، باید از شرّ چهار چیز به خدا پناه برد: عذاب دوزخ، عذاب قبر، رسوایی زندگی و مرگ و از شرّ و فتنه‌ی دجال». [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «فتنة المحيا و الممات»: مراد از «فتنه‌ی زندگی»: شیفته شدن به دنیا و دنبال شهوت‌های نفسانی، خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی رفتن و راه نادانی و جهالت را در پیش گرفتن و از حرام پرهیز نکردن و ستم به خود و دیگران روا داشتن و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات اسلامی را نادیده گرفتن است؛ و مراد از «فتنة الممات» [فتنه‌ی مرگ]: بر عاقبت و فرجام شرّ، از دنیا رفتن است.

«المسیح الدجال»: دجال در اصل، یهودی است و از مشرق، ظهور می‌کند و در بین مردم، ادعای صلاح و نیکی می‌کند؛ سپس که کارش بالا می‌گیرد، ادعای خدایی می‌کند و بسیاری از او پیروی می‌نمایند که بیشتر آن‌ها یهودی‌اند.

دجال، مردی است یک چشم که چشم چپش به صورتی بسیار زشت، درشت و برجسته می‌باشد و اصلاً فاقد چشم راست است و اثری از آن، در صورت او نیست؛ از این رو، او را «مسیح دجال» نامیده‌اند؛ وی صاحب فرزند نمی‌شود و در سراسر زمین می‌گردد و وارد مکه و مدینه نمی‌شود و بر پیشانی‌اش نوشته شده است: «کافر»؛ چنان است که هر مسلمانی می‌تواند آن را بخواند.

و از جمله اموری که ادعای خدا بودن او را رد می‌کند، این است که اگر چنین می‌بود، مسلماً

۹۴۰- بخاری ۲۴۱/۳ ح ۱۳۷۷؛ مسلم ۴۱۲/۱ ح (۵۸۸-۱۳۰)؛ ابوداود ۱۰۶/۱ ح ۹۸۳؛ ابن ماجه ۲۹۴/۱ ح ۹۰۹ و

قبل از این که آفرینش دیگران را نیک کند، آفرینش خود را نیک می‌کرد و کلمه‌ی «کافر» را که بر پیشانی‌اش نوشته شده است، از بین می‌برد تا ادعای خدایی‌اش قوت یابد؛ از این رو رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «آنه اعور و ان الله ليس باعور»؛ «دجال، یک چشم است و مسلماً خداوند یک چشم نیست».

و منظور از این که خداوند یک چشم نیست، این نیست که پس دو چشم یا بیشتر دارد؛ بلکه مقصود آن حضرت ﷺ این است که اصلاً خداوند، چنین وضع و حالی ندارد؛ گذشته از این، داشتن دو چشم، نشانه‌ی کمال دیدن است و یک چشم، نشانه‌ی نقص؛ پس اگر دجال خدا می‌بود، ابتدا خود دارای این کمال می‌بود.

و در نهایت، دجال به دست عیسی علیه السلام در راه «لُد» [کوهی است در شام یا قریه‌ای است از روستاهای بیت المقدس] کشته می‌شود.

و خداوند بلند مرتبه، دجال را با امور خارق العاده کمک می‌کند تا امتحانی برای مردم باشد و به این گونه، کسی که بر عقیده‌اش پایدار است از کسی که متزلزل و سست عقیده است، باز شناخته شود.

این بود دورنمایی از «دجال» در پرتو احادیث و روایات.

۹۴۱- ﴿۳﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «قُولُوا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۴۱}

۹۴۱- (۳) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این دعا را همانند سوره‌ای از قرآن، به مردمان تعلیم می‌دادند و می‌فرمودند: بگوئید: «اللهم اِنِّی اعوذ بک من عذاب جهنم، و اعوذ بک من عذاب القبر، و اعوذ بک من فتنه المسيح الدجال، و اعوذ بک من فتنه المحیا و المات».

«بار خدایا! به تو پناه می‌برم از عذاب دوزخ؛ و به تو پناه می‌برم از عذاب قبر؛ و نیز به تو پناه می‌برم از شرّ و فتنه‌ی دجال؛ و همچنین به تو پناه می‌برم از رسوایی زندگی و مرگ».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: از سه حدیث بالا، دانسته می‌شود که محل خاص این دعاها، قعده‌ی اخیر و بعد از تشهد و قبل از سلام نماز است؛ چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند: «چون نماز گزار، تشهد را خواند، پس از آن، هر دعایی که به نظرش خوب است، آن را بخواند» (ثم لیتخیر احدکم من الدعاء، اعجبه الیه فیدعوا به).

به هر حال، دعا قبل از سلام، از آن حضرت صلی الله علیه و آله ثابت است و در این مورد، دعا‌های گوناگون با عبارات متفاوت از ایشان نقل گردیده است و فرد نماز گزار نیز می‌تواند هر کدام را که می‌خواهد برای دعا کردن انتخاب نماید و در نماز بخواند.

۹۴۲- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^{۹۴۲}

۹۴۲- (۴) ابوبکر صدیق رضی الله عنه گوید: خطاب به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! مرا دعایی بیاموزید تا آن را در نماز خویش بخوانم! آن حضرت صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمودند: بگو:

«اللهم اِنِّی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً و لا یغفر الذنوب الا انت، فاعف عني مغفرة من عندک و ارحمني، انک انت الغفور الرحیم». «بار خدایا! (با گناه و معصیت) بر نفس خویش بسیار ستم روا داشته‌ام و جز تو کسی نیست که گناهان و معاصی مرا بیامزد؛ پس مرا به لطف و فضل خویش بیامرز و بر من رحم کن؛ همانا تو بسیار بخشاینده و بس مهربانی».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: این حدیث، هم به عبارت «اللهم اِنِّی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً» [بر نفس خویش بسیار ستم نموده‌ام] روایت شده است و هم با عبارت «اللهم انی ظلمت نفسی ظلماً کبیراً» [بار خدایا! بر نفس خویش، ستم بزرگ نموده‌ام]؛ از این رو، علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند که برای جمع میان این دو روایت، برای فرد نمازگزار بهتر آن است که چنین بگوید: «اللهم اِنِّی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً کبیراً».

و برخی از علماء گفته‌اند: در برخی اوقات، «ظلمت نفسی ظلماً کثیراً» و در برخی اوقات، «ظلمت نفسی ظلماً کبیراً» بگوید.

۹۴۳- ﴿۵﴾ (صَحیح)

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۴۳}

۹۴۳- (۵) عامر بن سعد رضی الله عنه، از پدرش (سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه) روایت می کند که گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را می دیدم که به طرف راست و چپشان سلام می دادند (و می فرمودند: «السلام علیکم و رحمة الله، السلام علیکم و رحمة الله»؛) به طوری که سفیدی گونه شان را مشاهده می کردم.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: جمهور علماء و صاحب نظران فقهی و دانشوران اسلامی بر این باورند که دو سلام در نماز (یکی به جانب راست و دیگری به جانب چپ) واجب است؛ یعنی برای امام، مقتدی و مُنفرد (تنها گزار) واجب است که در نماز دو سلام به جانب راست و چپ خویش بدهند.
امام مالک بر این باور است که امام ابتدا، سرش را اندکی بلند نماید و یک بار سلام بگوید؛ سپس سر خویش را اندکی به طرف راست مایل کند و مقتدی نیز سه بار سلام بگوید؛ یک بار به طرف جلو؛ سپس به جانب راست و بعد به سمت چپ. استدلال امام مالک، از این حدیث است که عایشه رضی الله عنها گوید: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یسلم فی الصلاة تسلیمة واحدة تلقاء وجهه یمیل الی الشق الایمن شیئاً» (ترمذی).

جمهور علماء و اندیشمندان فقهی درباره ی این حدیث می گویند: این حدیث، ضعیف است؛ زیرا یکی از روایانش، «زهیر بن محمد» است که امام بخاری در مورد وی گفته است: «اهل شام از او احادیث مُنکری را روایت کرده اند»؛ و این حدیث را نیز اهل شام از او روایت کرده اند؛ از این رو، قابل استدلال نمی باشد.

اما، امام مالک، دلیل قوی دیگری نیز دارد؛ و آن حدیث سالم بن عبدالله است که در حدیثی طولانی که امام نسایی آن را روایت کرده است، نماز سفر پدرش (عبدالله بن عمر رضی الله عنه) را به تصویر می کشد و می گوید: «فصلی العشاء الاخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا حذر احدکم امرأ یخشی فوته، فلیصل هذه الصلاة» (نسایی).

برخی از علماء، در جواب این حدیث گفته اند: این حالت و هیأت، در حالت عذر و از روی ناچاری بوده است؛ همچنان که جمله ی آخر (اذا حذر احدکم امرأ یخشی فوته) آن را تأیید می کند.

ولی این جواب، دیدگاه و مسلک کسانی را تأیید می‌کند که قائل به وجوب سلام اول نماز و مسنون بودن (یا مستحب بودن) سلام دوم نماز هستند که در روایت شاذی از امام ابوحنیفه نیز چنین نظری، نقل شده است و فتوای امام ابن همام نیز این چنین است.

و روایت مشهور امام ابوحنیفه بر وجوب هر دو سلام نماز است، که با جواب مذکور، دیدگاه ایشان، تأیید نمی‌شود.

علامه عینی گوید: امکان دارد که پیامبر ﷺ گاهی به اندازه‌ای سلام دوم را آهسته می‌گفتند که برخی از نمازگزاران آن را اصلاً نمی‌شنیدند؛ این از یک سو؛ و از سویی دیگر، در مقابل روایات و احادیث متعدد دیگر، (مبنی بر وجوب دو سلام) نمی‌توان چند حدیث شاذ را ترجیح داد؛ و امام طحاوی نیز احادیث و روایاتی را که بیانگر دو سلام هستند را از بیست صحابه روایت نموده است.

۹۴۴- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۹۴۴}

۹۴۴- (۶) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: هر گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نمازی را

تمام می‌کردند و به پایان می‌رساندند، به سوی ما روی می‌گردانیدند.
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: شارحان، این حدیث را به دو گونه تفسیر و تشریح نموده‌اند:

۱. هر گاه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز را تمام می‌کردند، به طرف یکی از دو سمت راست یا چپ روی می‌گردانیدند.

۲. هر گاه پیامبر ﷺ از خواندن نماز، فارغ می شدند و سلام نماز را می گفتند، روی به سوی مردم، گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ می نشستند؛ و همین معنای دوم، صحیح تر و نزدیکتر به صواب است.

۹۴۵- ﴿۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۴۵}

۹۴۵- (۷) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (گاهی اوقات، پس از خواندن نماز، از جای خویش بلند می شدند و) از طرف راست خویش، جای خود را ترک می کردند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۹۴۶- ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ^{۹۴۶}

۹۴۶- (۸) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: نباید کسی از شما عقیده داشته باشد که ترک کردن محل نماز، تنها از طرف راست، برایش جایز است و با این عقیده، قسمتی از ثواب و پاداش نماز خویش را برای شیطان قرار دهد؛ (چون قرار دادن شرط غیر شرعی و اسلامی در نماز، کار شیطان است؛ و بی گمان

۹۴۵- مسلم ۴۹۲/۱ ح (۶۱-۷۰۸) و نسایی ۸۱/۳ ح ۱۳۵۹

۹۴۶- بخاری ۳۳۷/۲ ح ۸۵۲؛ مسلم ۴۹۲/۱ ح (۵۹-۷۰۷)؛ ابوداود ۶۳۱/۱ ح ۱۰۴۲؛ نسایی ۸۱/۳ ح ۱۳۰۶ و ابن

ماجه ۳۰۰/۱ ح ۹۳۰

خود می‌دیدم که رسول خدا ﷺ در بیشتر اوقات، از طرف چپ، از محل نماز خویش، خارج می‌شدند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: از مجموع این احادیث و روایات، دانسته می‌شود که کسی که بعد از گزاردن نماز، از جای خود بلند می‌شود، جایز است چه از طرف راست و چه از طرف چپ، جای خود را ترک کند؛ زیرا که رسول خدا ﷺ نیز این کار را می‌نمودند؛ و علاوه از آن، در برخی اوقات، پیامبر گرامی اسلام ﷺ، پس از گزاردن نماز، پشت به قبله و رو به مردم می‌کردند؛ چنان که روایت شده است که آن حضرت ﷺ پس از خواندن نماز صبح، رو به مردم کردند و از آن‌ها پرسیدند: «آیا دیشب، کسی از شما خوابی دیده است؟».

۹۴۷- ﴿۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ سَوَّلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۹۴۷

۹۴۷- (۹) براء بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: ما (صحابه) هنگامی که پشت سر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و به امامت ایشان، نماز می‌گزاردیم، دوست داشتیم که در طرف راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باشیم (تا نخست) به ما رو کنند (و پیش از آن که به طرف چپ نظر بیاورند و سلام گویند، نخست به ما رو نمایند و بر ما و فرشتگان، سلام گویند).

براء بن عازب رضی اللہ عنہ در ادامه گوید: (یک بار، پس از سلام) از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «ربّ قنی عذابک يوم تبعث - او تجمع - عبادک»؛ «پروردگار! در روزی که بندگان خویش را زنده - یا جمع - می کنی، مرا از عذاب و کیفر خودت، محفوظ و مصون بدار».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: «ربّ قنی عذابک»: بدون تردید، عمل و برنامه‌ی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم چیزی نبود که او را مشمول مجازات و عذاب الهی کند؛ و نیز بدون شک، در قانون عدل الهی، هرگز خشک و تر با هم نمی سوزند و حتی اگر در یک مملکت بزرگ و پهناور، یک نفر خداپرست و وظیفه شناس باشد و دیگران به جرم اعمالشان گرفتار عذاب شوند، باز هم خدا آن یک نفر را نجات خواهد داد.

ولی این دعای پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم که به فرمان الهی انجام می گیرد، به خاطر این است که نخست به گنهکاران و بزهکاران اخطار کند که مسأله آن قدر جدی است که حتی شخص خود پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیز باید خود را به خدا بسپارد و نجات خویش را از او بخواهد؛ و دیگر آن که، تعلیمی است برای همه‌ی پیروان این پیامبر که هرگز ایمن از عذاب الهی نباشند و خود را در هر حال به او بسپارند؛ زیرا هر لحظه امکان انحراف برای انسان وجود دارد و اصولاً وقتی که خداوند به پیامبرش دستور می دهد تا خود را بدو بسپارد و از او نجات خویش را بخواهد و بدو پناه ببرد، دلیل بر امکان گرفتار شدن در دام و سوسه گران و بداندیشان و دشمنان و بدخواهان است.

و با این که پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به لطف الهی و با امدادهای غیبی و سپردن خویشتن به خدا، از هر گونه انحراف بیمه شده است، ولی با این حال، پیوسته خود را به خدا می سپارد و از او نجات خویش را می خواهد و بدو پناه می برد؛ پس با این حال، تکلیف دیگر مسلمانان، روشن است.

به هر حال، قلب پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می داشت؛ شب به شب زنده داری و گزاردن نماز می پرداخت و قسمتی از روز را هم صرف آن می کرد. نور چشم و لذّتش را در نماز می یافت.

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم به خود جلب کرده و

می کند، همین جمع شگفت آوری است که پیامبر ﷺ میان عبادت و پرداختن به امور دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت ﷺ با وجودی که به بالاترین مراتب عبادت و بندگی خدا رسیده بود، باز هم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده اش را تأمین می کرد؛ در مورد پرداختن به امور دنیایی با تلاش و فعالیت می زیست؛ با یک امت مقابله می نمود؛ حکومت نو ظهور و تازه به قدرت رسیده ای را در انظار جهانیان اداره می کرد؛ به نزد پادشاهان سفیر می فرستاد و آنان را به دین خود فرا می خواند؛ گروه ها و هیئتهای نمایندگی را به حضور می پذیرفت و آنها را گرامی می داشت؛ سرّیه ها به اطراف و اکناف می فرستاد و خود فرماندهی را به عهده می گرفت؛ و با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می پرداخت؛ آماده ی پیروزی می شد و در عین حال برای این که مبادا شکست بخورد احتیاط می کرد؛ کارگزاران را تعیین می کرد، و مالها را جمع آوری می نمود؛ و خودش آن را تقسیم می کرد و می فرمود: اگر من دادگری نکنم چه کسی دادگری می کند؟ و به تبیین دین خدا برای مردم می پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح می داد و جاهای دشوار را توضیح می داد، و سنتها وضع می کرد، و از اصل مسایل، فروع آن را بیرون می کشید، و آنچه را خداوند او را از آن آگاه نکرده بود به آنچه او را از آن آگاهانیده بود، برمی گرداند.

در حالی که او در همه ی این حالات، اعمال روزانه ای را که مردمان جهان بدان مبادرت می ورزند، انجام می داد و در میان همه ی این رنجها و گرفتاری ها، پیامبر ﷺ شب و روز به صورت عابدی پدیدار می گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آنهایی است که در شکاف کوهها بدین کار می پردازند.

این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر ﷺ الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و بی نظیر در تاریخ بشر پدید می آورد.

اوقات روزانه اش را به سه قسمت تقسیم می کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای مردم و یکی برای خانواده اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می بود، از وقت مخصوص خانواده اش می کاست، و وقتی را که ویژه ی عبادت خداوند بود محفوظ نگاه می داشت، و بر این امر به گونه ی

شگفت انگیزی مواظبت می نمود به طوری که چه یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وامی داشت.

این است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص، و اوج کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همیشگی در پیشگاه حق رسید. و در مورد امور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه های بی بند و باری، حکومتی تشکیل دهد و درد پریشانی و تبه را در جامه ریشه کن سازد. برآستی که همه ی اهداف زندگی، با کامل ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز یافت و به هم پیوست.

«یقبل علينا بوجهه»: از این بخش از حدیث، معلوم می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از گزاردن نماز، روی به جانب راست می کردند و می نشستند؛ و حال آن که از روایت سمرة بن جندب که بخاری آن را روایت کرده است، معلوم می شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله پس از سلام نماز، روی به سوی مقتدی ها می کردند و در جایشان می نشستند.

و در واقع، میان این دو روایت، تعارض و تضادی وجود ندارد؛ زیرا که آن حضرت صلی الله علیه و آله روی به سوی مقتدی ها می کردند و به گونه ای می نشستند که اندکی متمایل به جانب راست قرار می گرفتند؛ از این رو، هر کدام از دو حدیث بالا، به جای خود صحیح اند.

۹۴۸- ﴿۱۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَسَنَدُ كُرِّ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي بَابِ الضَّحْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ٩٤٨

۹۴۸- (۱۰) ام سلمة رضی اللہ عنہا گوید: زنان در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم هر گاه (در نماز جماعت)، از نماز فرض سلام می دادند، از جای خویش برمی خاستند (و به خانه های خویش بازمی گشتند و مسجد را ترک می نمودند؛) اما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و مردان نماز گزار، تا آن گاه که خدا خواسته بود، در محل نماز خویش می ماندند (و دعا می کردند و قرآن تلاوت می نمودند و به تعلیم و تعلم اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی می پرداختند.) و همین که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از جای برمی خواستند، مردان نماز گزار نیز برمی خاستند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و - اگر خدا بخواهد - حدیث جابر بن سمرة را نیز در «باب الضحک» ذکر خواهیم کرد.]

فصل دوم

۹۴۹- ﴿۱۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ». فَقُلْتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ إِلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ: قَالَ مُعَاذٌ وَأَنَا أُحِبُّكَ^{۹۴۹}

۹۴۹- (۱۱) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دستم را گرفت و خطاب به من فرمودند: «معاذ! به راستی تو را دوست دارم». من نیز گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! من هم شما را (بیشتر از پدر، مادر، فرزند، برادر، همسر، قوم، قبیله، مال، تجارت و بازرگانی، مسکن و منزل و حتی بیشتر از خودم) دوست دارم.

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «پس، بعد از هر نماز (یا در آخر هر نماز، پس از تشهد اخیر)، حتماً این دعا را بخوان و هیچ گاه آن را ترک نکن: «ربّ أعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک».

«پروردگارا! مرا بر یاد و ذکر خویش و بر شکر و سپاسگزاریات و بر انجام هر چه بهتر عبادت و پرستش خویش، یاری بفرما».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند با این تفاوت که ابوداود عبارت «فقال معاذ: و انا احبک» را ذکر نکرده است.]

شرح: این دعا - با وجودی که بسیار مختصر و موجز است - باز هم دعایی بسیار بزرگ و مهم و سترگ و باشکوه است؛ و برای اهمیت و بزرگی آن، همین بس که رسول خدا ﷺ معاذ بن جبل رضی الله عنه را با تأکید تمام، به خواندن آن، سفارش و توصیه نمودند.

و با نظر به این که رسول خدا ﷺ به خواندن این دعا، بسیار توجه و عنایت ورزیده‌اند و با تأکید و اهتمام، به خواندن آن سفارش نموده‌اند، بی‌توجهی و عدم اهتمام نسبت به آن، محرومیت بزرگی را برای انسان مسلمان، در پی خواهد داشت.

۹۵۰ - ﴿۱۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ^{۹۵۰}

۹۵۰ - (۱۲) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ به جانب راستشان سلام می‌دادند و می‌فرمودند: «السلام علیکم ورحمة الله»؛ به نحوی که سفیدی گونه‌ی راستشان، نمایان می‌شد؛ و نیز به طرف چپشان سلام می‌دادند و می‌فرمودند: «السلام علیکم ورحمة الله»؛ به طوری که سفیدی گونه‌ی چپشان نمایان و آشکار می‌گشت.

[این حدیث را ابوداود، ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که ترمذی، عبارت «حتی یُری بیاض خدّه» را ذکر نکرده است.]

۹۵۱- ﴿۱۳﴾ (صَحِيح)

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ^{۹۵۱}

۹۵۱- (۱۳) و همین حدیث را ابن ماجه نیز از عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت کرده است.

۹۵۲- ﴿۱۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ أَنْصَرِافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَى حُجْرَتِهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ^{۹۵۲}

۹۵۲- (۱۴) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در بیشتر اوقات (پس از گزاردن نماز) از جانب چپشان، آن هم به سوی حجره‌ی خویش، محل نمازشان را ترک می‌نمودند؛ (زیرا که دروازه‌ی حجره‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله از جانب چپ محراب به مسجد باز می‌شد؛ از این رو، در بیشتر اوقات، پس از خواندن نماز، از جانب چپ، محل نماز خود را ترک می‌کردند.)

[این حدیث را شیخ بغوی، در «شرح السنة» روایت کرده است.]

۹۵۳- ﴿۱۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّيُ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عَطَاءُ

الخرسانی لم یدرک المَغِیرَةَ^{۹۵۳}

۹۵۳- (۱۵) عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، از مغیره بن شعبه رضی اللہ عنہ روایت می کند که گفته است: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «امام و پیشنماز، در جایی که نماز (فرض) را خوانده است، نماز نگذارد، تا این که از جایی به جایی دیگر انتقال یابد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده و در تضعیف آن، گفته است: عطاء، خراسانی رحمۃ اللہ علیہ با مغیره بن شعبه ملاقات نکرده است؛ یعنی این حدیث متصل نیست، بلکه منقطع است.]

شرح: البته باید دانست که این حکم، فقط به امام و پیشنماز، اختصاص ندارد، بلکه دیگر نمازگزاران و مقتدیان را نیز شامل می شود.

و در بیان حکمت انتقال و تحوّل از جایی به جایی دیگر، می توان چند وجه را بیان کرد:

۱. تا میان نماز فرض و سنت و نفل، فرق و تفاوتی ایجاد شود و کسی گمان نکند که امام هنوز در نماز فرض است.

۲. چون زمین و سجده گاه، در روز رستاخیز به نفع یا ضرر انسان شهادت و گواهی می دهد، از این رو، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دستور دادند تا از جایی به جایی دیگر، انتقال نیافته است، نماز دیگری را نخواند تا در روز قیامت هر دو مکان، به نفع او و به عبادت و پرستش و کرنش و سجده ی خدا، گواهی دهند و بیانگر عبادت زیاد او برای پروردگار جهانیان باشند.

خداوند بلند مرتبه می فرماید:

﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (زلزله/۵ و ۴)

«در آن روز (که سر آغاز قیامت است) زمین خبرهای خود را بازگو می کند (و به زبان قال

یا حال، خواهد گفت که چه چیزهایی بر آن گذشته است). (این احوال و اقوال زمین، بدان سبب است که پروردگار تو بدو پیام می‌دهد (که چه بشود و چه بگوید)).

به هر حال در روز قیامت، آنچه از خوبی‌ها و بدی‌ها و اعمال خیر و شیر، بر صفحه‌ی زمین واقع شده است، همه را بر ملا می‌سازد و یکی از مهم‌ترین شهود اعمال انسان در آن روز، همین زمینی است که ما اعمال خود را بر آن انجام می‌دهیم و شاهد و ناظر ما است.

در حدیثی از پیامبر ﷺ می‌خوانیم که فرمودند: «اتدرون ما اخبارها؟»؛ «آیا می‌دانید منظور از اخبار زمین در این آیه چیست؟» گفتند: خدا و پیامبرش آگاه‌ترند. آن حضرت ﷺ فرمودند: «منظور از خبر دادن زمین، این است که اعمال هر مرد و زنی را که بر روی زمین انجام داده‌اند، خبر می‌دهد؛ این چنین که می‌گوید: فلان شخص در فلان روز، فلان کار را انجام داد؛ این است خبر دادن زمین».

و ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: هر گاه در بیابان هستی، صدایت را به اذان بلند کن؛ چرا که از رسول خدا ﷺ شنیدم که می‌فرمودند: «لا یسمعه جن و لا انس و لا حجر الا یشهد له»؛ «هیچ جن و انس و قطعه‌ی سنگی آن را نمی‌شنود مگر این که برای او در روز قیامت گواهی می‌دهد».

و آیا به راستی، زمین به فرمان خدا زبان می‌گشاید و تکلم می‌کند؟ یا این که منظور ظاهر شدن آثار اعمال انسان بر صفحه‌ی زمین است؟ زیرا می‌دانیم هر عملی که انسان انجام دهد - خواه ناخواه - در اطراف او آثاری به جای می‌گذارد؛ هر چند امروز برای ما محسوس نباشد؛ درست همانند آثاری که از خطوط انگشتان یک دوست یا دشمن بر روی دستگیره‌ی در می‌ماند؛ و در آن روز همه‌ی این آثار ظاهر می‌شود؛ و سخن گفتن زمین، چیزی جز این ظهور بزرگ نیست، همان گونه که گاه به یک شخص خواب‌آلود می‌گوئیم: چشمان تو می‌گوید که دیشب خوابیده‌ای؛ یعنی آثار بی‌خوابی در آن نمایان است.

به هر حال، این موضوع عجیبی نیست؛ چرا که هم امروز با پیشرفت علم و دانش بشر، ابزار و وسائل اختراع شده که در همه جا و هر لحظه، می‌تواند صدای انسان را ضبط کند، یا از انسان و

اعمالش، عکس برداری نماید و به عنوان یک سند مسلم در دادگاه مطرح شود، به گونه‌ای که قابل هیچ گونه انکاری نباشد.

اگر در گذشته، بعضی از شهادت زمین تعجب می‌کردند؛ امروز یک نوار نازک یا یک دستگاه ضبط که به صورت یک دکمه به لباس دوخته می‌شود، می‌تواند مسائل بسیاری را بازگو کند.

جالب این که برخی از بزرگان ما گفته‌اند: «صَلُّوا الْمَسَاجِدَ فِي بَقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ بَقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّيِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ «در قسمت‌های مختلف مساجد نماز بخوانید؛ زیرا هر قطعه‌ی زمینی در قیامت، برای کسی که روی آن نماز خوانده است، گواهی می‌دهد».

و باید دانست که روایت ابوداود، با روایت مسلم نیز تأیید می‌شود؛ آنجا که می‌فرماید: «امرونا رسول الله ﷺ أَن لَا نُوَصِّلَ صَلَاةَ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ»؛ «رسول الله ﷺ به ما دستور دادند که هیچ نمازی را با نماز دیگری تا هنگامی که صحبت نکرده‌ایم یا بیرون نرفته‌ام، به طور متصل نخوانیم».

۹۵۴- ﴿۱۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَهَاوَمُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٩٥٤

۹۵۴- (۱۶) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را بر (ملازمت و خواندن) نماز (با جماعت) برانگیختند و تشویق و ترغیب نمودند؛ و آن‌ها را از ترک کردن محل نماز قبل از این که پیامبر صلی الله علیه و آله محل نماز را ترک کنند، نهی فرمودند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «و نهامهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلوة»: علت نهی، دو چیز می تواند باشد:

۱. چون در روزگار رسول خدا ﷺ، زنان نیز همراه با مردان در نماز جماعت شرکت می کردند و آنان نیز هر گاه در نماز جماعت از نماز فرض سلام می دادند، از جای برمی خاستند و به خانه های خویش باز می گشتند و مسجد را ترک می کردند، از این رو، پیامبر ﷺ صحابه را منع کردند که پیش از ترک کردن محل نمازش، آن ها محل نماز خود را ترک نکنند تا زنان که در پشت سر ایشان هستند، به راحتی از مسجد بیرون شوند و اختلاطی میان آن ها و مردان صورت نگیرد؛ یعنی نخست زنان می رفتند؛ سپس پیامبر ﷺ از جای برمی خواستند و پس از ایشان، مردان نماز گزار، از جای خود بلند می شدند و محل نماز را ترک می کردند.
۲. و ممکن است مراد حدیث این باشد که مردم، پیش از آن که پیامبر ﷺ از نماز سلام بدهند، آن ها سلام ندهند و از نماز بیرون نشوند.

فصل سوم

۹۵۵- ﴿۱۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ^{۹۵۵}

۹۵۵- (۱۷) شَدَّاد بن اوس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در نمازشان (پس از خواندن تشهد) می فرمودند: «اللهم انی اسألك الثبات فی الامر و اسألك العزيمة علی الرشء و اسألك شکر نعمتک و حُسن عبادتک و اسألك قلباً سلیماً، و لساناً صادقاً، و اسألك من خیر ما تعلم، و اعوذ بک من شرّ ما تعلم، و استغفرک لما تعلم».

«پروردگارا! من از تو، ثبات و پایداری در کار دین و همت و پشتکار، در هدایت و راه درست و راست خواهانم؛ و از تو می خواهم شکر و سپاسگزاری نعمت و هر چه بهتر انجام دادن عبادت تو را. و نیز از تو قلبی سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) و زبانی راست گو می خواهم. بار خدایا! من همه ی نیکی هایی را که می دانی، از تو می خواهم و از همه ی بدی هایی که می شناسی، به تو پناه می برم؛ و از همه ی گناہانی که تو می دانی، از تو طلب آمرزش می نمایم».

[این حدیث را نسایی روایت کرده است؛ و احمد بن حنبل نیز به سان آن را در معنی - نه در لفظ - روایت نموده است.]

۹۵۶- ﴿۱۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: «أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدْيِ هُدْيُ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ^{۹۵۶}

۹۵۶- (۱۸) جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نمازشان، پس از تشهد می فرمودند: «احسن الکلام کلام الله، و احسن الهدی، هدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم»؛ «بی گمان، بهترین سخنان و درست ترین گفتارها، کتاب پرشکوه خداست و بهترین رهنمود و روش و منش، رهنمود و سبک و روش محمد صلی الله علیه و آله و سلم است».

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: از مجموعه ی دعاهایی که پس از تشهد، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است، هر شخص نماز گزار، هر دعایی را که می خواهد، می تواند انتخاب نماید و آن را در نماز بخواند؛ زیرا تمامی این دعاها، از شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثابت می باشد و در خواندن هر یک از آنها، هیچ عُسر و حَرَجی، وجود ندارد.

۹۵۷- ﴿۱۹﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ ثُمَّ تَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۵۷}

۹۵۷- (۱۹) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در نماز، یک سلام روبه روی خویش می دادند، سپس رویشان را اندکی به جانب راست، مایل می کردند (تا سفیدی گونه‌ی راستشان نمایان می شد؛ و آن گاه روی خویش را اندکی به طرف چپشان مایل می نمودند تا سفیدی گونه‌ی چپشان نیز ظاهر گردد).

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، براساس این روایت، معتقد است که سلام نماز، سنت است و یک سلام می باشد؛ ولی جمهور علماء و صاحب نظران فقهی بر مبنای روایات بی شماری که پیرامون سلام گفتن به سمت راست و چپ آمده اند، بر این باورند که نماز، دارای دو سلام است؛ یکی به طرف راست و دیگری به سمت چپ؛ و حدیث بالا نیز مختصری از احادیث بی شمار صحیحی است که در آن‌ها، سلام دادن به سمت راست و چپ، تصریح شده است.

اما امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معتقد است که سلام اول نماز واجب و از ارکان نماز است و سلام دوم، سنت است؛ و امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ بر این باور است که هر دو سلام، سنت است؛ از این رو اگر به قصد خروج از نماز، برخاست و بیرون رفت، کفایت می کند و نمازش صحیح است؛ و روایت مشهور امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ بر وجوب هر دو سلام دلالت دارد.

به هر حال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ با استدلال به حدیث بالا می گوید: امام، ابتدا سرش را اندکی بلند کند و یک بار سلام بگوید؛ سپس آن را کمی به طرف راست مایل کند؛ و مقتدی نیز از دیدگاه امام مالک، باید سه بار سلام بگوید؛ اول به روبه روی خویش؛ دوم به جانب راست و سوم به سمت چپ.

جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، درباره‌ی این حدیث می گویند که ضعیف است؛ زیرا یکی از راویان آن، «زهیر بن محمد» است که امام بخاری درباره‌ی آن گفته است: «اهل شام از او احادیث منکر زیادی را روایت کرده اند»؛ و این حدیث را نیز اهل شام روایت کرده اند؛ بنابراین این حدیث، قابل استدلال نمی باشد.

امام مالک، علاوه از این حدیث، دلیل قوی دیگری نیز دارد؛ و آن، حدیث سالم بن عبدالله رضی الله عنه است که در حدیثی طولانی که امام نسایی، آن را روایت کرده است، نماز سفر پدرش (عبدالله بن عمر رضی الله عنه) را نقل می کند و در آن گفته است: «فصلی العشاء ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال: قال رسول الله ﷺ: إذا حذر احدكم امراً يخشى فوته فليصل هذه الصلوة».

برخی از علماء، در جواب این حدیث گفته اند: این هیأت و شکل، در حالت عذر و از روی ناچاری بوده است؛ چنان که جمله ی آخر حدیث («إذا حذر احدكم امراً يخشى فوته») آن را تأیید می کند.

اما این پاسخ، مسلک و دیدگاه کسانی را تأیید می کند که قائل به وجوب سلام اول و مسنون بودن (یا مستحب بودن) سلام دوم هستند که در روایتی شاذ، از امام ابوحنیفه رضی الله عنه نیز چنین قولی نقل گردیده است و فتوای امام ابن همام نیز این چنین است.

و روایت مشهور امام ابوحنیفه رضی الله عنه بر آن است که هر دو سلام، واجب می باشد که با جواب بالا، دیدگاه ایشان تأیید نمی شود؛ علامه عینی می گوید: «امکان دارد که پیامبر ﷺ گاهی به اندازه ای سلام دوم نماز را آهسته می گفتند که برخی از نماز گزاران آن را اصلاً نشنیده باشند؛ این از یک سو، و از سویی دیگر، در مقابل روایات و احادیث متعدد (مبنی بر دو سلام بودن نماز) نمی توان این چند حدیث شاذ را ترجیح داد»؛ و امام طحاوی نیز احادیث و روایاتی را که بیانگر دو سلام هستند را از بیست صحابه روایت کرده است.

۹۵۸- ﴿۲۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٩٥٨

۹۵۸- (۲۰) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ما را فرمان دادند تا بر امام، سلام را رد نمائیم؛ (یعنی مقتدی‌ها که سلام نماز می‌گویند، در سلام خویش، نیت جواب سلام امام را کنند؛) و ما را دستور دادند تا یکدیگر را دوست داشته باشیم و به یکدیگر عشق و محبت بورزیم و برخی از ما، بر برخی دیگر، سلام بگوییم؛ (یعنی وقتی که در نماز، سلام می‌دهیم، در سلام خویش، نیت سلام بر یکدیگر را نیز داشته باشیم).
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث دانسته شد که هر گاه مقتدی به آخر نماز رسید و می‌خواست سلام نماز گوید، نخست به طرف راست سلام داده و بعد به طرف چپ سلام بدهد؛ و به هنگام سلام، نیت امام، فرشتگان و مسلمانان نماز گزار را داشته باشد و بر آنها نیز سلام بفرستد.

به هر حال، احناف بر این باورند که:

۱. در هنگام سلام دادن، نیت مردان نماز گزار، فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال‌اند و جن‌های نیک و صالح را بکند.
۲. و اگر چنانچه امام در یکی از جهت‌های مقتدی بود، در آن صورت مقتدی در وقت سلام، نیت امام خویش را تنها در همان جهت بکند؛ و اگر چنانچه امام در برابر او بود، در آن صورت در هر دو سلام، نیت امام را بکند.
۳. مقتدی به هنگام سلام، با هر دو سلام، نیت مقتدیان، فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال‌اند و جن‌های نیک و صالح را در هر دو سمت راست و چپ بکند.
۴. و فردی که به تنهایی نماز می‌گزارد، با هر دو سلامش، تنها نیت فرشتگان را در هر دو سمت راست و چپ بکند.

باب (۱۸)

ذکر و دعا بعد از نماز

فصل اول

۹۵۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ^{۹۵۹}

۹۵۹- (۱) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما گوید: تمام شدن نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را با

«الله اکبر» گفتن ایشان (در آخر نماز) تشخیص می‌دادم؛ (چرا که آن

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هر گاه نماز را تمام می‌کردند، «الله اکبر» می‌گفتند.)

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۹۶۰- ﴿۲﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۶۰}

۹۵۹- بخاری ۳۲۵/۲ ح ۸۴۲؛ مسلم ۴۱۰/۱ ح (۵۸۳-۱۲۰)؛ ابوداود ۹/۱ ح ۶۰۲؛ و نسایی ۶۷/۳ ح ۱۳۳۵

۹۶۰- مسلم ۴۱۴/۱ ح (۵۹۲-۱۳۶)؛ ابوداود ۱۷۶/۲ ح ۱۵۱۲؛ ترمذی ۹۵/۱ ح ۲۹۸؛ نسایی ۶۹/۳ ح ۱۳۳۸؛ ابن

ماجه ۲۹۸/۱ ح ۹۲۴ و دارمی ۳۵۸/۱ ح ۱۳۴۷

۹۶۰- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پایان نماز، سلام می‌دادند، در جایشان نمی‌نشستند مگر به قدر این که بگویند: «اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام»؛ «پروردگارا! تو (از هر عیب و نقص و ناتوانی و ناشایستی و شریک و انباز) سالم هستی و سلامتی از طرف توست؛ والا مقام و مبارکی؛ ای صاحب شکوه و بزرگواری!». [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: از حدیث بالا، معلوم می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پس از سلام نماز، به اندازه‌ی خواندن «اللهم انت السلام...» می‌نشستند و بعد از آن، فوراً برمی‌خاستند؛ ولی از احادیث و روایاتی دیگر ثابت می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر این دعا، ذکرها و دعا‌های دیگری نیز می‌خواندند؛ از این رو برخی از محدثان گفته‌اند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعای «اللهم انت السلام...» را متصل پس از نماز فرض می‌خواندند و دعا‌های دیگر را بعد از خواندن سنت‌ها و فارغ شدن کامل از نماز می‌خواندند. البته به طور کلی، بهتر این است که دعا‌های دیگر نیز متصل بعد از سلام و قبل از خواندن سنت‌ها خوانده شوند؛ زیرا که در این رابطه، در برخی از احادیث و روایات - به صراحت - چنین وارد شده است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متصل بعد از خواندن نماز فرض، دعا‌هایی علاوه از «اللهم انت السلام و...» می‌خواندند.

و ممکن است که منظور عایشه رضی الله عنها این نباشد که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم همیشه چنین می‌کردند و پس از سلام نماز، به اندازه‌ی خواندن دعای «اللهم انت السلام...» می‌نشستند و بعد از آن، فوراً بلند می‌شدند؛ بلکه منظور وی این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گاهی چنین می‌کردند و بعد از سلام، فقط دعای «اللهم انت السلام...» را می‌خواندند و بلند می‌شدند و گاهی نیز دعا‌های دیگر را می‌خواندند تا مردم بدانند که خواندن این گونه دعاها و ذکرها بعد از سلام، فرض یا واجب نیست، بلکه مستحب و مباح می‌باشد.

تذکر یک نکته:

در این حدیث و احادیث و روایات صحیح دیگر، فقط «اللهم انت السلام و منک السلام،

تبارک یا ذا الجلال و الاکرام» یا «تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام» وارد شده است و آنچه میان عامه‌ی مردم و برخی از پیشمازان، معروف و متداول است که بعد از «منک السلام»، این کلمات را اضافه می‌کنند: «الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنة دارالسلام و...» محدثان درباره‌ی آن گفته‌اند که این کلمات، بعد از رسول خدا ﷺ اضافه شده‌اند و از آن حضرت ﷺ ثابت نیستند.

۹۶۱- ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۶۱}

۹۶۱- (۳) ثوبان رضی اللہ عنہ گوید: هر گاه رسول خدا ﷺ، سلام نماز را می‌دادند، سه بار استغفار می‌کردند (و می‌گفتند: «استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله»؛) و می‌فرمودند: «اللهم انت السلام و منك السلام، تبارک یا ذا الجلال و الاکرام»؛ «پروردگارا! تو (از هر عیب و نقص و ناتوانی و ناشایستی و شریک و انباز) سالم هستی و سلامتی از طرف توست؛ والا مقام مبارکی، ای صاحب شکوه و بزرگواری». [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۹۶۲- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرُ اللَّهِ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَتْ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» ۹۶۲

۹۶۲- (۴) مغیره بن شعبه رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بعد از هر نماز فرضی، (این دعا را می خواندند و) می فرمودند: «لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير؛ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

«هیچ معبود به حق جز ذات الله نیست که یگانه و بی همتا و تک و یکتا و تنها است و شریک و انبازی ندارد؛ ملک و قدرت و سپاس و ستایش، از آن او و زبنده و سزاوار اوست و او بر هر چیزی تواناست. بار خدایا! آنچه تو عطا می کنی و می بخشی، هیچ مانعی برای آن نیست و کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد؛ و آنچه را تو منع می کنی، هیچ عطا کننده ای برای آن نیست و کسی قادر نیست آن را ببخشد؛ و مال و دارایی نفعی نمی رساند؛ آن که نفع می رساند تویی».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

۹۶۳- ﴿۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۹۶۳

۹۶۲- بخاری ۳۲۵/۲ ح ۸۴۴؛ مسلم ۳۴۷/۱ ح (۲۰۵-۴۷۷)؛ ابوداود ۱۷۲/۲ ح ۱۵۰۵؛ ترمذی ۹۶/۲ ح ۳۹۹؛ نسایی ۷۰/۳ ح ۱۳۴۱؛ ابن ماجه ۲۸۴/۱ ح ۱۳۴۹؛ دارمی ۳۵۹/۱ ح ۱۳۴۹ و مسند احمد ۱۷/۳ ح ۹۶۳- مسلم ۴۱۶/۱ ح (۱۳۹-۵۹۴)؛ ابوداود ۱۷۳/۲ ح ۱۵۰۶؛ نسایی ۱۳۴۰ ح ۱۳۴۰ و مسند احمد ۵/۴ ح ۱۳۴۰

۹۶۳- (۵) عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقتی سلام نمازشان را می‌دادند؛ با صدای بلند و رسا می‌فرمودند:

«لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدير؛ لا حول و لا قوة الا بالله؛ لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه، له النعمة و له الفضل و له الثناء الحسن؛ لا اله الا الله، مخلصین له الدین و لو کره الکافرون».

«هیچ معبود بر حقّی جز از خدا نیست؛ یکتای بدون شریک و انباز است؛ مُلک و قدرت و سپاس و ستایش از آن اوست و او بر هر چیزی تواناست؛ هیچ حرکت و قوتی نیست مگر به خواست و مشیت الله؛ هیچ معبود بر حقّی غیر از ذات الله نیست؛ تنها او را عبادت و پرستش می‌کنیم؛ نعمت و فضل و ستایش نیکو برای اوست؛ هیچ معبود بر حقّی غیر از الله نیست؛ عبادت‌مان خالصانه برای اوست اگر چه کافران دوست نداشته باشند و نپسندند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۹۶۴- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ سَعْدِ أَنْ كَانَ يُعَلِّمُ بَيْنَهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ ذُبْرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۹۶۴}

۹۶۴- (۶) از سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت است که وی، این کلمات

۹۶۴- بخاری ۱۷۴/۱۱ ح ۶۳۶۴؛ مسل ۲۰۸۰/۴ ح (۵۲-۲۷۰۶)؛ ترمذی ۵۳۵/۵ ح ۳۵۶۷؛ نسایی ۳۷۱/۸ ح ۵۴۹۶؛

ابن ماجه ۱۲۶۳/۲ ح ۳۸۴۴؛ و مسند احمد ۱۸۶/۱

را به فرزندان خویش می‌آموخت و می‌گفت: بی‌گمان، رسول خدا ﷺ با این کلمات، بعد از هر نماز فرض، به خدا پناه می‌بردند و می‌فرمودند:

«اللهم اِنِّي اعوذ بك من الجُبْنِ و اعوذ بك من البخل و اعوذ بك من اَرذل العمر و اعوذ بك من فتنَةِ الدنيا و عذاب القبر».

«بار خدایا! از ترس و بزدلی، بخل و تنگ چشمی، پیری و فرتوت شدنی که باعث ذلت و خواری گردد، فتنه‌ی دنیا و عذاب قبر، به تو پناه می‌برم».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «أَرَذَلَ العمر»: «ارذل» از ماده‌ی «رذل»، به معنای «چیز پست و نامطلوب و فرومایه و زبون» است؛ و منظور از «ارذل العمر»: سنین بسیار بالا است که ناتوانی و نسیان، وجود انسان را فرامی‌گیرد به حدّی که قادر به انجام حوائج ابتدایی خود نیست؛ و به همین دلیل، قرآن آن را سال‌های نامطلوب عمر شمرده است.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، آن را ۷۵ سالگی و بعضی ۹۰ سالگی و بعضی دیگر ۹۵ سالگی شمرده‌اند؛ ولی حق آن است که سن معینی ندارد و نسبت به اشخاص، متفاوت است و غالباً در چنین سال‌هایی، مغز و اعصاب انسان، قدرت تمرکز و حفظ را از دست می‌دهد و فراموشی و بی‌خبری بر وجود انسان حاکم می‌شود و انسان، در آن دوره و مرحله از زندگی، فرتوت و خرف می‌گردد و همچون کودک ناتوان و نادان می‌شود؛ اما با این تفاوت که کودک، عزیز است و او ناعزیز!

به هر حال، مقصود از «ارذل العمر»: پست‌ترین مرحله‌ی عمر می‌باشد و آن، پیری و فرتوتی شدیدی است که در آن وقت، ذهن دچار فراموشی و اندیشه، دستخوش پریشانی می‌شود و شخص از انجام عبادت و فرامین الهی، ناتوان می‌شود و از این که خداوند آن را به پست‌ترین مرحله‌ی عمر، نام برده، برای پناه بردن از آن، کافی است.

۹۶۵- ﴿۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا تَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا أَعَلَّمُكُمْ شَيْئًا تُذَرِّكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً». قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ». وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا». بَدَلَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ^{۹۶۵}

۹۶۵- (۷) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: عده‌ای از فقرا و نیازمندان مهاجران، به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمدند و گفتند: ثروتمندان و کسانی که دارای مال و دارایی فراوان هستند، به سبب مال خویش، هم به مقام و درجات بالای معنوی رسیده‌اند و هم از نعمت‌های دائمی و ماندگار (بهشت) بهره‌مند شده‌اند؟

پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدند: «به چه سبب، هم به مقام و درجات بالای معنوی رسیده‌اند و هم نعمت‌های دائمی بهشت را فراچنگ آورده‌اند؟»

۹۶۵- بخاری ۳۲۵/۲ ح ۸۴۳؛ مسلم ۴۱۶/۱ ح (۱۴۲-۵۹۵)؛ نسایی ۷۸/۳ ح ۱۳۵۳؛ ابن ماجه ۲۹۹/۱ ح ۹۲۷؛

دارمی ۳۶۰/۱ ح ۱۳۵۳ و مسند احمد ۱۹۶/۵

مهاجران فقیر در پاسخ گفتند: همان گونه که نماز می‌گزاریم، آن‌ها نیز نماز می‌گذارند و چنان که ما روزه می‌گیریم، ایشان نیز روزه می‌گیرند؛ و علاوه بر آن، مال و دارایی فراوانی دارند که با آن، صدقه می‌دهند و ما صدقه نداریم که بدهیم؛ و آنان، بردگان را (با مال و ثروت خویش) آزاد می‌کنند و ما توانایی آزاد کردن برده را نداریم (و با آن مال و ثروت فراوان خویش، حج می‌کنند، عمره می‌روند، جهاد می‌کنند و زکات و نیکی و احسان انجام می‌دهند و ما نیز به خاطر فقر و ناقله و نیازمندی و تنگدستی، از این کارهای خیر و نیکی، محروم و دور افتاده‌ایم!)

پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا چیزی به شما نیاموزانم که با آن، به کسانی که از شما پیشی گرفته‌اند می‌رسید و از کسانی که پس از شما هستند با آن پیشی می‌گیرید و هیچ کس برتر از شما نباشد، مگر آنان که همچون شما، همان کاری را انجام دهند که شما انجام می‌دهید؟» (به تعبیری دیگر؛ آیا چیزی را به شما بگویم و بیاموزانم که اگر بدان عمل کنید، به کسانی که از شما سبقت گرفته‌اند و جلوتر هستند، برسید و کسانی که بعد از شما هستند، هرگز نتوانند به شما برسند و بر آن‌ها سبقت یابید و شما بهترین کسانی باشید که در میان آنان، زندگی می‌نمایید و کسی بالاتر و جلوتر از شما نباشد، مگر کسی که همچون شما، همان کاری را انجام دهد که شما انجام می‌دهید؟)

عرض کردند: آری؛ ای فرستاده‌ی خدا! این عمل را به ما بیاموزانید! آن حضرت ﷺ فرمودند: «در پی هر نماز، سی و سه بار خداوند را به پاکی یاد کنید («سبحان الله» بگویید)، سی و سه بار، حمد و سپاس او را بگویید («الحمد لله» بگویید) و سی و سه بار خداوند را به بزرگی یاد کنید («الله اکبر» بگویید).

ابوصالح - که حدیث را از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است - گوید: پس از آن، مهاجران فقیر، دوباره به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عرض کردند: برادران ثروتمند ما از آنچه که انجام دادیم، اطلاع حاصل کردند و همچون آن، عمل کردند؛ (یعنی برادران ثروتمند و توانگر ما شنیده‌اند که ما چه کار کرده‌ایم، از این رو، آن‌ها نیز مانند ما، این عمل را انجام دادند و در پی هر نماز، سی و سه بار «سبحان الله»، سی و سه بار «الحمد لله» و سی و سه بار «الله اکبر» گفتند؛ حال شما بفرمایید که تکلیف ما چیست؟)

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «این، فضل و کرم خداوند است، آن را به هر کس بخواهد و لایق و شایسته‌اش بداند، عنایت می‌کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند با این تفاوت که قول ابوصالح تا آخر را فقط مسلم روایت نموده است؛ و در روایتی دیگر از بخاری، به عوض «سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الحمد لله و سی و سه بار الله اکبر» چنین آمده است که: «تَسْبِیْحُونَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَ تَحْمَدُونَ عَشْرًا وَ تَکْبِرُونَ عَشْرًا»؛ «شما در پی هر نماز (فرض)، ده بار «سبحان الله»، ده بار «الحمد لله» و ده بار «الله اکبر» بگویید».]

شرح: «اهل الدثور»: «دثور» جمع «دثر»، به معنای مال و دارایی بسیار است؛ «اهل الدثور»: مالداران و ثروتمندان و کسانی که از دارایی و مالی فراوان برخوردار باشند.

آیا دنیا و آخرت، با هم تضاد دارند؟

اسلام به حیث اینکه «دین رحمت، عزّت و سعادت» برای کافّهی بشریّت است در نظامنامه‌ی مُتَقَن و جهانی و منشور تحریف ناپذیر و جاودانی خود، یعنی «قرآن عظیم الشان» در همه‌ی ابعاد حیات مادی و معنوی، دنیوی و آخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و فرهنگی، دستور العمل‌های بسیار مفید، ارزنده و سازنده‌ای را بصورت‌های ایجابی و سلبی (امر و نهی، ترغیب و ترهیب) ارائه کرده است که اگر مسلمانان امروز، آنها را از روی علم، اعتقاد، عمل و اخلاص مدّ نظر قرار دهند و مطابق آن رهنمودهای تابناک، تعالی بخش و سعادت آفرین، در عرصه‌های مختلف زندگی گام بردارند - با توجه به امکانات، موقعیّت و نیروی انسانی خویش - بدون شک

در میان جوامع جهانی امروز، از همان شأن و منزلت والا، عزّت و اقتدار بالایی برخوردار می‌شوند که مسلمانان نخستین در میان جوامع عصر خود از آن بهره‌مند بودند؛ زیرا خداوند این دین و شریعت را چنان مقرر داشته که هیچ امر خیر و فضیلتی که موجب عزّت و کمال انسان گردد، وجود ندارد مگر اینکه به آن فرمان داده است و یا به انجام آن تشویق و ترغیب فرموده است. از طرف دیگر هیچگونه شرّ و رذیلتی که سبب ذلّت و انحطاط انسان گردد وجود ندارد مگر این که در رهنمودهای این شریعت، از آن نهی شده و یا نسبت به انجام آن هشدار داده شده است. پیامبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و سلم - خود در این باره فرموده است.

«من چیزی را نمیدانم که شما را به بهشت نزدیک گرداند و از آتش دوزخ دور نماید مگر این که شما را به آن فرمان داده‌ام. و چیزی را نمی‌دانم که شما را به آتش دوزخ نزدیک گرداند و از بهشت دور نماید مگر این که شما را از آن باز داشته‌ام».

لذا اسلام برای «مال و دارایی» شأن و جایگاه ویژه‌ای قایل است و - برخلاف پنداری خبران جاهل به این شریعت و یا مغرضان مُعاند به این دین که می‌گویند اسلام برای نظام مالی و سیستم اقتصادی، برنامه‌ی مدوّن و دستورالعمل‌های لازم را ندارد - نسبت به آن اهتمام و عنایت لازم را مبذول داشته است.

اگر ما به نصوص دینی، دقیق توجه کنیم، به خوبی درمی‌یابیم که دستورات دینی با فصاحت و بلاغت و با وضوح و صراحت برای حمایت و حفاظت از مال و بهره‌مندی از ثمرات آن و راههای رشد و اکتساب آن از مجراهای حلال، و اعتدال در نحوه‌ی توزیع و انفاق آن و جلوگیری از اسراف و ضایع شدن آن؛ چنان رهنمودهایی دارد که سخن هیچ کس دیگری نمی‌تواند با آن‌ها برابری کند. در این زمینه موازین و مقررات اصولی وضع نموده، و بخاطر حفظ حقوق و روابط اجتماعی و بمنظور حفظ ارزشهای اخلاقی و تحکیم فضایل انسانی، رعایت و اجرای این موازین و مقررات را الزام کرده است. از این رو لازم می‌نماید برای آگاهی بیشتر خوانندگان، راجع به ارزش مال در اسلام و تحریم اسلام بر تحصیل و درآمدهای مشروع آن ضوابط، ارکان و رعایت اصول اخلاقی در معاملات، تذکراتی ارائه گردد.

۱- منزلت و جایگاه ارزشی مال در نظام اسلامی

«مال و دارایی» که امروز نقش غمده و بسیار با اهمیت آن در زندگی، از دید هیچ کس پنهان نمانده، از گذشته‌های دور حتی قبل از اسلام در میان همه‌ی اُمّت‌ها و ملّت‌ها، امری اساسی در حیات آنها بوده است. در نظام اسلامی نیز از ارزش و جایگاه ویژه‌ای، برخوردار است. زیرا «مال و ثروت» عنصری است که لازمه‌ی زندگی است و نه تنها تمام سعادت‌ها، عزّت‌ها و توانایی‌های انسان، عمران و آبادانی زمین، بلکه تمام پیشرفت‌های حیرت آور و شگفت انگیز بشری، در زمینه‌ی علوم مادی و معنوی، تحولات خارق العاده در تکامل صنعت، ارتقای کمتی و کیفی فرهنگ و تمدن، پرواز بر فراز سیارات آسمانی و سفر به اعماق دریاها و کشف رازهای نهفته‌ی طبیعت و گنجینه‌های زمین، همه و همه وابسته به مال و دارایی است.

قرآن کریم با توجه به این واقعیت که «مال» زینت بخش زندگی است آن را «زینة الحیاة» نامیده است و در این باره آنرا با اولاد و فرزندان یکسان و همدیف قرار داده و حتّی آنرا مقدم بر اولاد یاد کرده است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^ا: «مال و فرزندان، زیور و آرایش زندگی دنیا می‌باشند»

در سوره‌ی اسراء نیز می‌فرماید:

﴿وَأَمْدَدْنَاكَ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾^ب: «و شما را (پسری در پسری) با اموال و پسران یاری دهیم»

در سوره‌ی نساء، «مال و دارایی» را «قوام» حیات برای مردم گفته و اجازه نداده در اختیار کسانی قرار گیرد که از حُسن تدبیر در تصرف آن ناتوانند و با اسراف و تبذیر، آن را به هدر می‌دهند، حدود و مصلحت مشروع و معقول آن را در نظر نمی‌گیرند و برای مصالح زندگی و اداره‌ی امور خود و نفع عموم، از آن بهره نمی‌جویند. آنجا که می‌فرماید:

(ا) سوره‌ی کهف آیه ۴۶.

(ب) سوره‌ی اسراء آیه ۶.

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾^۱

«اموال و دارایی خود را که خداوند آن را وسیله و قوام (حیات) شما قرار داده به «سفیهان» ندهید»

منظور از «سفیهان» همه افرادی است که نمی‌توانند مال را در جای مناسب و مشروع آن صرف کنند. کسانی که «مال» - این نعمت خداوندی - را در غیر جای آن خرج می‌کنند، در واقع آن را ضایع و تباه می‌نمایند و نسبت به نعمات پروردگار، کفران و ناسپاسی می‌کنند. خداوند اینس کسان را «اسرافکار» و «برادران شیطان» نامیده است آنجا که می‌فرماید:

﴿... وَلَا تُبْذِرْ بُذِيرًا * إِنَّ الْبُذْرَيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (اسراء، ۲۶ و ۲۷)

«... و به هیچ وجه اسرافکاری نکنید. زیرا اسرافکاران برادران شیاطین‌اند و شیطان برای پروردگارش بسیار ناسپاس است.»

تبذیر و اسراف تنها زیاده روی در خرج و مصرف نیست که جانب اعتدال رعایت نگردد، بلکه تبذیر و اسراف بر اساس تفسیری که ابن عباس و ابن مسعود - رضی الله عنهما - کرده‌اند، این است که «مال در غیر جای خود صرف گردد» چون «مال» نعمت الهی است و حق آن این است که در راه طاعات و خیرات به کار برده شود و تبذیر آن است که حق نعمت ادا نشود و در راه باطل صرف گردد.

همچنان خداوند بدست آوردن مال را - از راههای حلال - ابتغای فضل خود فرموده و بجز هنگام اذان نماز جمعه به ترک تحصیل آن دستور نداده است، آنهم برای آن است تا توازن میان مقتضیات حیات و خواسته‌های روح برقرار گردد؛ زیرا هر انسان مسلمان باید لحظاتی را به دور از مشغولیت‌های مادی و جاذبه‌های حیات و معاش، با پروردگار خود خلوت نماید، چون جز با

چشیدن طعم خاص راز و نیازهای خالصانه با خدا، دلها اصلاح نمی‌پذیرند.

لذا خداوند برای لحظات محدود اما باشکوه و با معنویت ادای نماز جمعه، به ترک معاملات دستور داده است، آنجا که فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾^ا

«ای مؤمنان هرگاه برای نماز جمعه اذان گفته شد بسوی نماز بشتابید و داد و ستد را فرو گذارید.»

همچنان جهت مصرف و خرج کردن «مال و ثروت» میانه روی و اعتدال را رهنمود فرموده است آنجا که می‌فرماید

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾^ب

«دست خود را زنجیر گردنت قرار مده و کاملاً آن را گشاده مدار تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی.»

در جای دیگر وقتی خدای رحمان بندگان ویژه‌ی خود را ستایش مینماید، به این صفت آنان اشاره دارد که در حیات اقتصادی، توازن و تعادل را میان اسراف و امساک برقرار می‌دارند؛ آنجا که در سوره‌ی فرقان می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^ج

«و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمی‌کنند و امساک نمی‌ورزند و میان این (دوروش) میانه رو و معتدل هستند.»

(ا) سوره‌ی جمعه آیه ۹.

(ب) سوره‌ی اسراء آیه ۲۹.

(ج) سوره‌ی فرقان آیه‌ی ۶۷.

پیامبر عزیز و گرامی اسلام ﷺ نیز برای بیان فضل «مال و توانگری» و توجه دادن به حفظ و منافع آن و آگاهی بخشیدن بر بهترین شیوهی انفاق و مصرف — یعنی اعتدال و میانه روی کردن — رهنمودهای ارزنده‌ای ارائه نمودند؛ از جمله درباره‌ی فضل «غنا و توانگری» فرمودند:

«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

«دست برتر (به توانگری و بخشیدن) بهتر از دست فروتر (به ناتوانی و تکدی) است»

«خَيْرُ صَدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى».

«بهترین صدقه و خیرات (در راه خدا) آن است که از روی توانگری باشد».

همچنان برای «سعد بن ابی وقاص» که می‌خواست بعد از مرگش همه‌ی اموال و دارایی خود را در راه خدا انفاق کند فرمود:

«إِنَّكَ أَنْ تَذَرُوا رَثْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».^أ

«اگر تو ورثه‌ی خود را توانگر بگذاری بهتر از آن است که آنان را نیازمند بگذاری تا از مردم گدائی کنند».

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ».^ب

«هر آینه خداوند توانگر پرهیزگار (مهمان نواز) و خوش آمدگو را دوست می‌دارد».

همچنان اساس اقتصاد و پایه‌ی انفاق را همانند سایر امور زندگی، بر مبنای «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا» میانه روی و اعتدال بیان فرموده‌اند.

«مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ».

«نیازمند نگردید کسی که، در مصرف و انفاق میانه روی برگزید».

(ا) المسند الجامع (۹۳/۶) شماره ۴۰۶۹.

(ب) در حدیث دیگری: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ» نیز آمده است.

«الْاِقْتِصَادُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ»

«میانہ روی، یک نیمہ از معیشت و امورات زندگی است.»

«مِنْ فَقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي الْمَعِيشَةِ»

«از (نشانه‌های) دانش و آگاهی مرد، مدارا و میانہ روی او در امور زندگی است.»

بدون شک اگر کسی با شریعت اسلامی، فقه و احکام آن آشنایی داشته باشد، در اولین نگاه متوجه می‌شود که فقه اسلامی عمدتاً از دو جز، تشکیل یافته است که یکی «عبادات» و دیگری «معاملات» می‌باشد، پس اسلام به معاملات که امر «مالی» است. به عنوان جزئی از شریعت می‌نگرد و آن را یکی از دو عنصر اساسی می‌داند که انسان را به سعادت و نیک بختی می‌رساند. اسلام به «مال و سرمایه» قداست می‌بخشد و آن را با مفاهیم و معانی اخلاقی پیوند می‌دهد. و شخص، خود را در برابر آن، همانند امور عبادی مورد محاسبه قرار می‌دهد.

اینجاست که ارزش مال و معاملات مُستند به شریعت اسلام، با معاملات مُستند به قوانین بشری بسیار فرق می‌کند چون فرد خود را در آن ملزم و مقید می‌داند و به راحتی نمی‌تواند از قیودات آن فرار کند. و چنین معاملاتی کمتر در معرض دگرگونی قرار می‌گیرد. اگر ما از انصاف دور نشویم، و تلاش‌های خستگی ناپذیر فقهای مذاهب مختلف اسلامی را در ابواب «فقه معاملات» مورد دقت قرار دهیم و جُهد و اجتهادات آنان را در استنباط احکام معاملات از کتاب و سنت ارزیابی نماییم، به خوبی درمی‌یابیم که فقهای اسلام درباره‌ی روشن نمودن راههای مشروع و عادلانه‌ی درآمد و انفاق، و درستی معاملات، زحماتی را متحمل شده‌اند که هیچ یک از اهل فکر و نظر در این زمینه به پای آنان نمی‌رسد. و لازم است که «فقه اسلامی» منهج حیات و مبنای زندگی قرار گیرد. چه خوب بود اگر مسلمانان کار و فعالیت‌های خود را بر اساس این میراث گرانبها بنا می‌نمودند و دستورهای آن را شاهراه سیر و سلوک خود قرار می‌دادند تا اینگونه گرفتار اختلافات و بی‌مبالاتی نسبت به حلال و حرام نمی‌شدند.

با فرض شدن زکات، «مال و دارایی» در باب عبادات قرار گرفت. فریضه‌ای که در بیشتر آیات قرآن کریم به صورت قرین با نماز یاد گردیده است و باید شأن آن در میان اُمت اسلامی

همانند شأن نماز باشد. زکات رکنی از ارکان اسلام است که اگر کسی آن را انکار نماید مُرْتَد شده و خون او مباح می گردد. فریضه ای که خلیفه ی راشد رسول الله ﷺ حضرت «ابوبکر صدیق» - رضی الله عنه - درباره ی کسانی که از پرداخت آن امتناع ورزیدند، می فرماید:

«وَاللّٰهُ لَا قَاتِلَیْنَ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ».

«سوگند به خداوند با هر کسی که میان زکات و نماز فرق بگذارد جنگ می کنم»

آری، این بالاترین شأن و منزلت «مال» در نظر اسلام است که برای حفظ و حمایت از آن، شدیدترین عقوبت و مجازات را برای سارق آن تعیین کرده است که بریدن دست اوست. در این امر، حتی میان زن و مرد دزد فرق نهاده است. آنجا که فرموده است:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (مائده / ۳۸)

«مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند دست های شان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید»

«أسامة بن زید» که از یاران محبوب پیامبر گرامی اسلام ﷺ بود، درباره ی فاطمه دختر اسود مخزومی که به اتهام سرقت زیور آلات و قطیفه، محکوم به قطع دست شده بود به نزد آن حضرت ﷺ رفت و به خاطر حفظ آبروی قبیله ی آن زن، شفاعت کرد تا دستش قطع نشود. پیامبر گرامی اسلام نه تنها شفاعت و وساطت صحابی محبوب خود را در این باره نپذیرفت بلکه بر او خشم گرفت و فرمود:

«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»

«آیا در برابر اجرای حدی از حدود و مقررات الهی وساطت و شفاعت می نمایی؟»

همه ی آنچه یاد شد این حقیقت را به اثبات می رساند که «مال و دارایی» از دیدگاه اسلام نه تنها نکوهیده و مذموم نیست بلکه دارای شأن و منزلتی ارجمند می باشد.

۲- تشویق اسلام بر تحصیل مال از راههای حلال

اسلام به عبارت‌های مختلف، مردم را به تلاش جهت تحصیل و بدست آوردن مال امر فرموده است:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (جمعه / ۱۰)

«چون نماز (جمعه) گزارده شد در زمین پراکنده شوید و از فضل خداوند (روزی) بجوئید».

پیامبر گرامی اسلام ﷺ دست کاری را بلند کرد (و در روایتی آمده که دست پینه بسته‌ی کاری را بوسید) و فرمود:

«هَذِهِ يَدٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ».

«این دستی است که خدا و پیامبرش آن را دوست می‌دارند».

در جای دیگر، تلاش برای بدست آوردن مال و نفقه‌ی خانواده، از راه حلال را معادل در راه خدا قرار داده و فرموده است:

«مَنْ سَعَىٰ عَلَىٰ عِيَالِهِ مِنْ حِلٍّ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

«کسی که به خاطر خانواده اش از راه حلال تلاش ورزد (تا روزی و مالی را به دست آورد) همانند جهادگر در راه خداست».

اما این که امروز بسیاری از مسلمانان در امور اقتصادی و در علوم و امور مادی نسبت به غیر مسلمانان عقب مانده‌اند و در مورد اقتصاد عمومی توازن و تعادل ندارند و از منابع غنی خدادادی در سرزمین‌های شان، نمی‌توانند به بهترین وجه ممکن بهره گیرند و یا این که سرمایه‌های ارزشمندشان را در غیر جای آنها، صرف تجملات و تزئینات غیر مفید و غیر ضروری می‌نمایند و یا این که سرمایه‌یشان را از راههای غیر مشروع بدست می‌آورند و با تبذیر و اسراف آنها را به هدر می‌دهند و یا اینکه سرمایه‌هایشان را با انباشتن و دفینه کردن، راکد می‌گذارند و دیگران را از مشارکت و فعالیت و انتفاع محروم می‌کنند و یا این که

ثروتمندان از اعطای حق مستحقین خودداری می کنند و از انفاق در راه خدا، برای نیازمندان بخل می ورزند، ناشی از انحرافات آنان در تقلید از دیگران و پشت سر انداختن دستورهای کتاب خدا و رهنمودهای سنت نبوی است.

این که برخی از خطبا و واعظین و رهبران مسالک درویشی در مساجد و محافل دینی در بیانات، مواعظ و ارشاداتشان فقط به بی رغبتی از دنیا و زهدگرایی توصیه و تأکید می ورزند و جنبه های فتنه و فریبندگی مال، و سوء عاقبت صاحب آن را برجسته می گردانند، و مردم را از داشتن مال و تلاش برای بدست آوردن آن بر حذر می دارند و عملاً مردم را به فقر و محرومیت تشویق می نمایند و انگیزه های فعالیت و تلاش را در آنها می میرانند ناشی از عدم آگاهی لازم به رهنمودهای دو مرجع عالی دینی یعنی کتاب خدا و سنت نبوی و عدم درک از ارزش مال و کاربردهای معنوی و ثمرات ماندگار اخروی آن می باشد. هر چند که این دو منبع، انسان را از دلبستگی شدید به آن بر حذر می دارند.

۳- مال در دیدگاه اسلامی وسیله است نه هدف

با تمام شأن و منزلتی که برای «مال و ثروت» برشمردیم، مع الوصف، اسلام هرگز مال و دارایی را به عنوان «هدف» نمی شناسد تا فرد مسلمان تمام سعی، استعداد و تلاش خود را صرف جمع آوری و به دست آوردن آن نماید. بلکه اسلام، مال و دارایی را تا آنجا اعتبار می دهد و به آن ارج می نهد که «وسیله ای» باشد برای صیانت، عزت و نگهداشت کرامت نفس از ابتذال و پستی و نیز وسیله ای باشد برای پیشرفت و رفاه جامعه و دفاع از کیان مسلمانان در برابر تهاجم دشمنانشان.

ارزش مال از دیدگاه اسلام همانند سرمایه داری به طور مطلق نیست. بلکه مشروط بر آن است که از راه تلاش و فعالیت و از راههای حلال و مکاسب طیب و منابع پاکیزه فراهم گردد.

اسلام هرگز سود و منفعتی را نمی پذیرد که بدون کار و فعالیت و بدون رنج و زحمت از راههای نامشروع چون ربا، قمار، احتکار، دزدی، رشوت، کلاهبرداری، خیانت، غش و فریب بدست آید چون اینگونه درآمدها باعث می گردد تا افراد مُتَنَعَم، خوشگذران، رفاه طلب، تنبل و

بیکاره بار آیند و از حاصل دست رنج دیگران بهره کشی کنند. لذا شور و نشاط از جامعه گرفته می شود و در توازن و تعادل آن اختلال ایجاد می گردد.

با تمام تحریض و تشویق هایی که اسلام در رابطه با تحصیل مال می نماید، نسبت به فتنه و فریبنده بودن آن نیز هشدار می دهد تا از دلبستگی شدید به آن جلوگیری نماید آنجا که می فرماید:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾^ا

«زندگی (وزیورهای) دنیوی جز متاع فریبنده نیست».

و نیز می فرماید:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾^ب

«جز این نیست که دارایی و فرزندان شما فتنه اند».

لذا شریعت اسلام، انسان را از دلبستگی شدید به آن برحذر می دارد چون دلبستگی و علاقه ی مُفرط به دنیا، و برتری دادن آن بر آخرت، میزان ارزیابی ارزش ها و ضد ارزش ها را در نظر انسان مختلف می گرداند و او را به یک «حیوان اقتصادی» تبدیل می نماید و آن گاه مُنعم حقیقی خود را فراموش می کند و از اطاعت و شکرگزاری او دست می کشد، و در عوض، به نافرمانی و معصیت، تکبر و طغیان، روی می آورد و با تکیه به زور، زر، تزویر و امکانات خویش، بر حقوق دیگران تجاوز می نماید و سرانجام مستحق عذاب دردناک الهی و ورود به جهنم می گردد.

اینها حقایق انکارناپذیری است که آیات کتاب الهی و احادیث گرانمایه ی پیامبر عزیز و گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آنها را بازگو می نمایند. قرآن در این رابطه می فرماید:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ (علق / ۷ و ۶)

«همانا انسان قطعاً سرکشی و طغیان می نماید. این که خود را بی نیاز ببیند».

(ا) سوره ی آل عمران آیه ۱۸۵.

(ب) سوره ی تغابن آیه ۱۵.

و نیز می‌فرماید:

«فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى»^ا

«اما هر آنکه طغیان کرد و دنیا را (بر آخرت) برگزید، پس جهنم جایگاه اوست».

پیامبر عزیز و گرامی اسلام - درود و سلام جاودانه و پیوسته‌ی حق تا روز جزا بر او و خاندانش باد - نیز در احادیث متعددی انسان را از محبت و دلبستگی شدید به دنیا، برحذر داشته است، چون دلبستگی شدید و استغراق در آن، موجب اضرار دینی و نقص درجات اخروی بوده و بلکه خمیر مایه و سرآمد معاصی و گناهان می‌گردد. و در این باره به احادیثی چند اکتفا می‌شود:

«حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»^ب

«محبت و دلبستگی به دنیا، سرآمد همه‌ی معصیت‌ها و گناهان می‌باشد».

«مَنْ أَشْرَبَ حُبَّ الدُّنْيَا التَّائِطَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ، شَقَاءٌ لَا يَنْفَعُهُ عَنَاءٌ وَ حِرْصٌ لَا يَنْلُغُ غِنَاءٌ وَ أَمَلٌ لَا يَنْلُغُ مُتَّهَاءٌ»^ج

«کسی که به محبت دنیا گرفتار شود او را از آن (محبت) سه جزا رسد ۱- بدبختی که رنج آن تمام نشود، ۲- حرصی که بی‌نیازی آن را در نیابد، ۳- آرزویی که آن را پایان نرسد».

«مَا ذَنْبَانِ ضَارِبَانِ فِي حَظِيرَةِ يَأْكُلَانِ وَيُفْسِدَانِ بِأَضَرِّ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَ حُبِّ الْمَالِ فِي دِينِ الْمَرْئِي الْمُسْلِمِ»^د

«دو گرگ درنده در آغل (گوسفندان) که می‌خورند و تباهی می‌کنند در آن، مضرتر از دوستی

(ا) سوره‌ی نازعات ۳۷-۳۹.

(ب) جامع الصغیر سیوطی (۳/۳۶۸) - و کنوز الحقایق مناوی (۱/۲۵۵) لازم به بیان است، این حدیث جزو احادیث ضعیف قرار گرفته است.

(ج) این حدیث شریف بخشی از حدیث طولانی است که در ترغیب و ترهیب منذری (۴/۴۸) طبع دارالمکتبة الحیة به تصحیح کمیته‌ای از ادبا به اشراف دکتر محمد الصباح به نقل از طبرانی به اسناد حسن آمده است.

(د) ترغیب و ترهیب منذری (۴/۴۹) به نقل از مسلم و بزار به اسناد حسن.

جاه و محبت مال در دین شخص مسلمان نیستند».

«مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَأَتْرُؤَا مَا يَبْقَىٰ عَلَيَّ مَا يَمْنَىٰ»^۱
 «کسی که دنیایش را دوست بدارد، به آخرتش ضرر می‌رساند و کسی که آخرتش را دوست بدارد به دنیایش خسارت و زیان وارد می‌کند؛ پس برگزینید آنچه ماندگار است بر آنچه که فنا می‌پذیرد»

به هر حال، پیرامون مال و ثروت، نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی متفاوت در جهت افراط و تفریط وجود دارد؛ برخی چنان اهمیتی برای مال و ثروت قائلند که حلال تمام مشکلاتش می‌دانند و پیوسته به گردآوری آن می‌پردازند و آنی راحت نمی‌نشینند و هیچ قید و شرطی بر آن قائل نیستند و حلال و حرام، در نظرشان یکسان است.

در نقطه‌ی مقابل این گروه، جمعیتی هستند که برای مال و ثروت، کمترین ارزشی قائل نیستند؛ فقر را می‌ستایند و برای آن، ارج قائلند؛ تا جایی که مال و ثروت را مزاحم تقوا و قرب خدا می‌دانند!

ولی آنچه از قرآنی کریم و روایات اسلامی، برداشت می‌شود، این است که مال، خوب است اما با چند شرط:

۱. وسیله باشد و نه هدف.

۲. انسان را اسیر خود نسازد، بلکه انسان، امیر بر آن باشد.

علامه اقبال لاهوری می‌گوید:

نکته‌ها از پیر روم آموختم	خویش را در حرف او واسوختم
مال را گر بهر دین باشی حَمُول	نعم مال صالح گوید رسول
گر نداری اندر این حکمت نظر	تو غلام و خواجه‌ی تو سیم و زر

(۱) ترغیب و ترهیب مُنذری (۴/۴۸) به نقل از مسند احمد - بزار - ابن حبان - حاکم و بیهقی.

۳. از راه‌های مشروع به دست آید و در راه رضای خدا مصرف گردد.

از این رو، علاقه به چنین مالی، نه تنها دنیاپرستی نیست بلکه دلیلی بر علاقه به آخرت است. در آیات بسیاری از قرآن، مدح و تمجید از دنیا و امکانات مادی آن شده است؛ در برخی از آیات، مال به عنوان «خیر»، معرفی شده است: ﴿...إِنْ تَرَكْتَهُ خَيْرًا...﴾ (بقره/۱۸۰) و در بسیاری از آیات، مواهب مادی تحت عنوان فضل خدا آمده است

﴿...وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾ (جمعه/۱۰)

در جایی دیگر، خداوند می‌فرماید که همه‌ی نعمت‌های روی زمین را برای شما آفریده‌ام؛

﴿...خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ (بقره/۲۹)

و در بسیاری از آیات، آن‌ها تحت عنوان «سَخَّرَ لَكُمْ» (آن‌ها را مسخر شما گردانید) ذکر کرده است که اگر چنانچه بخواهیم، این همه آیاتی را که در رابطه با محترم شمردن امکانات مادی این جهان، جمع‌آوری کنیم، مجموعه‌ی قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.

ولی با این همه اهمیتی که به مواهب و نعمت‌های مادی داده شده است، در آیات قرآن، تعبیراتی به چشم می‌خورد که گویا، آن را تحقیر می‌کند؛ در جایی، آن را «عرض و متاع فانی» برمی‌شمارد؛

﴿...تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (نساء/۹۴)

و در جایی دیگر، آن را مایه‌ی غرور و غفلت می‌شمرد؛

﴿...وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (حدید/۲۰)

و در مورد دیگر، آن را وسیله‌ی سرگرمی و بازیچه شمرده است؛

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ...﴾ (عنکبوت/۶۴)

و در جایی دیگر، مایه‌ی غفلت از یاد خدا، معرفی کرده است؛

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا تِجَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (نور/۳۷)

این تعبيرات دو گانه، عیناً در روایات اسلامی نیز دیده می‌شود؛ به طوری که از یک سو، دنیا مزرعه‌ی آخرت، تجارتخانه‌ی مردان خدا، مسجد دوستان حق، محل هبوط و حی پروردگار و سرای موعظه و پند، شمرده می‌شود؛ و از سوی دیگر، مایه‌ی غفلت و بی‌خبری از یاد خدا و متاع فریبنده و مانند آن.

حال سؤال اینجاست که آیا این دو دسته از آیات و روایات با هم تضاد دارند؟

پاسخ این سؤال را در خود قرآن می‌توان یافت؛ زیرا آنجا که از دنیا و مواهبش، نکوهش می‌کند، کسانی را می‌گوید که این زندگی تنها، هدفشان را تشکیل می‌دهد؛ در سوره‌ی «نجم» چنین می‌خوانیم:

﴿...وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (نجم/۲۹): «کسانی که جز زندگی دنیا را نخواهند».

به تعبیر دیگر، سخن از کسانی است که آخرت را به دنیا می‌فروشند و برای رسیدن به مادیات از هیچ خلافتکاری و جنایتی ابا ندارند.
خداوند می‌فرماید:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (اعراف/۳۲)

«بگو: چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این (نعمت‌ها و موهبت‌های حلال و) چیزهای پاکیزه، برای افراد باایمان در این جهان آفریده شده است و در روز قیامت، این‌ها همه در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد؛ این چنین آیات، برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنیم که آگاهند و می‌فهمند».

و یا در جایی دیگر می‌فرماید:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾ (اعراف/۳۱)

«ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد بگیرید».

هدف این آیات، شکستن ارزش‌های دروغین است؛ هدف این است که مقیاس شخصیت انسان‌ها را ثروت و زینت آن نشمارند؛ نه این که امکانات مادی، چیزی خوب نباشند؛ مهم این است که به آن‌ها به صورت یک ابزار نگاه شود نه یک هدف متعالی و نهایی.

اسلام، به دنیا به عنوان یک مزرعه می‌نگرد که محصولش در قیامت چیده می‌شود؛ تعبیراتی که در آیات قرآن و برخی از روایات آمده است، تأکیدی بر همین معنا است.

به عنوان مثال در آیه‌ی ۲۶۱ سوره‌ی بقره، اتفاق‌کنندگان را تشبیه به بذری می‌کند که از آن هفت خوشه برمی‌خیزند و از هر خوشه‌ای، یکصد دانه و گاه بیشتر، این نمونه‌ی بذرافشانی آخرت است.

و در حدیثی از پیامبر ﷺ می‌خوانیم: «و هل تكب الناس علي مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم»؛ «آیا چیزی مردم را به رو در آتش سوزان دوزخ می‌افکند جز محصولات و دستاوردهای زبان‌های آن‌ها».

پس مهم آن است که به امکانات مادی و مال و ثروت، به صورت یک ابزار و وسیله نگاه شود نه یک هدف متعالی و نهایی.

۹۶۶- ﴿۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُعَقَّبَاتٌ لَا يَحِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۶۶}

۹۶۶- (۸) کعب بن عجرة رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: «در پی هر

نمازی، اذکاری وجود دارند که گوینده - یا انجام دهنده‌ی - آن‌ها، هیچ وقت از گفتن آن‌ها، ناکام و ناامید نمی‌ماند: سی و سه بار خداوند را به پاکی یاد

کردن (سبحان الله گفتن)، سی و سه بار خداوند را حمد و سپاس گفتن (الحمد لله گفتن) و سی و چهار بار خداوند را به بزرگی یاد کردن (الله اکبر گفتن)».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

۹۶۷- ﴿۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۹۶۷

۹۶۷- (۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «اگر کسی در پی هر نمازی، سی و سه بار خداوند بلند مرتبه را به پاکی یاد کرد (سبحان الله گفت) و سی و سه بار خداوند را حمد و سپاس (الحمد لله) گفت و سی و سه بار خداوند را به بزرگی یاد کرد (الله اکبر گفت) - این نود و نه - و برای این که این نود و نه ذکر به صد کامل شود، بگوید: «لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدير»؛ «معبود (راستینی) جز خدا وجود ندارد؛ یگانه است و شریک و انبازی برای او نیست؛ پاداش و ستایش او راست و او بر همه چیز تواناست»؛ گناهانش - اگر چه همچون کف دریا (زیاد و فراوان) باشد - آمرزیده می شوند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: در حدیث بالا، به گفتن سی و سه بار «سبحان الله»، سی و سه بار «الحمد لله»، سی و سه بار «الله اکبر» و یک بار گفتن «لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد...» تصریح شده است و حال آن که در حدیث کعب بن عجرة (حدیث شماره ۹۶۶)، سی و سه بار «سبحان الله»، سی و سه بار «الحمد لله» و سی و چهار بار «الله اکبر» ذکر شده است؛ و در حدیث بخاری چنین آمده است که سی و سه بار «سبحان الله»، سی و سه بار «الحمد لله» و سی و سه بار «الله اکبر» بگوید، کافی است؛ و در حدیثی دیگر از بخاری به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که در پی هر نماز، ده بار «سبحان الله»، ده بار «الحمد لله» و ده بار «الله اکبر» بگوید؛ و در حدیثی دیگر، بیست و پنج بار «سبحان الله»، بیست و پنج بار «الحمد لله»، بیست و پنج بار «الله اکبر» و یک بار «لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد...» وارد شده است!

حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گاهی چنین و گاهی چنان می خواندند و مردم را بدان تشویق و ترغیب می نمودند؛ و تمام این روش ها، صحیح و ثابت هستند؛ از این رو، هر کسی که بر طبق ذوق و علاقه ی خویش، هر کدام از این روش ها را اختیار کند و آن را بخواند، هیچ اشکال و ایرادی در کار او، وجود نخواهد داشت؛ زیرا که تمامی این روش ها، از شخص خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه رضی الله عنهم ثابت و مروی هستند.

فصل دوم

۹۶۸- ﴿۱۰﴾ (حسن)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبَرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۶۸}

۹۶۸- (۱۰) ابوامامة رضی اللہ عنہ گوید: از پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پرسیده شد: ای فرستاده‌ی خدا! چه دعایی، بهتر مورد پذیرش واقع می‌شود و به اجابت و قبولی، نزدیکتر است؟ آن حضرت در پاسخ بدین سؤال، فرمودند: «(دعای) نیمه‌ی آخر شب و (دعای) پس از نمازهای فرض».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است]

شرح: شایسته‌ترین و بایسته‌ترین اوقات پذیرش دعا، یکی در نیمه‌های آخر شب و دیگری در پی نمازهای فرض است؛ در حقیقت، غوغای زندگی روزانه، از جهات مختلف، توجه انسان را به خود جلب می‌کند و فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشاند؛ به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل، در آن بسیار مشکل است؛ اما در دل شب و به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی مادی و مآشینی و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب، حالت توجه و نشاط خاصی به انسان دست می‌دهد که بی‌نظیر است.

آری؛ در محیط آرام و به دور از هر گونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب، حالت توجهی به انسان دست می‌دهد که فوق‌العاده روح‌پرور و تکامل‌آفرین و تعالی‌بخش است. در واقع، به هنگامی که چشم غافلان در خواب است، مقداری از شب را بیدار شدن و

در آن هنگام که برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است و مشاغل فکری به حداقل رسیده‌اند و آرامش و خاموشی همه جا را فرا گرفته و خطر آلودگی عبادت به ریا کمتر وجود دارد و خلاصه، بهترین شرایط حضور قلب فراهم است، با تمام وجود رو به درگاه معبود آوردن و سر بر آستان معشوق ساییدن و آنچه در دل است با او در میان گذاردن و با یاد او زنده بودن و پیمانه‌ی قلب را از مهر او لبریز و سرشار کردن، فوق العاده ارزشمند و قیمتی و گران بها و با ارج است؛ به همین دلیل است که دوستان و اولیای خدا، همیشه از عبادت‌ها و دعا‌های آخر شب برای تصفیه‌ی روح، حیات قلب، تقویت اراده، تکمیل اخلاص، رشد و بالندگی فکری، روحی، معنوی، اخلاقی، ایمانی و عرفانی و اجابت و پذیرش دعای خویش نیرو می‌گرفته‌اند و آن را پلی در راستای نیل به اهداف دنیوی و اخروی خویش می‌ساختند.

و در واقع، دعای نیمه‌ی آخر شب و دعای بعد از نمازهای فرض، نزدیکترین و بهترین دعا به اجابت و پذیرش خداوندی است؛ پس مسابقه‌دهندگان، باید برای به دست آوردن این چنین ثواب و پاداشی، با همدیگر مسابقه دهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند.

۹۶۹- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ^{۹۶۹}

۹۶۹- (۱۱) عقبه بن عامر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمان دادند که

در پی هر نمازی، «معوذتین» (سوره‌ی «قل اعوذ برب الفلق» و سوره‌ی «قل اعوذ برب الناس») را بخوانم.

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود، نسایی و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند.]

۹۷۰- ﴿۱۲﴾ (حسن)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُغْنِيَكَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُغْنِيَكَ أَرْبَعَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٩٧٠

۹۷۰- (۱۲) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی گمان، اگر من با گروهی که پس از نماز بامداد تا طلوع خورشید به ذکر و یاد خدا (با دعا و زاری و تلاوت قرآن و مذاکره‌ی علم و دانش و حکمت و فرزاندگی) مشغول هستند، بنشینم، برایم بهتر و خوشایندتر از آن است که چهار برده از فرزندان اسماعیل علیہ السلام (یعنی نژاد عرب) را از قید بردگی آزاد کرده باشم. و همچنین اگر با گروهی که بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به ذکر و یاد خدا مشغول‌اند، بنشینم، برایم پسندیده‌تر و ارزنده‌تر از آن است که چهار برده را آزاد گردانم».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۹۷۱- ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٩٧١

۹۷۱- (۱۳) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند؛ آن گاه تا طلوع خورشید به ذکر و یاد خدا (با تلاوت قرآن، یا دعا و زاری و یا مذاکره‌ی علم و دانش) مشغول شود و سپس دو رکعت نماز (نفل اشراق) بخواند، ثواب و پاداشی به اندازه‌ی ثواب حج و عمره بدو خواهد رسید».

انس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «آن هم ثواب و پاداش حج و عمره‌ای کامل، تمام و قبول شده».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: براساس این حدیث، هر انسان مسلمانی که بر این وعده و نوید روح پرور و تکامل آفرین الهی، یقین کامل داشته باشد و به هنگام صبح تا طلوع آفتاب و هنگامه‌ی عصر تا غروب خورشید به ذکر و یاد خدا مشغول شود و در وقت صبح، بعد از طلوع خورشید، دو رکعت نماز نفل با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل بگزارد، خداوند بلند مرتبه، بدو ثواب و پاداشی به سان ثواب پاداش حج و عمره‌ای کامل و قبول شده، عنایت خواهد کرد؛ از این رو است که علماء و صاحب نظران اسلامی و عرفاء و دوستان خدا، از این وقت‌ها برای تصفیه‌ی روح، حیات قلب، تقویت اراده، تکمیل اخلاص، رشد و بالندگی معنوی، ترقی عرفانی، پیشرفت اخلاقی و ایمانی، تعالی فکری و روحی، اجابت و پذیرش دعای خویش و نیل به اهداف دنیوی و اخروی خویش بهره می‌گیرند.

و در حقیقت، همین اندازه که ما برای دنیا کوشش و تلاش می‌کنیم، اگر اندکی بعد از نماز صبح و عصر به ذکر و یاد خدا هم پردازیم، بسیار مناسب و زیبنده و بایسته و شایسته‌ی تشکر و قدردانی از نعمت‌ها و احسان‌های بی‌کران و بی‌پایان خداوندی است؛ چرا که این حمد و ستایش و ذکر و یاد خدا و نمازهای فرض و نفل، پیوند انسان را با خدا، آن چنان محکم و مضبوط می‌کند که به هیچ چیز و هیچ کس، جز او نمی‌اندیشد، از حوادث سخت و طاقت فرسا، نمی‌هراسد و با داشتن چنین تکیه‌گاه محکمی، از دشمنان و بدخواهان، واهمه نمی‌کند و بدین ترتیب، آرامش و

آسایش و اطمینان و سکینه، روح و جان او را پر می‌کند و با کوله‌باری از ثواب و پاداش، در پیشگاه خداوند متعال، در روز رستاخیز، حاضر خواهد شد.

ناگفته نماند که «نماز ضُحی» نمازهایی است که در فاصله‌ی یک چهارم از روز گذشته تا نیمروز گزارده می‌شوند؛ نمازهایی که در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب خوانده می‌شوند، به نماز «اِشراق» موسوم است و نمازهایی که در پایان وقت، پیش از ظهر انجام می‌شوند، به نماز نیمروز موسوم است و آنچه میان آن دو انجام پذیرد به نماز «ضُحی» (چاشت) موسوم است.

فصل سوم

۹۷۲- ﴿۱۴﴾ (ضعیف)

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبُو رِمَّةَ قَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَأَنفِتَالِ أَبِي رِمَّةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَرَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَضْلٌ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرَهُ فَقَالَ: «أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^{۹۷۲}

۹۷۲- (۱۴) ازرق بن قیس (ض) گوید: ما امامی داشتیم که کنیتش «ابو رمته» بود؛ وی پیشنماز ما شد و برای ما امامت داد و گفت: «من این نماز - یا همانند این نماز - را با پیامبر خدا ﷺ گزاردم و ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه نیز در وقت برگزاری نماز، در صف اول، در جانب راست آن حضرت ﷺ قرار می گرفتند. مردی از تکبیر شروع نماز، شریک نماز شد؛ آن حضرت ﷺ نماز گزاردند و به طرف راست و چپشان سلام دادند به طوری که ما سفیدی گونه هایشان را مشاهده نمودیم؛ آن گاه رسول خدا ﷺ همانند روی گردانیدن من، روی خویش را گردانیدند؛ سپس آن

مردی که از تکبیر افتتاح، شریک نماز بود، بلند شد و دو رکعت نماز نیت کرد؛ چون عمر رضی الله عنه این صحنه را دید، فوراً به سوی آن مرد شتافت و هر دو شانه‌اش را گرفت و او را حرکت داد و گفت: در جای خویش بنشین؛ چرا که علت هلاکت و بر بادی اهل کتاب همین بود که در بین نماز ایشان فصل و جدایی نبود.

در اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سربرافراشتند (و نگاهی به آن دو انداختند) و فرمودند: «ای پسر خطاب! خداوند تو را به حقیقت و اندیشه و گفتار راست و درست، رسانید».

[این حدیث را ابو داود روایت کرده است.]

شرح: علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند: اگر چنانچه نماز، نمازی باشد که پس از آن، نمازهای سنت وجود داشته باشد (مانند نمازهای ظهر، مغرب و عشاء)، در آن صورت عوض نمودن و تغییر دادن مکان برای گزاردن نمازهای سنت، بهتر و بایسته‌تر است تا در روز قیامت، اماکن متعددی، بر عبادت و پرستش انسان برای پروردگار جهانیان، گواهی و شهادت دهند.

البته شایسته و بایسته است که امام و مقتدی، هر دو جای نمازشان را تغییر دهند، مشروط بر آن که امکان تغییر مکان، وجود داشته باشد تا در میان دو نماز، فصل ایجاد گردد.

و باید دانست که هدف از «فصل» این است که بعد از نماز، کلمه‌ی «استغفار» بخواند و «استغفر الله» بگوید؛ یا ذکر و دعایی دیگر بخواند؛ یا جایش را تغییر بدهد و یا با نماز گزاران صحبت نماید؛ همه‌ی این موارد، در مفهوم «فصل» داخل هستند.

۹۷۳- ﴿۱۵﴾ (صَحیح)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأَتَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ

نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فافعلوا»
 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ^{۹۷۳}

۹۷۳- (۱۵) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گوید: (از ناحیه ی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم) به ما فرمان داده شده است تا در پی هر نماز (فرض)، سی و سه بار خداوند بلند مرتبه را به پاکی یاد کنیم (سبحان الله) بگوئیم، سی و سه بار خداوند را حمد و سپاس (الحمد لله) بگوئیم و سی و چهار بار خداوند را به بزرگی یاد کنیم (الله اکبر بگوئیم).

پس از این قضیه، در عامل خواب، فرشته ای به نزد مردی از انصار آمد و خطاب بدو گفت: آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به شما فرمان داده است تا بعد از هر نماز (فرض)، این قدر و آن قدر، خدا را تسبیح و ستایش کنید؟ (و سی و سه بار «سبحان الله»، سی و سه بار «الحمد لله» و سی و چهار بار «الله اکبر» بگوئید؟) آن مرد انصاری در عالم خواب، در پاسخ آن فرشته گفت: آری، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم به ما این فرمان را داده اند. آن فرشته گفت: هر کدام از به پاکی یاد کردن خدا (سبحان الله)، حمد و سپاس خدا (الحمد لله) و به بزرگی یاد کردن خدا (الله اکبر) را بیست و پنج بار بگوئید و در اذکارتان، «تهلیل» (لا اله الا الله) را نیز قرار دهید و آن را نیز بیست و پنج بار بگوئید.

چون آن مرد انصاری صبح کرد و شب را به صبح رسانید، به نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رفت و ایشان را از خوابش در جریان گذاشت؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «انجام دهید»؛ (یعنی بیست و پنج بار «سبحان الله»

بیست و پنج بار «الحمد لله»، بیست و پنج بار «الله اکبر» و بیست و پنج بار «لا اله الا الله» بگویند؛ و هر کدام از شما مخیر است که براساس ذوق و علاقه‌ی خویش، هر کدام از این روش‌ها را که خواست انتخاب نماید و بعد از نماز فرض بخواند و هیچ اشکالی هم در کار او نیست؛ چرا که تمام این روش‌ها، خوب و پسندیده و مورد تأیید من است.

[این حدیث را احمد بن حنبل، نسایی و دارمی روایت کرده‌اند.]

۹۷۴- ﴿۱۶﴾ (مَوْضُوع)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَغْوَادِ الْمَنَبَرِ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دَبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ أَمَنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُونِرَاتِ حَوْلِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ^{۹۷۴}

۹۷۴- (۱۶) علی بن ابی طالب علیه السلام گویند: از رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فراز چوب‌های این منبر شنیدم که می‌فرمودند: «هر کس «آیه الکرسی» را در پی هر نماز بخواند، او را از درآمدن به بهشت، چیزی مانع نمی‌گردد به جز مرگ؛ (یعنی پس از مرگ، به بهشت می‌رود) و کسی که هنگام خواب، آن را تلاوت نماید، خداوند بلند مرتبه، خانه‌ی تلاوت کننده و خانه‌ی همسایه و خانه‌هایی را که در اطراف و پیرامون وی قرار دارند را در امن و امان نگه می‌دارد».

[این حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده و گفته است: اسنادش، ضعیف است.]

شرح: مراد از «آیه الکرسی» آیه ۲۵۵ سوره بقره است؛ آنجا که خداوند می فرماید:

«اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» (بقره/۲۵۵)

«خدا بی به جز الله وجود ندارد و او زنده ی پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است. او را نه چرتی و نه خوابی فرامی گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است (و در ملک کائنات، او را انبازی نیست). کیست آن که در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه ی او؟ می داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و حال و آینده و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه ی زمان ها و مکان ها در پیشگاه علم او یکسان است. مردمان چیزی از علم او را فراچنگ نمی آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد. (علم و دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی پایان و بی کران او است). اریکه ی فرمانروایی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته است و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) وی را درمانده نمی سازد و او بلند مرتبه و سترگ است».

۹۷۵ - ﴿۱۷﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَتَنَبَّأَ رَجُلُهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُجْنِيَ وَيُمَيِّتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَوُحِّتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلْ لِدَنْبٍ يُذْرِكُهُ إِلَّا الشُّرْكُ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضَلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ^{۹۷۵}

۹۷۵- (۱۷) عبدالرحمن بن غنم رضی الله عنه گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس پیش از این که محل نماز را ترک کند و قبل از آن که پاهایش را از شکل و هیأت تشهد در نمازهای مغرب و صبح بگرداند (و متصل بعد از تمام شدن نمازهای مغرب و صبح)، ده بار بگوید: «لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، بیده الخیر، یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر»؛ «هیچ معبود به حق جز ذات الله نیست، تنها و یکتا و بی شریک و بی انباز است؛ ملک و پادشاهی و سپاس و ستایش، سزاوار او و از آن اوست؛ خوبی در دست اوست؛ زنده می گرداند و می میراند و او بر هر چیز و هر کاری توانا است»؛ برایش در مقابل هر بار گفتن این کلمات، ده نیکی (در نامه‌ی اعمالش) نوشته می شود و ده گناه از او پاک می گردد و ثواب و ترفیع ده درجه برایش در نظر گرفته می شود؛ و به برکت آن، (در طول روز) از شر هر بدی و امری نامطلوب و از شر شیطان رانده شده، محفوظ و در امان خواهد بود؛ و به خاطر آن، هیچ گناهی وی را هلاک و نابود نمی کند جز شرک و چندگانه پرستی؛ (یعنی در پرتو گفتن این کلمات، هیچ گناهی به جز شرک، وی را هلاک نخواهد کرد؛ چرا که خدا به ذریعه‌ی گفتن این کلمات، وی را از گناهان حفظ می کند و احیاناً اگر گناه کند، با توبه و استغفار و عفو و مغفرت بی پایان خویش، او را می بخشد) و از لحاظ عمل نیز از بهترین مردمان به شمار می آید، مگر کسی بر او تفوق و برتری پیدا می کند که کلماتی بیشتر و بهتر از آنچه او گفته است، بگوید.»

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]

۹۷۶- ﴿۱۸﴾ (ضعیف)

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلَى قَوْلِهِ: «إِلَّا الشِّرْكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ: «صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا بِيَدِهِ الْخَيْرُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ^{۹۷۶}

۹۷۶- (۱۸) ترمذی نیز نظیر این حدیث را - در معنی نه در لفظ - از ابوذر رضی الله عنه تا عبارت «الا شرک» روایت نموده و عبارت «صلاة المغرب» و «بیده الخیر» را ذکر نکرده و گفته است: این، حدیثی حسن، صحیح و غریب است.

شرح: «ینصرف»: محل نماز را ترک کند و برگردد.

«یثنی»: بیچاند و برگرداند.

«حرزا»: پناهگاه و سنگر و جای امن و استوار.

«مکروه»: چیزی ناپسند و نامطلوب؛ مصیبت و مشکل.

«ان یدرکه»: او را هلاک و نابود گرداند و عملش را تباه و بر باد سازد.

«حرزا من الشیطان الرجیم»: ناگفته پیداست که منظور از خواندن این کلمات، این نیست که انسان تنها با زبان، این جملات و کلمات را بگوید، بلکه باید با ذکر و عقیده و اعتقاد و عمل و اخلاص و صداقت نیز خود را در پناه خدا قرار دهد و از راه‌های شیطانی، برنامه‌های شیطانی، افکار و تبلیغات شیطانی، مجالس و محافل شیطانی، خود را کنار کشد و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانی، جای دهد و گرنه، انسانی را که خود را در معرض طوفان و سوسه‌های شیطانی، خواهشات نفسانی و شهوات حیوانی و تمایلات مادی قرار می‌دهد، تنها با خواندن این جملات و کلمات و گفتن این الفاظ و واژه‌ها، به جایی نمی‌رسد.

۹۷۷- ﴿۱۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مِمَّا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَفْضَلُ رَجْعَةً؟ قَوْمًا شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا

يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ أُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ هُوَ الضَّعِيفُ فِي الْحَدِيثِ^{۹۷۷}

۹۷۷- (۱۹) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لشکری را به سوی سرزمین «نجد» گسیل داشتند؛ آن‌ها نیز (پس از جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان)، غنیمت‌های فراوانی را فراچنگ آورده و با عجله و شتاب به مدینه‌ی منوره بازگشتند.

مردی از ما که در جنگ (همراه با ما) بیرون نشده بود و در پیکار و کارزار با بدخواهان، شرکت نکرده بود، گفت: ما لشکری را به سان این لشکر ندیدیم که این طور زود از جنگ و پیکار برگردد و این گونه غنائم فراوان فراچنگ آورد!

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «آیا شما را بر گروهی راه ننمایم که از نظر غنیمت و از لحاظ سرعت در برگشت، بهتر و افضل باشند؟ این گروه، اشخاصی هستند که در نماز جماعت صبح، حاضر می‌شوند؛ سپس در جای خویش می‌نشینند و تا طلوع آفتاب، به ذکر و یاد خدا (و تلاوت قرآن و دعا و زاری) مشغول می‌شوند؛ این چنین کسانی در بازگشت، سریع‌تر و در غنیمت، بهتر و برتر از دیگران هستند؛ (چرا که در فرصتی کوتاه، ثوابی بی‌حد و حصر و پاداشی بی‌پایان که حسابش را خود خدا می‌داند، فراچنگ آورده‌اند)».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است؛ و حمّاد بن ابی حمید - که راوی این حدیث است - فردی ضعیف در حدیث می‌باشد.]

شرح: «بَعْنًا»: لشکر.

«نَجْد»: در لغت به معنای زمین بلند و برآمده است.

جغرافی دانان عرب، شبه جزیره‌ی عربستان را به شش بخش تقسیم کرده‌اند:

۱. تهامة: به قسمت غربی کوه‌های «سراة» که از شمال به جنوب شبه جزیره به موازات دریای سرخ کشیده شده است، «تهامة» می‌گویند که از دامنه‌ی آن، تا سواحل دریای سرخ را در بر می‌گیرد. نام دیگر آن «عُور» است؛ از آن رو، «تهامة» نامیده‌اند که حرارت و گرمای آن زیاد و باد آن کم است و دیگر آن که، سرزمین پست و ساحلی است. جدّه، مکه و نیمی از مدینه را جزو تهامة دانسته‌اند.

۲. حِجاز: به قسمت شرقی کوه‌های «سراة» و حدّ فاصل میان ارتفاعات نجد و شرق تهامة، «حِجاز» گفته‌اند که به شمال یمن منتهی می‌شود: حِجاز از «حَجَز» به معنای «حاجز» و مانع است؛ و چون میان تهامة و نجد فاصله و مانع ایجاد کرده است، آن را «حِجاز» خوانده‌اند. شهر طائف و نیمی از مدینه در این بخش واقع است.

۳. نَجْد: ناحیه‌ای است مرتفع که پس از حِجاز و میان یمن، صحرای سماوة، عروض و عراق واقع شده است؛ و چون از دیگر نواحی، مرتفع‌تر است، آن را «نجد» خوانده‌اند. این قسمت از شمال به «بادیة السماوة» و از جنوب، به «یمن» محدود است؛ از این رو، قسمت مرکزی عربستان را تشکیل می‌دهد. ریاض پایتخت عربستان، در این ناحیه قرار دارد.

۴. یَمَن: کشور یمن در جنوب حِجاز و نجد؛ یعنی در مُنتهی‌الیه جنوب غربی شبه جزیره واقع است و از حاصل خیزترین نقاط شبه جزیره به شمار می‌رود. یمن از مجاورت نجد تا خلیج عدن و دریای عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با «حضر موت» و دریای عَمّان همسایه است.

۵. عَرُوض: ناحیه‌ی عروض، شامل: یمامة، عَمّان، بحرین و احساء است؛ از این رو، «عروض» نامیده‌اند که میان نجد، یمن و عراق، فاصله ایجاد کرده است.

۶. حَضَر مَوْت و الْمَهْرَة: ناحیه‌ی وسیعی است در شرق عدن و در کناره‌ی دریا با نام «حضر موت» که صحرای «احقاف» در مجاورت آن بوده است. گویند حضرت هود علیه السلام در این منطقه به خاک سپرده شده است. بعضی آن را منتسب به «حضرت موت بن قحطان» دانسته‌اند.

از این منطقه در تورات، با نام «حاضر موت»، یعنی نخستین ساکن، یاد شده است. همچنین حضر موت و الْمَهْرَة را منطقه‌ای وسیع در کنار عمان و عدن دانسته‌اند. المهره از «مَهْرَة بن حیران» گرفته شده و نیز نام قبیله‌ای بوده است.

باب (۱۹)

کارهایی که انجام آن‌ها در نماز، جایز نیست
(مانند محرّمات، مکروهات و مُفسدات) و
مواردی که انجامشان در نماز، مباح است.

فصل اول

٩٧٨ - ﴿١﴾ (صحيح)

عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَانْكِلْ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمْتُونَ نِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَضْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِلَّا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ. قَالَ: «فَلَا تَأْنِهِمْ». قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ». قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ. قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ: لَكِنِّي سَكَتُ هَكَذَا وَجِدْتُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصَحَّحَ فِي «جَامِعِ الْأُصُولِ» بِلَفْظَةِ كَذَا فَوْقَ: لَكِنِّي^{٩٧٨}

۹۷۸- (۱) معاویة بن الحکم رضی اللہ عنہ گوید: من یک مرتبه همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داشتم نماز می گزاردم که فردی از میان جماعت، عطسه نمود؛ من جواب عطسه اش را دادم و گفتم: «یرحمک الله»؛ «خدای، تو را بیامزد». مردم، چشمان خویش را به سوی من دوختند. گفتم: مادرم در عزایم نشیند! چه شده است که شما خیره به سوی من، می نگرید؟ آن ها دست های خویش را بر ران هایشان می زدند تا مرا با اشاره، ساکت کنند؛ چون دیدم که ایشان مرا خاموش می گردانند و دعوت به سکوت می دهند (به جهت آن که نمی دانستم که سخن گفتن در نماز جایز نیست و دیدم که آن ها در انکار بر من، مبالغه و زیاده روی می کنند، ناراحت و خشمگین شدم، ولی خودم را کنترل کردم و) ساکت شدم (و به مقتضای غضب و خشم خویش، عمل نکردم و به آن ها چیزی نگفتم و ساکت شدم).

چون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز گزارند - پدر و مادرم فدای آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شوند - که از وی معلّم و آموزگاری بهتر نه قبل از ایشان و نه بعد از ایشان ندیده ام؛ سوگند به خدا! نه به من تند گفتند و نه مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و نه مرا آماج توبیخ و سرزنش و سبّ و دشنام قرار دادند؛ بلکه فقط فرمودند: «بی گمان، این نماز (که برای عبادت و پرستش خدا و راز و نیاز با او تعالی است)، در آن چیزی از سخن مردم روا نیست؛ (یعنی مناسب نیست که انسان در حال نماز، سخن بگوید) چرا که نماز، فقط عبارت است از تسبیح (به پاکی یاد کردن خدا)، تکبیر (به بزرگی یاد نمودن خداوند) و قرائت قرآن» - یا چنان که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند - .

معاویة بن حکم رضی اللہ عنہ در ادامه گوید: خطاب به پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتم: ای فرستاده ی خدا! روزگار من، به دوران تاریک جاهلیّت، نزدیک است و تازه به دین اسلام گرویده ام و خداوند بلند مرتبه اسلام را برای ما به ارمغان

آورده است و در میان ما، کسانی وجود دارند که پیش کاهنان می‌روند (حکمشان چیست؟ پیش آن‌ها برویم یا خیر؟)

آن حضرت علیه السلام فرمودند: «به نزد آن‌ها نرو». گفتم: در میان ما، افرادی وجود دارند که فال می‌گیرند؟ فرمودند: «آن، چیزی (وسوسه‌ای) است که در سینه‌های خویش می‌یابند و آن‌ها را از هیچ شری منع نمی‌کند؛ (یعنی فایده‌ای برایشان ندارد).»

عرض کردم: در میان ما افرادی وجود دارند که با خط کشیدن بر روی زمین، فال می‌گیرند؛ (یعنی خط‌ها و اشکالی می‌کشند و از روی آن، به پیشگویی و فالگیری می‌پردازند). آن حضرت علیه السلام فرمودند: «پیامبری از پیامبران، چنین بوده است؛ و کسی که کارش موافق خط او باشد، حرفش درست درمی‌آید.»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است. و عبارت «لکنی سکت» را این چنین در صحیح مسلم و کتاب حمیدی [الجمع بین الصحیحین] یافته‌ام؛ و در کتاب «مجامع الاصول» با قرار دادن لفظ «کذا» بر بالای عبارت «لکنی» آن را تصحیح نموده و صحیحش قرار داده است؛ زیرا که واژه «کذا» علامت تصحیح کلمه است.]

شرح: «واثکل امیاه»: مادرم در عزایم نشیند.

«ما کهرنی»: برای اهانت، با ترش رویی و تندى، با من برخورد نکرد.

«فرمانی القوم بابصارهم»: مردم چشم‌های خود را به سوی من دوختند و به من خیره شدند.

«الکهان»: جمع «کاهن»: فالگیر؛ پیش‌گو؛ غیب‌گو؛ آن که از روی انداختن سنگریزه‌ها، فال گیرد و از احوال و اخبار گذشته خبر دهد.

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردید، با عده‌ای از افراد فاسد و دجال صفت که به کاهن معروف بودند و آنان را «عراف» نیز می‌خواندند روبه‌رو شد که ادعا می‌کردند غیب را می‌دانند و از گذشته و آینده با خبر هستند و از طریق ارتباط با جنّ و غیره علم غیب پیدا می‌کنند. آن

حضرت علیه السلام با این فتنه و فساد اجتماعی که پایه‌ای از علم و منطق و رهنمودهای آسمانی نداشت به مبارزه برخاست و آیاتی را که خداوند بر او نازل کرده بود، بر ایشان تلاوت نمود؛ اسلام، تنها به حمله به کاهنان و مبارزه با این دجال‌ها قناعت نکرده است، بلکه کسانی را که به نزد آنان می‌روند و از آن‌ها چیزهایی را می‌پرسند و جواب‌های آنان را تأیید می‌نمایند و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراهی آنان را فراهم می‌سازند، شریک جرم این دروغگویان قرار داده است.

از این رو، از دیدگاه اسلام، رمالی، فال‌گیری، طلسم‌نویسی، کتاب باز کردن، طاس نهادن و کارهای دیگری از این قبیل که در جامعه‌ی ما انجام می‌پذیرند، شباهت کامل به بخت‌آزمایی دوران جاهلیت دارند و از نظر اسلام، حرام و ناپسند می‌باشند.

«یتطیرون»: فال بد و شگون می‌زنند. «یتطیرون» از ماده‌ی «تَطَّيرَ» به معنای «فال بد زدن» است و ریشه‌ی اصلی آن، کلمه‌ی «طیر» به معنای «پرنده است»؛ و از آنجا که عرب‌ها، فال بد را غالباً به وسیله‌ی پرندگان می‌زدند، گاهی صدا کردن کلاغ را به فال بد می‌گرفتند و گاهی پریدن پرنده‌ای را از سمت چپ، نشانه‌ی تیره‌روزی می‌پنداشتند؛ و علاوه از آن، کلمه‌ی «تَطَّيرَ» به معنای فال بد زدن به طور مطلق آمده است و عنوان «تَطَّيرَ» به معنای «فال بد زدن» آمده است در برابر «تَفَالُ» که به معنای «فال نیک زدن» است. بدین و شوم دانستن برخی از چیزها، از قبیل: بدین دانستن فلان منزل و یا شهر و یا مکان و یا فلان روز، ماه و سال و یا فلان شخص، حیوان، گیاه و... ناشی از خیالات و اوهامی است که از قدیم الایام، بازار آن‌ها نزد اکثر ملت‌ها و اقوام و افراد جامعه، داغ و پروتق بوده است. قوم حضرت صالح به او می‌گفتند: ﴿...أَطَّيْرٌ نَّابِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ...﴾ (نمل/۴۷)؛ «ها، تو و پیروانت را شوم می‌دانیم».

و فرعون و قومش، چون دچار ناراحتی شدند، می‌گفتند: ﴿...يَطَّيْرُوا يُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ...﴾ (اعراف/۱۳۱)؛ «موسی و پیروانش را منحوس می‌دانستند». و اکثر کافران و گمراهان، هنگامی که به بلایی دچار می‌شدند، به پیامبران و معلمان، می‌گفتند: ﴿...إِنَّا نَطَّيْرُ نَابِكُمْ...﴾ (یس/۱۸)؛ «ها شما را شوم می‌دانیم». و ﴿...طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ...﴾ (یس/۱۹)؛ «سبب شومی شما با خود شما است»؛ که همان کفر و عناد و سرپیچی شما از فرمان خدا و پیامبران او می‌باشد.

پیامبر ﷺ بدیمنی و عقیده داشتن به آن را در ردیف سحر و کاهنی قرار داده و می‌فرماید: «لَيْسَ مَنَا مِنْ تَطْيَرٍ اوْ تُطْيِرُ لَهُ، اوْ تَكْهَنُ اوْ تُكْهَنُ لَهُ، اوْ سَحَرُ اوْ سُحِرَ لَهُ» (طبرانی)؛ «از ما نیست کسی که خود، چیزی را بدیمن بداند یا به حرف کسی دیگر آن را بدیمن بداند و یا کسی که شخصاً غیبگویی کند یا برایش غیبگویی کنند و یا کسی که ساحر باشد و یا سحر به درخواست او انجام شود».

به هر حال، این عقاید نادرست، پایه و اساس علمی و عقلی ندارند، بلکه ناشی از ضعف و ناآگاهی و تسلیم شدن اشخاص در برابر خیالات است و گرنه چگونه انسان عاقل، باور می‌کند که نحس و بدبختی در شخصی، یا در مکانی، یا در زمان معینی، یا آواز پرنده‌ای مانند جغد و یا در حرکت چشمی و شنیدن سخنی وجود داشته باشد و این نحوست دامنگیر دیگران شود؛ هر چند انسان، فطرتاً ضعیف است و این ضعف در بعضی موارد و شرایط خاص، او را وادار می‌نماید تا بعضی از چیزها را شوم و بدیمن به حساب آورد؛ اما لازم است که تسلیم این ضعف نشود و آن را بر خود، چیره نگرداند؛ به ویژه لازم است که در مرحله‌ی عمل و اقدام به کار، قاطع و مصمم باشد و هر گونه تردید و ترسی را از خود دور نماید.

در حقیقت، انسان نمی‌تواند در برابر علل حوادث، بی‌تفاوت بماند و سرانجام باید برای هر حادثه‌ای، علّتی بجوید؛ اگر موحد باشد و خداپرست، و علل حوادث را به ذات پاک او — که طبق حکمش همه چیز را روی حساب انجام می‌دهد — باز گرداند و از نظر سلسله علل و معلول طبیعی نیز تکیه بر علم کند، مشکل او حل شده است و گرنه یک سلسله علل خرافی و موهوم و بی‌اساس، برای آن‌ها می‌تراشد؛ موهوماتی که حد و مرزی برای آن‌ها نیست و یکی از روشنترین آن‌ها، همین فال بد زدن است.

به عنوان مثال، عرب جاهلی، حرکت پرنده‌ای را که از طرف راست به چپ می‌رفت، به فال نیک می‌گرفتند و دلیل بر پیروزی می‌انگاشتند؛ و اگر از طرف چپ به راست حرکت می‌کرد، به فال بد می‌گرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی، می‌پنداشتند؛ و از این خرافات و موهومات، بسیار داشتند.

امروز نیز در جوامعی که به خدا ایمان ندارند - هر چند از نظر علم و دانش روز، پیروزی‌های فراوانی را کسب کرده‌اند - این قبیل خرافات و موهومات، فراوان است، تا آنجا که گاهی افتادن یک نمک‌پاش بر زمین، آن‌ها را سخت ناراحت می‌کند و منزل و اطاق یا صندلی که شماره‌ی آن، سیزده باشد، سخت در وحشتان فرو می‌برد؛ و هنوز هم بازار رملان و فالگیران، در میان آن‌ها، گرم و داغ است و موضوع موهوم بخت و طالع، در میان آن‌ها، مشتری فراوان دارد.

فال نیک و بد:

ناگفته نماند که در میان انسان‌ها و اقوام مختلف، پیوسته فال نیک و بد، رواج داشته است؛ اموری را به «فال نیک» می‌گرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار می‌دانستند و اموری را به «فال بد» می‌گرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی و عدم پیروزی می‌پنداشتند؛ در حالی که هیچ گونه رابطه‌ی منطقی در میان پیروزی و شکست با این گونه امور وجود نداشت؛ و به ویژه در قسمت فال بد که غالباً جنبه‌ی خرافی و نامعقول داشته و دارد. این دو، اگر چه اثر طبیعی ندارند؛ ولی بدون تردید، اثر روانی می‌توانند داشته باشند؛ فال نیک، غالباً مایه‌ی امیدواری و حرکت است ولی فال بد، موجب یأس و نومیدی و سستی و ناتوانی است.

شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی، از فال نیک، نهی نشده است اما فال بد به شدت محکوم گردیده است؛ و در حالات خود پیامبر ﷺ نیز دیده می‌شود که گاهی مسائلی را به فال نیک می‌گرفتند؛ به عنوان مثال: در جریان برخورد مسلمانان با کفار مکه در سرزمین «حدیبیه» می‌خوانیم: هنگامی که «سهیل بن عمرو» به عنوان نماینده‌ی کفار مکه به سراغ پیامبر ﷺ آمد و آن حضرت ﷺ از نام او آگاه گردید، فرمود: «قد سهل علیکم امرکم»، یعنی از نام سهیل من تفأل می‌زنم که کار بر شما، سهل و آسان می‌گردد.

و این که پیامبر ﷺ فال نیک را می‌پسندیدند، به خاطر آن بود که انسان هرگاه امیدوار به فضل پروردگار باشد، در راه خیر گام برمی‌دارد و هنگامی که امید خود را از پروردگار قطع کند، در راه شر خواهد افتاد و فال بد زدن، مایه‌ی سوء ظن و موجب انتظار بلا و بدبختی کشیدن است. از این رو، اگر فال بد اثری داشته باشد، همان اثر روانی است؛ و اثرش به همان اندازه است که

آن را می پذیرند؛ اگر آن را سبک بگیرند، کم اثر خواهد بود و اگر آن را محکم بگیرند، پر اثر و اگر به آن اعتنایی نکنند، هیچ اثری نخواهد داشت.

و عجیب این است که موضوع فال نیک و بد، حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی و در میان افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی نوانگ معروف نیز وجود داشته و دارد؛ از جمله در میان غربی ها، رد شدن از زیر نردبان، افتادن نمکدان و هدیه دادن چاقو، به شدت به فال بد گرفته می شود.

البته وجود فال نیک، - همان طور که بیان شد - مسأله ای مهمی نیست، بلکه غالباً اثر مثبت دارد؛ ولی با عوامل فال بد، همیشه باید مبارزه کرد و آن ها را از افکار، دور ساخت؛ و بهترین راه برای مبارزه با آن، تقویت روح توکل و اعتماد بر خدا در دل ها است.

«کان نبی من الانبیاء یخط»: علما، و صاحب نظران اسلامی، گفته اند: از آنجا که راهی قطعی و یقینی برای دانستن کیفیت و چگونگی خط و عمل آن پیامبر وجود ندارد و کسی نمی تواند کیفیت و چگونگی موافقت با خط آن پیامبر را درک کند، این حدیث جوازی برای آن گونه اعمال محسوب نمی شود و همچنان در شریعت مقدس اسلام، به نهی از آن، حکم می شود. و علاوه از آن، خداوند بلند مرتبه نیز می فرماید: ﴿...لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...﴾ (مائده/۴۸)؛ «برای هر ملتی از شما، راهی برای رسیدن به حقایق و برنامه ای جهت بیانی احکام قرار داده ایم».

و شریعت مقدس اسلام نیز به طور مؤکدانه از مراجعه به پیشگویان و ستاره شناسان و فالگیران و رمالان باریگ و جو و امثال آن ها، نهی کرده است.

به هر حال، حدیث بالا، بیانگر حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه پیش تر در این مورد مباح بوده است، می باشد؛ چنان که شخصی در نماز عطسه کرد و معاویه بن حکم رضی الله عنه به گمان این که سخن گفتن در نماز، مثل گذشته در نماز جایز است، به او گفت: «یرحمک الله». کسانی از صحابه که نزدیک او بودند، به او فهماندند که در نماز نباید گفت و گو باشد و او را به سکوت و خاموشی فراخواندند و پس از نماز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را آگاه ساخت که نماز، عبادت خداست و سخنی که در نماز جایز است فقط تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن است و بس.

۹۷۹- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لُشْغَلًا»^{۹۷۹}

۹۷۹- (۲) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: ما (در اوائل) بر پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلام می کردیم و در حالی که ایشان نماز می گزاردند، جواب سلام ما را می دادند؛ ولی وقتی که از پیش نجاشی در حبشه به خدمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم (به مدینه ی منوره) برگشتیم، در حالی که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز می خواندند، بر ایشان سلام کردیم؛ اما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب سلام ما را ندادند؛ (چون نماز پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام شد)، عرض کردیم: ای فرستاده ی خدا! ما پیش تر بر شما در حالی که نماز می خواندید سلام می کردیم و شما در نماز، جواب سلام ما را می دادید؛ (حال چه شده است که جواب سلام ما را نمی دهید؟) پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به راستی، در نماز مشغولیتی بزرگ وجود دارد که فرد نماز گزار را به خود سرگرم می کند و از هر چیز دیگری باز می دارد (و وظیفه ی شخص نماز گزار مشغول بودن به تفکر و تدبّر و تأمل و تعمّق در معنا و مفهوم آیات و اذکار و اوراد و یاد و ذکر خدا و راز و نیایش با پروردگار جهانیان و گفتگو با او تعالی است و نباید به چیز دیگری توجه کند)».

[این حدیث را از بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح:

«النَجَاشِي»: تلفظ صحیح و درست این کلمه از این قرار است: به کسر نون و تخفیف یاء: «نِجَاشِي»؛ و برخی به فتح نون و تشدید یاء گفته‌اند «نَجَاشِي». ولی تلفظ اولی، فصیحتر و صحیحتر است؛ و تشدید «ج» به هیچ عنوان صحیح نیست و خطا محسوب می‌شود: «نَجَاشِي».

و «نِجَاشِي»: لقبی است عام برای پادشاهان حبشه؛ و نام این نجاشی که دو موزه‌ی سیاه ساده برای رسول خدا ﷺ فرستاد، «اصحمة» است؛ و برخی نیز نام او را «مکحول بن صعصعة» گفته‌اند.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی و لغت شناس گفته‌اند: «النَّجَاشَة» به کسر نون، به معنای «الانقیاد» [اطاعت و فرمانبرداری] است؛ و چون از اوامر و فرامین پادشاهان حبشه اطاعت می‌شد، از این رو بدانها لقب «نجاشی» دادند.

و نجاشی [اصمحه، یا مکحول بن صعصعه] در سال نهم هجری و بنا به قولی پیش از فتح مکه، دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و چون خبر وفات وی به پیامبر ﷺ رسید آن حضرت ﷺ همراه با صحابه بر وی به صورت غائبانه نماز جنازه خواندند.

هجرت به حبشه: آغاز دشمنی‌های مشرکان مکه با مسلمانان، اواسط یا اواخر سال چهارم بعثت بود؛ ابتدا این خصومت‌ها خفیف بود؛ اما روز به روز و ماه به ماه شدت بیشتری یافت؛ تا آن که در اواسط سال پنجم، سخت بالا گرفت و اقامت مسلمانان را در مکه غیر ممکن گردانید. به این فکر افتادند که چاره‌ای بیاندیشند تا از این عذاب دردناک نجات پیدا کنند. در همین اوضاع و احوال بود که آیاتی از سوره‌ی زمر نازل شد و اشاره به این داشت که مسلمانان، می‌توانند راه هجرت را پیش گیرند.

رسول خدا ﷺ می‌دانستند که «اصحمة نجاشی» پادشاه یمن، پادشاهی دادگر است و در مملکت او به کسی ستم روا نمی‌دارند؛ این بود که مسلمانان را دستور دادند به حبشه مهاجرت کنند و دینشان را از آسیب فتنه‌ها و آزارهای مشرکان و کفار دور سازند.

در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخستین گروه از صحابه‌ی پیامبر اسلام به حبشه مهاجرت کردند. این گروه متشکل از دوازده مرد و چهار زن بود. ریاست این گروه را عثمان بن عفان رضی الله عنه بر

عهده داشت و همسر وی، رقیه دختر گرامی رسول خدا ﷺ نیز همراه او بود.

این گروه از مسلمانان، در تاریکی شب کوچ می کردند، مبدا قریشیان از رفتن آنان باخبر شوند. ابتدا ناگزیر آهنگ دریا کردند و بندر «شعیبة» را مقصد خویش قرار دادند. دست تقدیر، دو کشتی بازرگانی عازم حبشه را پیش پای آنان قرار داد. قریشیان از خروج این عده از مسلمانان، آگاه شدند؛ اما وقتی که در پی یافتن آنان برآمدند و خود را به ساحل دریا رسانیدند؛ مسلمانان در نهایت امنیت سوار بر کشتی شده و از آنجا کوچ کرده بودند. این گروه از مهاجران مسلمانان در حبشه به بهترین وجه مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند.

هجرت دوم به حبشه:

بار دیگر، مسلمانان، پس از آزار و شکنجه‌ی کفار مکه، آماده‌ی مهاجرت شدند و این بار دامن‌های هجرت، وسیع‌تر بود؛ اما، این هجرت دوم از هجرت اول بس دشوارتر بود. قریشیان بیدار کار بودند و تصمیم گرفته بودند که به هیچ وجه نگذارند این هجرت صورت بگیرد. در عین حال، مسلمانان سرعت عملشان بیشتر بود؛ خداوند نیز دشواری‌های این سفر را برای آنان آسان ساخت و پیش از آن که قریشیان بتوانند بر آنان دست یابند، در پناه نجاشی، پادشاه حبشه قرار گرفتند.

این بار، شمار مهاجران مسلمانان، هشتاد و سه مرد و هجده یا نوزده زن بود. شمار مردان با احتساب عمار بن یاسر است که البته حضور وی در این سفر مسلمانان به حبشه مورد تردید است.

سخن گفتن در نماز:

به هر حال؛ حدیث بالا، بیانگر حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه پیش‌تر در این مورد مباح بوده است می‌باشد و شریعت مقدس اسلام، از مسلمانان می‌خواهد تا در نمازهایشان به خشوع و فروتنی تمام بایستند و در هنگام ادای نماز، خیال‌خانه‌ی ذهن خویش را از همه‌ی مشاغل دنیا که قلب را از حضور باز می‌دارند، خالی کنند و فقط به ذکر و یاد خداوند بلند مرتبه مشغول باشند نه به غیر آن از افکار و اذکار دیگر... و به جز آیات قرآنی و دعا و مناجات با حق و اذکار و اوراد - بر طبق آنچه که شرع مقدس اسلام در نماز برنامه ریزی نموده است - سخن دیگری در نماز نگویند.

البته پیرامون سخن گفتن در نماز، علماء و صاحب نظران اسلامی، با همدیگر اختلاف نظر دارند؛ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ می گوید: کلام عمدی، اگر در ارتباط با نماز و اصلاح آن بود، نماز را فاسد نمی کند؛ به عنوان مثال: اگر امام پس از خواندن دو رکعت اول در نماز چهار رکعتی، به سهو در قعده سلام داد و مقتدیان برای متوجه ساختن وی تسبیح گفتند، اما باز هم او متوجه سهو خویش نشد؛ پس ناگزیر یکی از مقتدیان پشت سر وی گفت: «شما هنوز نماز را تمام نکرده اید، آن را تمام کنید»؛ و در این هنگام امام به سوی مقتدیان نگاه کرد و گفت: «آیا آنچه این مرد می گوید، صحیح است؟» و مقتدیان نیز گفتند: آری؛ سپس امام نماز را تکمیل کرد، نماز همگی صحیح است.

دلیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، داستان «ذوالیدین» است که می گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از گزاردن دو رکعت سلام داد؛ پس ذوالیدین به ایشان گفت: آیا نماز را کوتاه کردید یا فراموش نمودید که نماز را کامل کنید ای رسول خدا؟! آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هیچ کدام از این ها نبوده است». ذوالیدین گفت: به راستی یکی از این دو حالت بوده است. آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب به دیگر مقتدیان فرمودند: «آیا آنچه را ذوالیدین می گوید، صحیح است؟» مقتدیان گفتند: آری؛ صحیح است. آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باقی مانده ی نماز خویش را تکمیل کردند. [بخاری و مسلم]

شافعی ها و حنبلی ها با امام مالک در این امر موافق اند که نماز با سخنی اندک که برای اصلاح حال نماز باشد، باطل نمی شود؛ اما مشروط بر آن که، این سخن، از روی سهو صادر شده باشد؛ بدین سان که شخص نماز گزار فراموش کند که در حال نماز است، یا زبانش به وی سبقت بگیرد؛ از این رو اگر کسی بعد از سلام و قبل از به اتمام رساندن نماز، برای اصلاح حال نماز، از روی سهو سخنی گفت که در عرف مردم اندک به شمار می رفت، نماز وی باطل نمی شود، به دلیل داستان ذوالیدین.

شافعی ها، اضافه کرده اند که: همچنین نماز به سخنی که از روی عدم آگاهی از تحریم آن صادر شده باشد نیز باطل نمی شود؛ چنان که اگر شخص، تازه مسلمان بود و هنوز احکام زیادی را از اسلام نمی دانست.

اما احناف بر این باورند که نماز با سخن گفتن فاسد می شود و حداکثر با نطق دو حرف یا

یک حرف قابل فهم مثل «ع» و «ق»؛ چه این سخن، به عمد صادر شده باشد یا به سهو؛ و چه از روی جهل باشد یا از روی خطا و یا به اجبار و فشار؛ به دلیل این که سخن گفتن در نماز حرام است و پیامبر ﷺ نیز فرمودند: «بی گمان در این نماز، گفتن چیزی از کلام مردم درست نیست؛ چه نماز فقط تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است».

و در پاسخ به حدیث ذوالیدین گفته‌اند: داستان ذوالیدین منسوخ است به حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه [که در بالا گذشت]؛ و حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه [که بعداً بدان اشاره خواهد شد] که صراحتاً سخن گفتن در نماز را نفی می‌نمایند.

۹۸۰- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ مُعْقِبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَأَعِلاً فَوَاحِدَةً»^{۹۸۰}

۹۸۰- (۳) مُعْقِبِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ گوید: رسول خدا ﷺ درباره‌ی مردی که هنگام سجده، خاک محل سجده‌ی خویش را صاف و هموار می‌کرد، فرمودند: «اگر خواستی این کار را بکنی، فقط یک بار انجام بده؛ و یک بار دست مالیدن بر خاک، کافی است».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۹۸۱- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ»^{۹۸۱}

۹۸۰- بخاری ۷۹/۳ ح ۱۲۰۷ و مسلم ۳۸۸/۱ ح (۴۹-۵۴۶).

۹۸۱- بخاری ۸۸/۳ ح ۱۲۲۰؛ مسلم ۳۸۷/۱ ح (۴۶-۵۴۵)؛ ابوداود ۵۸۲/۱ ح ۹۴۷؛ ترمذی ۲۲۳/۲ ح ۳۸۳؛ نسایی

۱۲۷/۲ ح ۸۹۰؛ دارمی ۳۹۲/۱ ح ۱۴۲۸ و مسند احمد ۳۹۹/۲

۹۸۱- (۴) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله از این که فرد نماز گزار در نماز، کف دستش را بر کمرش قرار دهد، نهی فرمودند؛ (زیرا که دست نهادن بر کمر در حال نماز، مکروه و کاری ناپسند است).
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

«الْخَصَرُ»: حالتی است که نماز گزار، دستش را بر تهی گاه (خالی گاه کمرش) قرار دهد.

۹۸۲- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»^{۹۸۲}

۹۸۲- (۵) عایشه رضی الله عنها گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره‌ی نگاه کردن به اطراف در نماز، سؤال کردم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمودند: (روباه آسا به این طرف و آن طرف نگاه کردن)، یک دزدی پنهانی است که شیطان، از نماز بنده‌ی مسلمان، می‌رباید (و نمازش را ناقص و بی‌برکت و بی‌تأثیر و بی‌رونق و بی‌کیفیت و خالی از خشوع جسمانی و بدنی و عاری از خشوع قلبی و روحانی و تهی از مقبولیت و نورانیت می‌گرداند).
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

«الْإِلْتِفَاتِ»: روباه آسا به این طرف و آن طرف در نماز نگاه کردن.

«اِخْتِلَاسٌ»: ربودن؛ زود ربودن؛ دزدیدن؛ پولی را پنهانی و بدون حق، از صندوق بنگاه یا اداره‌ای برداشتن.

در حقیقت شیطان، بنده‌ی نماز گزار را غافل و متوجه جاهای دیگر و چشم دوختن به چیزی می‌نماید و با این کار، از ثواب و پاداش نماز او می‌کاهد و با این کار، برکت و تأثیر، رونق و کیفیت، خشوع جسمانی و بدنی، خشوع روحانی و قلبی و مقبولیت و نورانیت نماز او را می‌دزد.

۹۸۳- ﴿۶﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۸۳}

۹۸۳- (۶) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «آنانی که در هنگام دعا در نماز، چشمان خویش را به آسمان بلند می‌کنند (و روباه آسا، به این طرف و آن طرف نگاه می‌نمایند)، باید از این عملشان دست بکشند و گرنه، به شدت نور چشمانشان ربوده و بینایی‌شان گرفته خواهد شد.»
[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: از مجموع این روایات، دانسته می‌شود که نماز مسلمان، تنها الفاظ و حرکاتی بی‌روح و فاقد معنا نیست، بلکه به هنگام نماز، آن چنان حالت توجه به پروردگار در مسلمان پیدا می‌شود که از غیر او جدا می‌گردد و به او می‌پیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می‌شود که بر تمام ذرات وجودش اثر می‌گذارد و خود را ذره‌ای می‌بیند در برابر وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران.

لحظات این نماز، هر کدام برای او درسی است از خودسازی، تصفیه‌ی روح و روان، تقویت

اراده و اندیشه، رشد و بالندگی فکری، پیشرفت ایمانی، ترقی اخلاقی، تعالی معنوی، تکامل انسانی و وسیله‌ای است برای تربیت انسانی و تهذیب روح و جان.

از این رو، در حدیثی می‌خوانیم که پیامبر خدا ﷺ مردی را دید که در حال نماز با ریش خود بازی می‌کند؛ آن حضرت ﷺ فرمود: «اما آنه لو خشع قلبه، لخشعت جوارحه»؛ «اگر او در قلبش خشوع بود، اعضای بدنش نیز خاشع می‌شد».

و چرا در نماز نباید خشوع بدنی و جسمانی و قلبی و روحانی را رعایت کرد در حالی که نماز، بهترین و مهمترین رابطه‌ی خلق و خالق است؛ برترین مکتب عالی تربیت است و وسیله‌ی بیداری روح و جان و بیمه‌کننده‌ی انسان در برابر گناهان است.

مسلمان، باید بداند که هر گاه نماز با آداب و شرایطش انجام گیرد، زمینه‌ی مطمئنی برای همه‌ی خوبی‌ها و نیکی‌ها خواهد بود. مؤمنان تنها به نماز نباید به عنوان یک کالبد بی‌روح بنگرند، بلکه تمامی توجه آن‌ها به باطن و حقیقت نماز باید باشد. اگر رکوع، سجود، قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم، به یقین حضور قلب و توجه درونی به حقیقت نماز و کسی که با او راز و نیاز می‌کنیم، روح نماز است.

مسلمان، باید بداند که نماز، تنها در صورتی باعث آمرزش گناهان و پاک شدن از پلیدی‌ها و ترفیع درجات و نزدیک شدن به پروردگار جهانیان می‌گردد که انسان مسلمان، آن را با شروط و ارکان و آداب و حدودی که دارد به طور کامل انجام دهد.

مسلمان نماز گزار، نباید اعضای بدنش را در نماز حرکت دهد؛ به وسیله‌ی بازی با اندام، از نماز غافل بماند؛ روباه‌آسا به این طرف و آن طرف نگاه کند و همچون خروس، نوک بزند و خیلی تند و سریع به رکوع و سجده پردازد؛ از نمازش دزدی کند؛ خشوع بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و روحانی را رعایت نکند؛ بلکه همان گونه که خداوند بلند مرتبه نماز را تشریع فرموده است؛ آن را با تمامی ارکان و حد و حدودش ادا نماید.

مسلمان نماز گزار، باید توجه داشته باشد که در نماز با خداوند بلند مرتبه به گفتگو می‌پردازد و باید در هر رکعتی از حرکات نماز و در هر وقتی از اوقات نماز و در هر رکنی از

ارکان آن، حضور قلب داشته باشد و برای تحصیل خشوع و حضور قلب در نماز باید دنیا را در نظرش کوچک و خدا را بزرگ تصور کند تا هیچ کار دنیوی نتواند به هنگام راز و نیاز با معبود، نظر او را به خود جلب و از خدا منحرف سازد؛ و باید مشغله‌های مشوش و پراکنده را کم کند و به حضور قلب در عبادات خود کمک کند و محل و مکانی مناسب، برای نمازش پیدا کند؛ زیرا که خواندن نماز در برابر اشیاء و چیزهایی که ذهن انسان را به خود مشغول می‌دارد، مکروه است؛ مثل این که در برابر درهای باز و محل عبور و مرور مردم و در مقابل آئینه و عکس و مانند این‌ها، نماز بگزارد؛ از گناه پرهیز بکند؛ زیرا گناه، قلب را از خدا دور می‌سازد و از حضور قلب می‌کاهد؛ به معنای نماز و فلسفه‌ی افعال و اذکار آن، آشنایی پیدا نماید و به مراقبت و تمرین و استمرار و پیگیری زیاد بپردازد، تا در پرتو این تمرین و ممارست، آنچنان قدرت نفس پیدا کند که بتواند به هنگام نماز، در پیچه‌های فکر خود را بر غیر معبود، به طور مطلق ببندد.

و انسان مسلمان، باید بداند که نماز گزارانی که تمامی هم و قصد آنان، این باشد که از نماز فارغ شوند و از آن رهایی یابند و آن را بار سنگینی بر دوش خود احساس کنند، بدون این که رکوع و سجود را به طور کامل و با خشوع و طمأنینه انجام دهند، در کمترین وقت ممکن، نماز را تمام می‌کنند، این گونه نماز خواندن، مورد قبول درگاه خداوند نخواهد بود.

۹۸۴- ﴿۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ النَّاسِ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا»^{۹۸۴}

۹۸۴- (۷) ابوقتاده رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که در نماز برای مردم پیشنمازی می‌دادند، امامه دختر ابوالعاص (نوهی دختری خود از زینب و

ابوالعاص را بر دوششان حمل می کردند؛ و چون رسول خدا ﷺ به رکوع رفتند، او را بر زمین می نهادند و هنگامی که از سجود بلند می شدند و راست می ایستادند، او را برمی داشتند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است.]

شرح: «أمامة»: أمامة، نوهی دختری آن حضرت ﷺ از حضرت زینب رضی الله عنها و ابوالعاص پسر ربیعۀ بن عبد شمس می باشد.

حضرت زینب رضی الله عنها، بزرگترین دختر پیامبر گرامی اسلام ﷺ از حضرت خدیجه می باشد؛ نکاح زینب رضی الله عنها با ابوالعاص بن ربیعۀ، در مکه میکرده بستمی شد. ابوالعاص، کنیه وی می باشد و در مورد اسمش، نظرات مختلفی وجود دارد که «لقیط»، «زبیر» و «هشیم» از نام های او هستند.

ابوالعاص، خواهرزادهی خدیجه رضی الله عنها و پسر خاله ی زینب رضی الله عنها است؛ وی در مکه، فردی ثروتمند و تاجر و امانت دار بزرگی بود.

زینب رضی الله عنها زندگی خویش را پس از هجرت پیامبر ﷺ به مدینه، در مکه میکرده پیش شوهرش گذراند، تا این که به سال دوم هجری، ابوالعاص در حالی که هنوز ایمان نیاورده بود، در جنگ بدر در صف مشرکان به جنگ و پیکار با مسلمانان پرداخت و با عده ای دیگر از مشرکان، اسیر و به مدینه برده شد. وقتی که مشرکان مکه به وطن خویش بازگشتند، هر یکی برای عزیز خویش که اسیر مسلمانان بود، فدیۀ می فرستاد تا او را آزاد کنند. حضرت زینب رضی الله عنها برای آزادی شوهرش، اموالی توسط عمر بن ربیعۀ که برادر ابوالعاص بود فرستاد و در این مالها، یک گردنبند بود که او را وقت عروسی زینب، مادرش خدیجه رضی الله عنها به او هدیه داده بود. هنگامی که چشم آن حضرت ﷺ به این گردنبند افتاد، یاد و خاطره ی خدیجه رضی الله عنها در ذهنش تداعی شد و به صحابه و یاران خویش فرمود: «اگر شما مناسب می دانید، اسیر زینب رضی الله عنها را بدون پرداخت مال، آزاد سازید و مالش را بدو برگردانید».

صحابه نیز با جان و دل و خوشی و رضایت، پیشنهاد پیامبر ﷺ را پذیرفتند و ابوالعاص را

آزاد کردند و او نیز چون به مکه برگشت، مسلمان شد.

از زینب رضی الله عنها، یک دختر و یک پسر متولد شد؛ پسر، اسمش علی و دختر، امامه بود. علی قبل از این که به سن بلوغ برسد، وفات نمود، ولی امامه به سن بلوغ رسید و بعد از وفات حضرت فاطمه رضی الله عنها (دیگر دختر پیامبر صلی الله علیه و آله) علی بن ابی طالب رضی الله عنه بنا بر وصیت فاطمه رضی الله عنها با امامه رضی الله عنها نکاح خویش را بسته و ازدواج نمود و بعد از وفات علی رضی الله عنه، او به عقد نوفل بن مغیره رضی الله عنه درآمد.

۹۸۵- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۹۸۵}

۹۸۵- (۸) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر گاه کسی از شما خواست خمیازه بکشد، تا می تواند آن را فرو برد (و دفع نماید؛ و اگر نتوانست، دستش را بر دهان خویش بگذارد؛ زیرا خمیازه کشیدن در نماز، از شیطان است و از آن راه)، شیطان داخل می شود.»
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۹۸۶- ﴿۹﴾ (صَحِیح)

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ: هَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ»^{۹۸۶}

۹۸۶- (۹) و بخاری در روایتی از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که وی گفته است: (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر گاه یکی از شما در نماز خواست خمیازه بکشد، تا می تواند آن را فرو برد و از خود صدا در نیاورد و «ها» نگوید؛ زیرا خمیازه کشیدن، از شیطان است (و هنگامی که یکی از شما خمیازه می کشد، شیطان به او می خندد)».

شرح: خمیازه، امری غیر اختیاری است که هر مرد و زن و کوچک و بزرگ، دچار خمیازه می شود. شریعت مقدس اسلام، روش و آدابی را برای خمیازه کشیدن در نظر گرفته است که رعایت آن ها در موقع خمیازه، مورد تأکید قرار گرفته و موجب اجر و پاداش می باشد.

و در حقیقت، خمیازه، دلیل تبلی و کسالت و نشأت گرفته از کدورت خاطر است و عامل مؤثری در ایجاد غفلت و از بین رفتن نشاط عبادت و بندگی است. خمیازه کشیدن، مورد پسند شیطان است و آثار نامطلوبی در نشاط کار و عبادت بر جای خواهد گذاشت.

بهترین روش دفع خمیازه، این است که به هنگام آمدن خمیازه، لب زیرین به وسیله ی دندان های بالا فشرده شود، یا پشت دست، روی دهان گذاشته شود. اگر خمیازه در حال نماز و در حالتی که نماز گزار ایستاده است بیاید، پشت دست راست و در سایر حالات، پشت دست چپ، روی دهان نهاده شود.

و در واقع، این جزو آداب اخلاقی خمیازه است که دهان در جلوی مردم باز کرده نشود و با صدای بلند خمیازه نکشد، بلکه دست بر روی دهان گذاشته و حتی المقدور سعی در کم کردن صدا کند تا کسانی که در مجاورت و نزدیکی او نشسته اند، از خمیازه کشیدن او، احساس ناراحتی و چندش نکنند.

البته باید دانست که در اسلام، هر چه به حال انسان سودمند و مفید باشد، از خداوند و فرشتگان است و هر چه برای انسان زیان آور و مضر باشد، از شیطان سرچشمه می گیرد؛ زیرا شیطان دشمن قسم خورده ی انسان است و پیوسته به دنبال بدبختی و بیچارگی او است؛ و این که در حدیث، خمیازه مورد کراهت خداوند و سبب خنده ی شیطان به انسان دانسته شده است،

خمیازه‌ای است که فرد در هنگام آن، مبالغه و زیاده‌روی کند و دهان خود را بسیار باز کند و دستش را جلوی دهانش نگیرد و از خود صدا (صدایی شبیه روباه و گربه) درآورد و باعث چنندش و آزار و اذیت دیگران شود که این نشانه‌ی غفلت، تنبلی، کسالت، سستی و بی‌حالی شخص و سبب ورود میکروب‌ها و مواد آلوده به ریه‌اش می‌شود و در نتیجه، مایه‌ی خنده و سخره و شادی و خوشحالی دشمن او (شیطان) است.

«فانّ الشیطان یدخل» [شیطان از راه دهان وارد بدن می‌شود]: این عبارت کنایه از داخل شدن میکروب و اشیای مضر و میکروب‌ها و مواد آلوده به ریه‌ی فرد خمیازه کشنده است؛ زیرا که پیش‌تر بیان کردیم که: در اسلام، هر چیزی که به حال انسان سودمند و مفید باشد، از خداوند و فرشتگان الهی سرچشمه می‌گیرد و بدان‌ها منسوب می‌کنند و هر چیزی که برای انسان، زیان‌آور و مضر باشد، از شیطان سرچشمه می‌گیرد و بدو منسوب می‌نمایند.

«یضحک منه» [شیطان به فرد خمیازه کشنده می‌خندد]: چون خمیازه، دلیل تنبلی و کسالت و سستی و بی‌حالی و نشأت گرفته از کدورت خاطر و روح و روان است و عامل مؤثری در ایجاد غفلت و از میان بردن نشاط عبادت و بندگی است، از این رو، مورد پسند و رضایت شیطان می‌باشد.

۹۸۷- ﴿۱۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِفْرِيَّتَا مِنَ الْجِنَّ تَقْلَتَ الْبَارِحَةَ لَيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكِنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، فَرَدَّدْتُهُ خَاسِتًا»^{۹۸۷}

۹۸۷- (۱۰) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «دیشب، دیوی نیرومند و قوی و درشت هیکل و تنومند، ناگهان بر من ظاهر و نمودار شد و می‌خواست (با وسوسه و نیرنگ) نمازم را قطع نماید؛ ولی خداوند بلند مرتبه مرا بر آن مسلط و چیره گردانید و بر آن غالب و فائق آمدم و او را گرفتم و خواستم آن را به یکی از ستون‌های مسجد ببندم تا همه‌ی شما آن را تماشا کنید؛ ولی گفته‌ی برادرم حضرت سلیمان علیه السلام را به یاد آوردم که گفت:

«رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي»؛ «پروردگارا! حکومتی به من عطا فرمای که بعد از من کسی را نسزد که چنین سلطنت و عظمتی داشته باشد».

بعداً این عفریت (دیو قوی و نیرومند و درشت هیکل و تنومند) را ناامید و ناکام و رانده شده و زیانکار، برگرداندم.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: «عَفْرِیت»: به معنای فرد گردنکش و خبیث است؛ البته به معنای خبیث، بدطینت، منکر، موجود زشت و بد و سهمناک، دیو، غول قوی و درشت هیکل می‌آید.
«تَفَلَّتْ»: بر او هجوم برد و به سرش پرید.
«الْبَارِحَةُ»: شب پیشین.

«فامکننی الله»: خداوند مرا بر آن توانا و فائق گردانید و بر او چیره و غالب ساخت.

«رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي»: این سخن سلیمان علیه السلام بر مبنای بخل و تنگ‌چشمی و افزون‌طلبی و انحصارجویی نبود، بلکه او از خداوند بلند مرتبه، یک نوع حکومتی می‌خواست که توأم با معجزات ویژه‌ای بوده باشد و حکومت او را از سایر حکومت‌ها مشخص کند؛ زیرا می‌دانیم که هر پیامبری، معجزه‌ی مخصوص به خود را داشته است؛ سلیمان علیه السلام نیز از این قاعده مستثنی نبود و حکومتی داشت که آمیخته با اعجازهای الهی و حکومت بر باده‌ها و شیاطین با

ویژگی‌های بسیار دیگر بود؛ خداوند بلند مرتبه باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی و آرامی هر کجا او مایل بود جریان می‌یافت و صبحگاهان فاصله‌ی یک ماه را می‌پیمود و عصرگاهان فاصله‌ی یکماه را؛ و خداوند بلند مرتبه، شیاطین را مسخر او ساخت که برای او ساختمان و برج می‌ساختند و در دریاها به غواصی می‌پرداختند و علم سخن گفتن پرنده‌گان را به او تعلیم داد و حکومت او را در زمین پابرجا ساخت؛ از این رو، در همان زمان و زمان‌های بعد، مردم دانستند که حکومت او، هیچ شباهتی به حکومتی که مردم آن را برمی‌گزینند و یا از طریق قهر و غلبه و ستم حاصل می‌شود، ندارد. و این برای پیامبران، عیب و نقص محسوب نمی‌شود که برای خود تقاضای معجزه‌ی ویژه‌ای کنند تا وضع آن‌ها را از دیگران مشخص کند؛ بنابراین، هیچ مانعی ندارد که دیگران، حکومت‌های وسیع‌تر و گسترده‌تر از سلیمان علیه السلام پیدا کنند اما ویژگی‌های آن را نداشته باشد.

به هر حال، سخن از کم و زیاد و افزون‌طلبی و انحصارجویی نیست؛ سخن از این است که کمال نبوت در این است که از نظر معجزات، ویژگی‌هایی داشته باشند که آن را از نبوت پیامبران دیگر، مشخص کند و سلیمان علیه السلام نیز طالب این بود؛ و می‌توان چنین گفت که سرگذشت سلیمان علیه السلام مملو است از شگفتی‌ها و خارق‌عادات.

به هر حال، حضرت سلیمان علیه السلام از خداوند عز و جل خواست تا حکومتی به او دهد که هیچ کس نتواند بعد از او بگوید که حکومت او از طریق غلبه و ظلم و اجبار بر مردم به دست آمده است، لذا خداوند متعال به او مواهبی را عنایت کرد:

۱- باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جریان می‌یافت، و صبحگاهان فاصله‌ی یک ماه را می‌پیمود و عصرگاهان فاصله یکماه را.

۲- خداوند متعال، شیاطین و جنیان را مسخر او ساخت که برای او ساختمان می‌ساختند، و غواصی می‌کردند و به این ترتیب خداوند نیروی آماده‌ای برای کارهای مثبت را در اختیار او گذاشت و شیاطین و جنیان که طبیعتشان تمرد و سرکشی است آنچنان مسخر او شدند که در مسیر سازندگی و استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند.

۳- علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم و آموزش داد.

۴- حکومت او را در زمین پابرجا و استوار ساخت

۵- پرندگان و حیوانات در اختیار او بودند.

۶- حکومت بی نظیر داشت.

۷- و موهبت دیگر خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام، مهار کردن گروهی از نیروهای مخرب بود، زیرا به هر حال در میان جنیان افرادی بودند که به عنوان یک نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی آمدند، و چاره‌ای جز این نبود که آنها در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند.

آری خداوند عزوجل قادر است تا بادی را که کشتیهای عظیم و غول پیکر را بر سطح دریاها و اقیانوسها به حرکت در می آورند، و سنگهای سنگین آسیاها را می چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می آورند، مسخر و فرمانبردار حضرت سلیمان علیه السلام کند، و این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در اختیار او قرار دهد.

و اینکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می کرد؟ و سلیمان و یارانش به هنگام حرکت به وسیله‌ی باد، بر چه چیز سوار می شدند؟ و چه عواملی آنها را از سقوط و کم و زیاد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ و ... اینها مسائلی هستند که جزئیات آن بر ما روشن نیست، و همین قدر می دانیم که این از جمله‌ی خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می گرفت، و یک موهبت فوق العاده و یک اعجاز بود، و این امور در برابر قدرت عظیم پروردگار امر ساده‌ای است.

۹۸۸- ﴿۱۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»^{۹۸۸}

۹۸۸- (۱۱) سهل بن سعد رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه در نماز، مسأله‌ای پیش آمد، شما (مردان)، خداوند را به پاکی یاد کنید و «سبحان الله» بگویید؛ چرا که دست به هم زدن، از ویژگی‌های زنان است. و در روایتی دیگر، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرموده‌اند: «گفتن سبحان الله (به هنگامی که اتفاقی در اثنای نماز روی می‌دهد)، برای مردان است و دست به هم زدن، برای زنان است.»
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «تصفیق»: دو کف دست را بر هم زدن.

مراد حدیث بالا، این است که اگر در نماز برای امام، سهو و اشتباه و یا مسأله و اتفاقی پیش آید؛ به عنوان مثال: امام پس از رکعت اول، برای التحیات نشست؛ در آن صورت اگر مقتدی، مرد است، «سبحان الله» بگوید تا امام متوجه شود و برای رکعت دوم نماز بلند شود؛ و اگر چنانچه مقتدی زن بود، در آن صورت کف دست راست خویش را بر پشت دست چپش بزند تا امام را از اشتباهش باخبر سازد و برای رکعت دوم بلند شود.

و همچنین اگر در جایی، مسأله و اتفاقی در نماز برای مرد پیش آمد، باز سبحان الله بگوید و اگر برای زن پیش آید، دست‌هایش را به هم بزند؛ مثل آگاه کردن فرد نابینا تا در چاه نیافتد؛ یا آگاه کردن اهل خانه تا نگذارند گربه خوراک را آلوده کند و... در تمام این صورت‌ها، «سبحان الله» گفتن برای مردان و دست به هم زدن، مخصوص زنان است.

۹۸۸- بخاری ۷۷/۳ ح ۱۲۰۴؛ مسلم ۱/۳۱۶ ح (۱۰۲-۴۲۱)؛ ابوداود ۵۷۸/۱ ح ۹۴۰؛ نسایی ۷۷/۲ ح ۷۸۴؛ دارمی

۳۶۵/۱ ح ۱۳۶۴؛ موطأ مالک ۱/۱۶۳ ح ۶۱؛ «کتاب قصر الصلوة»؛ و مسند احمد ۵/۳۳۳

فصل دوم

۹۸۹- ﴿۱۲﴾ (حسن)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ن وَإِنْ مِمَّا أَحَدُثُ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ». فرد عليّ السلام^{۹۸۹}

۹۸۹- (۱۲) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: ما پیش از این که به سرزمین حبشه هجرت کنیم، بر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام می کردیم و در حالی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز می گزاردند، جواب سلام ما را می دادند؛ ولی وقتی که از دیار حبشه به خدمت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم (به مدینه ی منوره) برگشتیم، به نزد ایشان رفتیم. و در حالی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز می گزاردند، بر ایشان سلام کردم؛ اما ایشان جواب سلام مرا ندادند تا این که نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام شد؛ آن گاه پس از نماز، فرمودند: «بی گمان، خداوند بلند مرتبه در کار دین (و احکام و مسائلش) هر چه را بخواهد، ایجاد می کند و وضع تازه ای پیش می آورد؛ و به راستی از آن چیزهایی که تازه پیدا کرده است، یکی این است که در نماز، سخن نگویند». آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پس از نماز، جواب سلام را دادند.

[این حدیث را ابوداود و احمد بن حنبل روایت کرده اند.]

۹۹۰- ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَقَالَ: «إِنَّهَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا لَيْكُنْ ذَلِكَ شَأْنُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^{۹۹۰}

۹۹۰- (۱۳) (عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ در ادامه‌ی حدیث بالا می‌گوید: و نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم) فرمودند: «بی‌شک، نماز فقط برای خواندن قرآن و ذکر و یاد خدا وضع و تشریع شده است؛ پس زمانی که تو در نماز بودی، باید کار تو همین خواندن قرآن و ذکر و یاد خدا باشد؛ (چرا که وظیفه‌ی تو، مغشول بودن به تفکر در معنا و مفهوم آیات و ذکر و یاد خداست و نباید در نماز، به چیز دیگری توجه داشته باشی)».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۹۹۱- ﴿۱۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبَلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ حَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَعَوْضَ بَلَالٌ صُهْنَبَ^{۹۹۱}

۹۹۱- (۱۴) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به بلال رضی اللہ عنہ گفتم: وقتی که پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم در حال خواندن نماز بودند و مردم بر ایشان سلام می‌کردند، آن حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم چگونه جواب سلام آن‌ها را می‌دادند؟ بلال در پاسخ گفت: با دستشان اشاره می‌کردند (و جواب سلامشان را می‌دادند).

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و نسایی نیز به سان آن را به روایت «صهیب» روایت نموده است.]

شرح: ائمه و پیشوایان چهار گانه (امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل) بر عدم جواز جواب سلام در نماز با الفاظ سلام، اتفاق نظر دارند و حسن بصری، قتاده و سعید بن مسیب، آن را جایز می دانند.

و همچنین به اتفاق هر چهار ائمه، جواب سلام با اشاره، فاسد کننده نماز نیست؛ تا جایی که امام شافعی آن را مستحب می داند و امام مالک و امام احمد بن حنبل نیز آن را بدون کراهیت، جایز می دانند؛ ولی از دیدگاه امام ابوحنیفه، رد کردن جواب سلام با اشاره، مکروه می باشد.

استدلال ائمه ی ثلاثه، حدیث بلال رضی الله عنه (حدیث بالا به شماره ی ۹۹۱) است؛ در حالی که استدلال احناف، حدیث عبدالله بن مسعود (به شماره ی ۹۸۹ و ۹۷۹ و...) می باشد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه زمانی که از حبشه برگشت، به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. در آن هنگام آن حضرت صلی الله علیه و آله مشغول خواندن نماز بودند؛ عبدالله بن مسعود می گوید: «فسلمت علیه فلم یرد علیّ»؛ «بر آن حضرت صلی الله علیه و آله سلام کرد ولی ایشان، جواب سلام را ندادند».

از این رو، حدیث بلال رضی الله عنه، به ابتدای اسلام منسوب است که در آن زمان، چنین حرکاتی در نماز جایز بود و به نظر می رسد که حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حدیث بلال رضی الله عنه را منسوخ گردانیده باشد.

امام طحاوی رحمه الله گوید: زمانی که جواز سخن گفتن در نماز، منسوخ شد، در کنار آن، اشاره نمودن در نماز نیز منسوخ گردید؛ زیرا که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «أَنَّ فِي الصَّلَاةِ شَغْلًا».

۹۹۲- ﴿۱۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: «مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَلَمْ يَتَكَلَّمْ

أَحَدُكُمْ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدُكُمْ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَضَعُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ^{۹۹۲}

۹۹۲- (۱۵) رفاعه بن رافع رضی اللہ عنہ گوید: پشت سر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز می خواندم که عطسه ام گرفت؛ از این رو، (در حال نماز) گفتم: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛ مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضي»؛ «حمد و ستایش و ثنا و سپاس از آن خداست؛ حمد و ستایش زیاد، خوب و مبارک؛ آن طوری که پروردگارمان دوست می دارد و بدان راضی و خشنود می شود».

چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز را گزاردند، محل نماز خویش را ترک کردند و فرمودند: «گوینده‌ی این کلمات در نماز کیست؟» پس همه‌ی مردم، خاموش و ساکت شدند و کسی چیزی نگفت. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم برای بار دوم و سوم نیز سؤالشان را تکرار فرمودند و از گوینده‌ی این کلمات در نماز سؤال کردند؛ آن گاه رفاعه گفت: من بودم ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم!

پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «سوگند به آن ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست! بی گمان، سی و اندی فرشته برای بالا بردن ثواب و پاداش این کلمات به سوی پروردگار، شتاب و عجله می کردند و بر یکدیگر پیش دستی می نمودند تا ببینند کدام یک از آن‌ها، بالا بردن ثواب و پاداش این کلمات را به عهده می گیرد».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و نسایی روایت کرده اند.]

۹۹۲- بخاری ۲۸۴/۲ ح ۷۹۹؛ مسلم ۴۱۹/۱ ح ۶۰۰-۱۴۹؛ ابوداود ۴۸۸/۱ ح ۷۷۰؛ ترمذی ۲۵۴/۲ ح ۴۰۴؛

نسایی ۱۴۵/۲ ح ۹۳۱؛ موطأ مالک ۲۰۹/۱ ح ۲۵؛ «کتاب القرآن»؛ و مسند احمد ۴/۴ ح ۳۴۰

شرح: برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته اند: این حدیث، مربوط به زمانی است که سخن گفتن در نماز مباح بوده است؛ ولی بعد از این که حکم سخن گفتن در نماز منسوخ گردید، این حکم نیز باقی نماند؛ اگر چه شیخ ابن همام گفته است: اگر چنانچه کسی در جواب عطسه - آن هم در نماز - حمد و ستایش خدا را با «الحمد لله حمداً کثیراً...» بگوید، اگر در نفس خود بگوید و لب نجنباند، نمازش فاسد نمی گردد و اگر لب بجنباند، نمازش فاسد می شود. و الله اعلم بالصواب.

۹۹۳- ﴿۱۶﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّشَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلَا بِنِ مَاجَهَ: «فَلْيَضْغُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ»^{۹۹۳}

۹۹۳- (۱۶) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خمیازه کشیدن در نماز، از شیطان است؛ (چرا که خمیازه، دلیل تنبلی و کسالت و سستی و بی حالی و نشأت گرفته از کدورت خاطر و عامل مؤثری در ایجاد غفلت و از میان رفتن نشاط عبادت و بندگی و مورد پسند و خشنودی شیطان است؛) پس هر گاه کسی از شما، خواست خمیازه بکشد، تا می تواند آن را فرو برد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است. و در روایتی دیگر از ترمذی و ابن ماجه آمده است:] «(وقتی یکی از شما خمیازه کشید،) باید دستش را بر دهان خود بگذارد (و دهان خود را بسیار باز نکند و از خود صدا در نیاورد و باعث چندش و اذیت و آزار دیگران نشود که این نشانه‌ی غفلت شخص و سبب ورود میکروب‌ها و مواد آلوده به ریه اش می شود و در نتیجه، مایه‌ی خنده و سُخره و شادی و خوشحالی شیطان می گردد).»

۹۹۴- ﴿۱۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضْوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ ۹۹۴

۹۹۴- (۱۷) کعب بن عُجرة رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه یکی از شما (در خانه اش) وضو گیرد و وضوی خویش را به نحو احسن و خوب و کامل و با رعایت آداب و شرایط و ارکان و حدود انجام دهد؛ سپس آهنگ مسجد نماید و به مسجد برود؛ پس انگشتان خویش را در هم داخل نکند؛ چرا که (از هنگامی که نیت نماز می کند و به مسجد رهسپار و روان می گردد تا زمانی که به خانه بازمی گردد)، در نماز است.»
[این حدیث را احمد بن حنبل، ترمذی، ابوداود، نسایی و دارمی روایت کرده اند.]

شرح: «تشبیک»: داخل نمودن انگشتان در همدیگر. و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از داخل نمودن انگشتان در همدیگر بدین جهت نهی کردند؛ زیرا که مخالف حالت خشوع و خضوع و تواضع و فروتنی و نشانه‌ی خصومت و فتنه و در هم افتادن و جنگ و پیکار و کارزار و جدال است؛ از این رو، هر گاه که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنه‌ها را بیان می کردند، انگشتان خویش را برای نشان دادن شرّ و بدی آن‌ها، در همدیگر داخل می کردند.

۹۹۵- ﴿۱۸﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ^{۹۹۵}

۹۹۵- (۱۸) ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «تا زمانی که بنده‌ی مسلمان، مشغول خواندن نماز است، خداوند بلند مرتبه پیوسته متوجه وی است و با نظر لطف و رحمت و عنایت و محبت خویش، وی را می‌نگرد؛ و این توجه و اقبال خداوندی تا هنگامی است که بنده‌ی مسلمان، (در نماز) روی خویش را به طرف چپ و راست برنگرداند. پس هر گاه رویش را به چپ و راست برگردانید، خداوند بلند مرتبه نیز نظر عنایت و لطف خویش را از او برمی‌گرداند».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود، نسایی و دارمی روایت کرده‌اند.]

۹۹۶- ﴿۱۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصْرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ^{۹۹۶}

۹۹۶- (۱۹) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «ای انس! (به هنگام گزاردن نماز، برای فراچنگ آوردن خشوع و خضوع بدنی و جسمانی و قلبی و روحانی و به خاطر حضور قلب)، به سجده‌گاه خویش نگاه کن و چشم‌هایت را به جایی زوم کن که می‌خواهی در آنجا سجده نمایی».

[این حدیث را بیهقی در «سنن کبیر» خویش از طریق حسن رضی اللہ عنہ، و او نیز از انس رضی اللہ عنہ، و او نیز از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرده است.]

شرح:

براساس این حدیث، علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند: فرد نماز گزار، به هنگام قیام به سجده گاه؛ و به هنگام رکوع به پشت پاها؛ و به هنگام سجده به نرمی بینی؛ و به هنگام نشستن به سینه؛ و به هنگام سلام دادن به شانه‌های خویش نگاه کند.

و به هنگام نماز تا می‌تواند سرفه‌ی خویش را کنترل نماید و به هنگام خمیازه کشیدن، دهانش را ببوشاند و تا می‌تواند خمیازه‌اش را کنترل نماید و نگه دارد.

ناگفته نماند که انجام این کارها، مانند هر کاری دیگر، نیاز به مراقبت، تمرین، ممارست، استمرار و پیگیری دارد؛ بسیار اتفاق می‌افتد که در آغاز، انسان در تمام نماز، یک لحظه‌ی کوتاه، قدرت تمرکز فکر پیدا می‌کند، اما با ادامه‌ی این کار و پیگیری و تداوم، آن چنان قدرت نفس‌پیدامی کند که می‌تواند به هنگام نماز، دریچه‌های فکر خود را بر غیر معبود - به طور مطلق - ببندد.

مسلمانان، باید خویشان را به رعایت آداب و مستحبات نماز، عادت بدهند؛ زیرا که خشوع و خضوع در نماز - در واقع - چیزی جز حضور قلب توأم با تواضع جسمانی و بدنی و خشوع قلبی و روحانی و ادب و احترام نیست و مسلمانان، تنها به نماز به عنوان یک کالبد بی‌روح نمی‌نگرند، بلکه تمامی توجه آن‌ها به باطن و حقیقت و مستحبات و آداب مخصوص نماز است؛ چرا که نماز، مهمترین رابطه‌ی خلق و خالق و برترین مکتب عالی تربیت انسانی و وسیله‌ی بیداری روح و جان و بیمه‌کننده‌ی انسان در برابر گناهان است؛ و هر گاه این نماز با آداب و مستحباتش انجام گیرد، زمینه‌ی مطمئنی برای همه‌ی خوبی‌ها و نیکی‌ها خواهد بود و آن چنان حالت توجه به پروردگار در تار و پود وجود انسان پیدا می‌کند که از غیر او جدا می‌گردد و به او می‌پیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می‌شود که بر تمام ذرات وجودش اثر می‌گذارد و خود را ذره‌ای می‌بیند در برابر وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران؛ لحظات چنین نمازی، هر کدام برای او درسی است از خودسازی، تصفیه‌ی روح و روان، تربیت انسانی و وسیله‌ای است برای تهذیب روح و جان او.

۹۹۷- ﴿۲۰﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ إِنَّا كَ وَالْإِتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ. فَإِنْ كَانَ لَا بَدَّ فِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرْضِيَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۹۷}

۹۹۷- (۲۰) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب به من فرمودند: «پسر من! از روی گردانیدن به چپ و راست در نماز، بیرہیز؛ زیرا روی گردانیدن در نماز، (پیروی از شیطان، و در نتیجہ،) موجب نابودی و ہلاکت است؛ و اگر ناچار بہ انجام دادن آن بودی، پس آن را در نماز نفل انجام بده، نہ در نماز فرض؛ (چرا کہ کراہت در نماز نفل، پایین تر از کراہت در نماز فرض است.)»
[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

۹۹۸- ﴿۲۱﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُقْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ^{۹۹۸}

۹۹۸- (۲۱) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در نماز، با گوشہی چشم خویش بہ راست و چپ نگاہ می کردند (و مراقب حال مقتدیان بودند و آن ہا را می پاییدند؛) ولی سر و گردن خویش را بہ پشت سرشان کج نمی کردند و بر نمی گردانیدند.
[این حدیث را ترمذی و نسائی روایت کرده اند.]

شرح: «یلحظ»: از راست و چپ، به گوشه‌ی چشم نگاه می‌کرد و مراقب او بود و او را می‌پایید.
«لایلوی»: سر خود را کج نمی‌کرد و به عقب بر نمی‌گردانید.

به هر حال، گاهی اتفاق می‌افتاد که رسول خدا ﷺ در نماز، با گوشه‌ی چشم خویش، بدون این که سر و گردنشان را به پشت سر کج کنند و برگردانند، به راست و چپ نگاه می‌کردند تا به همه بیان کنند که نگاه کردن با گوشه‌ی چشم، باطل‌کننده و مُفسد نماز نیست؛ از این رو، علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند: آنچه در نماز مکروه است، گردانیدن سر و گردن به طرف راست و چپ است، نه نگاه کردن با گوشه‌ی چشم.

۹۹۹- ﴿۲۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «الْعُطَّاسُ وَالنَّعَّاسُ وَالتَّشَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرَّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۹۹۹}

۹۹۹- (۲۲) عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ، از پدرش و او نیز از جدش و او نیز از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت می‌کند که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «عطسه‌ی (زیاد)، چُرت (خواب‌آلودگی)، خمیازه کشیدن در نماز، قاعدگی (بیرون آمدن خون از رحم زن در چند روز از هر ماه)، استفراغ و خون دماغ از شیطان است».
[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: پیش‌تر بیان کردیم که در اسلام، هر چیزی که به حال انسان سودمند، مفید، ارزنده و راهگشا باشد، از خداوند بلند مرتبه و فرشتگان پاک و معصوم و مقرب او سرچشمه می‌گیرد و بدان‌ها، منسوب می‌گردد؛ و هر چیزی که برای انسان، زیان‌آور، مُضر و مخرب باشد، از شیطان سرچشمه می‌گیرد و بدو منسوب می‌شود؛ زیرا شیطان، مظهر زیان، ضرر، ویرانی، وسوسه،

حیرانی، ویلانی، بدبختی، غفلت، جهالت و... و نمونه‌ای بارز در دشمنی با انسان است؛ و چون امور بالا نیز برخی از آن‌ها مانند خمیازه (به ویژه در صورتی که به هنگام خمیازه کشیدن، فرد مبالغه کند و دهان خود را بسیار باز کند و دستش را جلوی دهانش نگیرد و از خود صدا درآورد و باعث چندش دیگران شود)، نشانه‌ی غفلت شخص و تبلی و کسالت و سستی و بی‌حالی او و سبب ورود میکروب‌ها و مواد آلوده به ریه‌اش می‌شود؛ و برخی از آن‌ها، سبب نقصان نماز و یا بطلان آن و یا مانع خواندن آن می‌شوند و در نتیجه، مایه‌ی خنده، خوشحالی، خرسندی، مسخره و شادی شیطان می‌شود، پیامبر ﷺ این امور را به شیطان منسوب کرده است.

و عطسه نیز اگر چه مورد پسند خدا است، اما کثرت و شدت آن، گاهی مانع قرائت قرآن و حضور در پیشگاه حضرت حق و استغراق در مناجات او می‌گردد؛ از این رو، پیامبر گرامی اسلام ﷺ عطسه‌ی زیاد را نیز به شیطان منسوب نموده است. و عطسه در صورتی که در هنگام آن، مبالغه شود و فرد عطسه‌کننده، دهان خود را بسیار باز کند و دست خویش را و یا دستمالی را جلوی دهانش نگیرد و از خود صدا درآورد و باعث چندش و اذیت و آزار دیگران شود و یا آب دهانش به صورت و لباس دیگران پاشد، در آن صورت، جا دارد که آن را به شیطان منسوب نمود.

۱۰۰۰ - ﴿۲۳﴾ (صَحیح)

وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجُوفِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الْمَرْجَلِ يَعْنِي: يَبْكِي
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الرَّحَا مِنَ الْبُكَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرَّوَايَةَ الْأُولَى وَأَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ ۱۰۰۰

۱۰۰۰ - (۲۳) مطرف بن عبدالله بن شخیر رضی الله عنه از پدرش روایت می‌کند که

وی گفت: به خدمت رسول خدا ﷺ شرفیاب شدم در حالی که آن حضرت ﷺ مشغول خواندن نماز بودند و (چنان در نماز می‌گریستند که) از سینه‌شان بر اثر گریه، صدایی به سان صدای جوشیدن دیگ، به گوش می‌رسید. (یعنی صدای گریستن ایشان به سان جوشیدن دیگ بود).

و در روایتی دیگر، عبدالله بن شخیر رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ را در حالی دیدم که نماز می‌گزاردند و (چنان در نماز می‌گریستند که) از سینه‌شان بر اثر گریه، صدایی به سان صدای سنگ آسیاب در حال گردش و چرخ زدن، به گوش می‌رسید. (یعنی صدای گریستن ایشان، به سان صدای چرخش سنگ آسیاب بود).

[امام احمد بن حنبل به نقل هر دو حدیث بالا پرداخته است؛ و ترمذی نیز به روایت حدیث نخست و ابوداود به نقل روایت دوم پرداخته‌اند.]

شرح: «ازیز»: آواز؛ بانگ؛ صوت؛ آواز جوشش دیگ؛ گرمی و سوزش و جنبش؛ غلغل.

«المرجل»: دیگ

«الرّحّا»: آسیاب؛ و یا سنگ آسیاب.

پیامبر گرامی اسلام ﷺ، علی‌رغم این که پروردگارش او را به رسالت، نبوت، اعطای وحی و الهام، محبوبیت و برگزیدگی مشرف نموده و لغزش‌های گذشته و آینده‌اش را مورد عفو و بخشش قرار داده بود، اما مع الوصف، او بیش از هر کسی در عبادت و پرستش الهی، مجاهده و کوشش می‌فرمود و به شدت به آن مُنهمک بوده، و حرص می‌ورزید.

یکی از یارانش می‌گوید: پیامبر ﷺ چنان عبادت و قیام می‌فرمود که پاهای مبارک متورم می‌شد؛ بدیشان گفته شد: ای رسول خدا! خداوند بلند مرتبه تمام گذشته و آینده‌ی شما را عفو فرموده است، پس چرا خویشتن را به زحمت و سختی می‌اندازید؟ فرمود: «أفلا اکون عبداً شکوراً؟» «آیا من بنده‌ی سپاسگزاری نباشم». [بخاری]

عایشه رضی الله عنها گوید: پیامبر ﷺ با یک آیه، تمام شب را قیام نمود. [ترمذی]

و ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم با آیه ای تا صبح قیام نمود و آن آیه، این بود: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾. [مائده/۱۱۸] نسایی به روایت این حدیث پرداخته است.

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به غیر از نماز، به چیز دیگری آرام و قرار نمی گرفت و همیشه بعد از ادای یک نماز، مشتاق و منتظر نماز دیگر بود و می فرمود: «وَجُعِلَ قِرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»؛ «روشنی چشم من، در نماز است». [نسایی].

پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم به نماز، سخت عشق و علاقه می ورزید و منتظر آن می ماند؛ به هیچ وجه آرام و قرار نمی گرفت تا این که متوجه به نماز می شد؛ گاهی به مؤذنش، بلال رضی اللہ عنہ می فرمود: «يا بلال! اقم الصلوة؛ أرحنا بها»؛ «ای بلال! نماز را بر پا دار و ما را به وسیله ی آن، آرامش و راحتی بده». [ابوداود]

ایشان در طول روز، زندگی بسیاری از فقرا و نیازمندان و افراد خانواده شان را تأمین می کرد، با یک امت مقابل می نمود، حکومت نوپا و تازه به قدرت رسیده ای را در انتظار جهانیان، اداره می کرد، به نزد پادشاهان، سفیر می فرستاد و آنان را به دین خود فرا می خواند، هیأت های نمایندگی را به حضور می پذیرفت و آن ها را گرامی می داشت، سرته ها به اطراف و اکناف می فرستاد و خود فرماندهی برخی از جنگ ها را به عهده می گرفت، با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با زمامداران و قدرتمندان، به بحث و مجادله می پرداخت، کارگزاران را تعیین می کرد و مال ها را گردآوری می نمود و خودش آن ها را تقسیم می کرد، به تبیین و تشریح دین خدا برای مردم می پرداخت، موارد مجمل و زوایای پنهان وحی را بسط و شرح می داد و جاهای دشوار را توضیح می داد، سنت ها را وضع می کرد و از اصل، مسائل فروع آن را بیرون می کشید و... در حالی که او در همه ی این حالات، اعمال روزانه ای را که بزرگترین و برجسته ترین انسان های جهان بدان مبادرت می ورزند، انجام می داد و در میان همه ی این رنج ها و گرفتاری ها، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز به صورت عابد و پارسایی پدیدار می گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آن هایی است که در شکاف کوه ها بدین کار می پردازند. قلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی بود؛ عبادت و بندگی او را دوست می داشت و نور چشمش را در آن ها می یافت.

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر ﷺ به خود جلب کرده و می‌کند، همین جمع شگفت‌آوری است که پیامبر ﷺ میان عبادت و پرداخت به امور دنیایی ایجاد کرده بود.

این جمع و ربط بین دین و دنیا، از پیامبر ﷺ الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و بی‌نظیر در تاریخ بشر پدید می‌آورد.

این است پیامبر اکرم ﷺ که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص و اوج کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همبستگی در پیشگاه حق رسید. و در مورد امور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی‌بند و باری، حکومتی تشکیل دهد و درد پریشانی و تبه را در جامعه ریشه‌کن سازد. به راستی که همه‌ی اهداف زندگی، با کامل‌ترین وجه ممکن، در وجود او تمرکز یافت و به هم پیوست.

از دو حدیث بالا، به خوبی برای همگان، واضح گشت که نماز واقعی و با روح، نمازی است که نمازگزار در حال نماز آن چنان ترس خدا بر او غالب و چیره گردد که از فرط خشوع و خضوع، گریه از سینه‌اش همانند جوشیدن دیگ بر آتش، بجوشد؛ چرا که خاتم پیامبران ﷺ آن کسی که گناهان گذشته و آینده‌اش بخشوده شده‌اند، آن چنان در نماز از ایستادن در برابر عظمت پروردگار متأثر می‌شود که گریه در سینه‌ی او همانند جوشیدن دیگ بر آتش، به جوش و خروش می‌آید و فکر او فقط یاد عظمت پروردگار و شکر و سپاس نعمت‌های بی‌کران او و قصور عبادت خدا است که می‌خواهد با گریه، عفو و بخشش الهی را فراچنگ آورد و قصورش در عبادت، آمرزیده شود و رضای خداوندی را به دست آورد.

مسلمان باید بداند که نماز واقعی و با روح که با حضور قلب، توأم با تواضع، ادب و احترام، خشوع و خضوع و احساس عظمت و بزرگی پروردگار جهانیان، خوانده می‌شود، تار و بود وجود آدمی را می‌لرزاند و دل را متأثر و تحت الشعاع خویش می‌گرداند و چشم را اشک ریزان می‌سازد؛ این چنین نمازی است که قابلیت پذیرش در درگاه پر عظمت پروردگار را دارد و انسان را در کارهای خیر، خستگی‌ناپذیر می‌سازد و دل را صیقل می‌دهد و روح و روان را تصفیه و تهذیب

می کند و اراده را تقویت می گرداند و زبان را به ثنا و ستایش آفریدگار وامی دارد؛ چرا که نماز، بهترین و مهم ترین رابطه ی خلق و خالق و برترین و شاخص ترین مکتب عالی تربیت و مؤثرترین و کارآمدترین وسیله ی بیداری روح و جان و شایسته ترین و بایسته ترین بیمه کننده ی انسان در برابر گناهان است که هر گاه با حضور قلب، توأم با تواضع، ادب، احترام و خشوع و خضوع، انجام گیرد، زمینه ی مطمئنی برای همه ی خوبی ها و نیکی ها خواهد بود و به فرد نمازگزار، آن چنان حالت توجه به پروردگار می دهد که از غیر او جدا می گردد و به او می پیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می شود که بر تمام ذرات وجودش اثر می گذارد و خود را ذره ای می بیند در برابر وجودی بی پایان و قطره ای در برابر اقیانوسی بی کران.

لحظات چنین نمازی، هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربیت انسانی و وسیله ای است برای تهذیب روح و جان. و به راستی اگر پیامبر ﷺ در زندگی ما اسوه و قدوه و الگو و نمونه باشد؛ در ایمان و توکلش، در عبادت و نیایشش، در اخلاص و شجاعتش، در نظم و نظافتش و در زهد و پارسایی اش، به کلی برنامه های زندگی ما دگرگون خواهد شد و نور و روشنایی، سراسر زندگی ما را فرا خواهد گرفت.

امروز بر همه ی مسلمانان، به ویژه جوانان با ایمان و پرجوش، فرض است که سیره ی پیامبر گرامی اسلام ﷺ را مو به مو بخوانند و به خاطر بسپارند و او را در همه چیز، قدوه و اسوه ی خویش سازند که مهمترین وسیله ی سعادت و کلید فتح و پیروزی همین است و بس.

۱۰۰۱- ﴿۲۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرِّحْمَةَ تَوَاجِهُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۰۰۱

۱۰۰۱- (۲۴) ابوذر غفاری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر گاه یکی از شما برای نماز می ایستد، پس نباید (به هنگام سجده) سنگریزه (ی محل سجده‌ی خویش) را صاف و هموار سازد؛ زیرا رحمت و فضل (خدا) به او روی می آورد و با او مقابل و روبه رو می شود؛ (از این رو، مناسب نیست که در چنین موقعیتی، با صاف و هموار نمودن سنگریزه‌ها، اسائه‌ی ادب نماید و از دریافت انوار فضل و رحمت الهی، محروم بماند و از آن غافل گردد.)»

[این حدیث را احمد بن حنبل، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

۱۰۰۲- ﴿۲۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ تَرَبَّ وَجْهَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۰۰۲

۱۰۰۲- (۲۵) ام سلمه رضی الله عنها گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله برده‌ای را که تعلق به ما داشت و نامش «افلح» بود، دیدند که به هنگام سجده، خاک محل سجده را می دمد و فوت می کند (تا پیشانی و رخسار وی، خاک آلود نگردد؛) از این رو آن حضرت صلی الله علیه و آله خطاب بدو فرمودند: «ای افلح! صورتت را خاک آلود کن.» [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: در حقیقت، نماز، خودبینی و غرور را در هم می شکند؛ زیرا که انسان در هر شبانه روز، سی و دو رکعت و در هر رکعت، دو بار پیشانی بر خاک در برابر خدا می گذارد و خود را ذره‌ی کوچکی در برابر عظمت او می بیند، بلکه صفری در برابر بی نهایت؛ پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می زند؛ تکبر و برتری جویی را در هم می کوبد و انسان را از جهان محدود ماده و معده و

چهار دیواری عالم طبیعت بیرون می برد و به ملکوت آسمان ها دعوت می کند و با فرشتگان هم صدا و هم راز می سازد.

در واقع، علت تشریع نماز، همان توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار، مبارزه با کبر و غرور و خودخواهی و خودمحوری و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و نهایت تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی و گناهان گذشته و نهادن پیشانی بر زمین، همه روز برای تعظیم و بزرگداشت پروردگار است، تا انسان، هماره هشیار و بیدار باشد و گرد و غبار فراموشکاری بر دل و دماغ او ننشیند، مست و مغرور نشود، خاشع و خاضع باشد و روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه ننماید؛ چرا که او برای خدا رکوع می کند و در پیشگاه او پیشانی بر خاک می نهد و غرق عظمت او می شود و خودخواهی ها و خودبرتربینی ها را فراموش می کند و چنان غرق حالت تفکر و حضور در راز و نیاز با پروردگار می شود که بر تمام ذرات وجودش اثر می گذارد و خود را ذره ای می بیند در برابر وجودی بی پایان و قطره ای در برابر اقیانوسی بی کران.

از این رو، رسول خدا ﷺ از «افلح» خواست تا خاک محل سجده اش را صاف و هموار نسازد و آن ها را فوت نکند و صورتش را خاک آلود نماید؛ چرا که چنین حالتی به تواضع و خشوع و فروتنی و خضوع، نزدیک تر و از کبر و غرور و خودخواهی و برتری جویی، دورتر است.

۱۰۰۳- ﴿۲۶﴾ (مُنْکَر)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةٌ أَهْلِ النَّارِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ ۱۰۰۳

۱۰۰۳- (۲۶) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «دست بر

تهی گاه خویش نهادن در نماز، استراحت و آسایش دوزخیان است؛ (و این خود، نشانگر قُبُح این عمل در نماز و بیانگر وقاحت و زشتی آن است).»

[این حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است.]

شرح: «الاختصار»: دست بر تهی گاه خویش گذاشتن.

در حقیقت، علماء و صاحب نظران اسلامی، برای «اختصار» سه تغییر ذکر نموده‌اند که عبارتند از:

۱- کوتاه و مختصر کردن قرائت نماز.

۲- برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، آن را به «مِخْصَرَة» (تکلیف دادن) معنا کرده‌اند.

۳- نهادن دست بر تهی گاه. یا گذاردن دست بر پهلو.

و نظریه‌ی سوم بر دو دیدگاه نخست ترجیح دارد؛ از این رو جمهور دانشوران و اندیشمندان فقه و حدیث، آن را انتخاب کرده‌اند.

درباره‌ی علت نهی کردن از این عمل، - طبق تفسیر سوم - نظریات و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است؛ برخی گفته‌اند که چون شیطان از درگاه الهی رانده شد، با چنین حالتی به زمین فرود آمد.

برخی دیگر گفته‌اند که هیأت دوزخیان در حال استراحت، چنین است؛ و برخی نیز بر این باورند: از آنجایی که این حالت، خلاف خضوع و خشوع است؛ رسول خدا ﷺ از آن نهی کرده است. دیدگاه اخیر، مقتضی آن است که اختیار عنوان این هیأت، فقط در نماز، باید مکروه باشد.

۱۰۰۴- ﴿۲۷﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتُلُوا الْأَسْوَدِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ ۱۰۰۴

۱۰۰۴- (۲۷) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «در حال نماز،

دو سیاه: مار و کژدم را بکشید».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و نسایی نیز به معنای آن،

حدیثی را روایت نموده است.]

شرح:

«الاسودین» [دو سیاه]: این واژه بر مار و عقرب دلالت دارد به هر رنگی که باشند. و از این

حدیث، دانسته می‌شود که حرکاتی که از کشتن مار و عقرب ایجاد می‌شود، نماز را باطل نمی‌کند.

و علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: فرد نماز گزار بکوشد تا بیشتر از سه حرکت پیاپی

برای کشتن آن دو، حاصل نشود.

۱۰۰۵- ﴿۲۸﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا

وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَحِثُّ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرْتُ أَنَّ

الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ^{۱۰۰۵}

۱۰۰۵- (۲۸) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (در خانه) نماز نفل

می‌گزاردند در حالی که درِ خانه، از داخل قفل بود؛ من آمدم و در را

کویدم؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کردند و در را برای من باز کردند؛ سپس به

محل نماز خویش باز گشتند. و عایشه این را نیز بیان کرده است که درِ

خانه، در جهت قبله قرار داشته است.

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و نسایی نیز نظیر آن را (در

معنانه در لفظ) روایت نموده است.]

شرح: براساس اجماع علماء و صاحب نظران فقهی، اگر راه رفتن زیاد در نماز، پیاپی و پشت سر هم باشد، نماز را فاسد می‌کند؛ و هر گاه راه رفتن به صورت گام به گام توأم با مکث و درنگ باشد، مُفسد نماز نخواهد بود؛ البته مشروط بر آن که از مسجد خارج نشود و اگر چنانچه در فضای باز نماز می‌گزارد، نباید از حدّ صف‌های نماز، فراتر برود. ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که راه رفتن در نماز، در جهت قبله باشد؛ و اگر پشت به قبله بود، نماز را فاسد خواهد کرد.

و همچنین علماء و دانشوران فقهی، اتفاق نظر دارند که «عمل کثیر» نماز را فاسد می‌کند و «عمل قلیل»، نماز را فاسد نخواهد کرد. البته درباره‌ی تعیین میزان «عمل کثیر» و «عمل قلیل»، نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی از ناحیه‌ی علماء ارائه شده است؛ برخی گفته‌اند: درباره‌ی تعیین میزان حدّ «عمل کثیر» و «عمل قلیل»، دیدگاه شخصی خود نمازگزار معتبر می‌باشد و هر عملی را که او زیاد تشخیص دهد، «عمل کثیر» به شمار خواهد آمد و هر عملی را که اندک تشخیص دهد، عمل قلیل به شمار می‌آید.

و برخی دیگر گفته‌اند که رأی و تشخیص بیننده معتبر است. این گروه گفته‌اند: عمل کثیر (حرکات زیاد در اثنای نماز)، به عملی گفته می‌شود که بر گمان کسی که به سوی شخص نظر می‌کند، این امر غالب شود که انجام دهنده‌ی آن عمل، در حال نماز نیست؛ از این رو، عمل کثیر و حرکات زیاد، نماز را باطل می‌کند؛ زیرا با روح عبادت سازگاری ندارد و سبب دلمشغولی نمازگزار می‌شود؛ اما «عمل قلیل» (حرکات اندک در اثنای نماز)، مانند: گامی به جلو برداشتن برای اصلاح صف جماعت و یک بار دهان یا بینی را پاک کردن، باعث باطل گردیدن نماز نمی‌شوند.

به هر حال، راه رفتنی که نمازگزار یا شخص بیننده، آن را «راه رفتن زیاد» تشخیص دهد، همانند «عمل کثیر»، فاسد کننده‌ی نماز خواهد بود؛ البته برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی، حدّ «راه رفتن زیاد» را راه رفتن فراتر از عرض یک صف گفته‌اند.

از حدیث بالا، راه رفتن پیامبر ﷺ در نماز ثابت شده است؛ اما از آن جایی که «عمل

کثیر» به اتفاق علماء، نماز را فاسد می‌کند، علماء و صاحب نظران فقهی در این باره، ناگزیر به تأویل حدیث بالا شده‌اند و گفته‌اند: راه رفتن پیامبر ﷺ در نماز، پی در پی و زیاد نبوده است؛ زیرا حجره‌ی عایشه رضی الله عنها در آن روزگار، بسیار کوچک بوده است و در آن، مکانی برای راه رفتن زیاد وجود نداشته است؛ از این رو از ظاهر این حدیث، چنین برداشت می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله با برداشتن یک گام به جلو، دروازه‌ی حجره را برای عایشه رضی الله عنها باز کرده باشد، آن گاه دوباره به محل نماز خویش بازگشته است؛ و پرواضح است که چنین راه رفتنی، منافی با نماز نخواهد بود و آن را فاسد نخواهد کرد.

«و ذکرْتُ انَّ الباب کان فی القبلة»:

از ظاهر این بخش از حدیث، چنین معلوم می‌شود که دروازه‌ی خانه در قسمت قبله قرار داشته است؛ ولی علامه سمهودی در کتاب «وفاء الوفاء» چنین می‌نویسد:

«حجره‌ی عایشه رضی الله عنها در قسمت شرقی مسجد نبوی قرار داشته است که دروازه‌ی آن به جانب غرب حجره به طرف مسجد نبوی باز می‌شده است».

و از روایت علامه سمهودی از ابن نجار چنین به نظر می‌رسد که دروازه‌ی حجره، در قسمت شمال (برعکس قبله) قرار داشته است؛ اما الفاظی همچون، «ذکرْتُ انَّ الباب کان فی القبلة» و «وصفْتُ الباب فی القبلة» و «و الباب علی القبلة»، چنین روایتی را رد می‌کند.

حال سؤال اینجاست که در مدینه‌ی منوره، قبله در جهت جنوب قرار دارد، پس چگونه می‌توان گفت که دروازه‌ی حجره در قسمت قبله بوده است؟

در پاسخ چنین گفته شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله غالباً در قسمت شمال حجره (یعنی در قسمت آخر آن) به طرف جنوب نماز گزارده است و دروازه‌ی حجره نیز در مقابل آن حضرت صلی الله علیه و آله در دیوار سمت راست قرار داشته است.

و چون عایشه رضی الله عنها به حجره درآمد، آن حضرت صلی الله علیه و آله بدون این که روی خویش را از قبله منحرف کند، اندکی به قسمت جلو حرکت کرد و با دست راست، در حجره را باز نموده است؛ و مفهوم جمله‌هایی همچون: «ذکرْتُ انَّ الباب کان فی القبلة» یا «وصفْتُ الباب فی القبلة» و یا «و

الباب علی القبلة» این است که دروازه نسبت به پیامبر ﷺ در قسمت قبله قرار داشته است؛ و در واقع، قسمت غربی حجره، قرار می گیرد.

و این در حالی است که باز کردن دروازه ی حجره، نیازی به انحراف از قبله نداشته است؛ بلکه پیامبر ﷺ در را رو به قبله گشود و دوباره سر جای نخست خویش برگشت و در حالی که رو به قبله بود، نماز خویش را ادامه داد.

۱۰۰۶- ﴿۲۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَالِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ ۱۰۰۶

۱۰۰۶- (۲۹) طلق بن علی رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «هر گاه در

نماز، از یکی از شما، بادی بیرون شد، باید از نماز بیرون برود و دوباره وضو بگیرد و نماز را اعاده و تکرار نماید.»

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز با زیادت و نقصان به روایت آن پرداخته است.]

شرح: «فَسَأَ»: بادِ وِل کرد. چُسید.

از دیدگاه فقه احناف، نماز با این افعال و کردار فاسد می گردد:

۱. خوردن و آشامیدن در نماز؛ گر چه به فراموشی باشد.
۲. انجام دادن «عمل کثیر» و حرکات زیاد در اثنای نماز. [عمل کثیر: به عملی گفته می شود که بر گمان کسی که به سوی شخص نظر می کند این امر غالب شود که

انجام‌دهنده‌ی آن عمل در حال نماز نیست. از این رو عمل کثیر و حرکات زیاد، نماز را باطل می‌نماید؛ زیرا با روح عبادت سازگاری ندارد و سبب دلمشغولی نمازگزار می‌شود. اما حرکاتی اندک مانند: گامی به جلو برداشتن برای اصلاح صف جماعت، و یک بار دهان یا بینی را پاک کردن، باعث باطل گردیدن نماز نمی‌شوند.]

۳. فرد نمازگزار در اثنای نماز، خویشتن را به قصد، بی‌وضو سازد.

۴. در اثنای نماز، سه قدم یا بیشتر برداشتن؛ البته در صورتی که این سه قدم یا بیشتر، به صورت پی در پی و پشت سر هم برداشته شود.

۵. گردانیدن سینه از جهت قبله.

۶. هر گاه در اثنای نماز بر نمازگزار، بیهوشی عارض گردد.

۷. هر گاه در اثنای نماز، بر شخص نمازگزار، دیوانگی عارض گردد.

۸. هر گاه در اثنای نماز، فرد نمازگزار، جُنُب گردد؛ خواه جنابت وی با نگرستن به سوی زنی روی دهد یا با احتلام.

۹. مجاورت و نزدیکی مرد با زنی اشتهاآور در نماز مطلقاً که با تحریمه‌ی مشترک آن هم در مکانی که حائل و مانعی در میان زن و مرد نباشد.

۱۰. هر گاه عورت نمازگزار در اثنای نماز به مدت ادای یک رکن برهنه باشد؛ یا بر بدن نمازگزار یا در جامه اش، یا در مکان نمازش به مدت ادای یک رکن، نجاستی پیدا شود.

۱۱. خندیدن با صدایی که خود نمازگزار آن را بشنود.

و با این اقوال و گفتار نیز نماز فاسد می‌شود:

۱. سخن گفتن؛ ولو این که یک کلمه باشد؛ خواه سخن گفتن نمازگزار به قصد باشد یا به سهو و فراموشی و یا به خطا.

۲. در اثنای نماز بر کسی سلام گفتن؛ (برابر است که سلام دادن وی به قصد بوده باشد یا به سهو یا به خطا).

۳. جواب سلام را به زبان دادن؛ (و اگر چنانچه جواب سلام را با اشاره داد، نمازش فاسد نمی‌شود).

۴. در اثنای نماز، «أف» گفتن.

۵. در اثنای نماز، «ناله و فغان» کردن.

۶. در اثنای نماز، «آه» کشیدن. [و تمامی این‌ها در صورتی فاسد کننده‌ی نماز است که ناشی از ترس خداوند متعال نبوده باشد. و بیماری که خود را از آه و ناله نگهداری کرده نمی‌تواند، از این حکم مستثنی است؛ پس نماز وی با آخ و أف فاسد نمی‌شود].

۷. هر گاه فرد نماز گزار در اثنای نماز به آواز بلند گریست، و این گریه‌ی او ناشی از ترس خداوند عز و جل و از یادآوری بهشت یا دوزخ نبود؛ بلکه ناشی از درد یا مصیبتی باشد. (و اگر چنانچه گریه‌ی نماز گزار ناشی از ترس خداوند متعال یا از یادآوری بهشت یا دوزخ بود، پس نماز وی فاسد نمی‌گردد).

۸. هر گاه فرد نماز گزار در جواب عطسه‌ی کسی «یرحمک الله» بگوید.

۹. هر گاه کسی از نماز گزار در اثنای نماز از شریک و انباز خدا بپرسد، و فرد نماز گزار نیز در نماز بگوید: «لا اله الا الله».

۱۰. هر گاه فرد نماز گزار در اثنای نماز، از کاری ناخوشایند باخبر گردد و «انا لله و انا الیه راجعون» بگوید.

۱۱. هر گاه فرد نماز گزار در اثنای نماز، از کاری خوشایند و نیک، مطلع و آگاه گردد و «الحمد لله» بگوید.

(ا) اگر چنانچه در اثنای نماز، کسی از فرد نماز گزار چنین سؤال کند: «آیا برای خدا شریک و انبازی است؟» و او در پاسخ بگوید: «لا اله الا الله»؛ در این صورت نماز وی فاسد می‌گردد؛ زیرا «لا اله الا الله» در جواب سؤال گفته شده است.

(ب) اگر چنانچه در اثنای نماز به فرد نماز گزار خبر ناخوشایندی را بدهند، و او «انا لله و انا الیه راجعون» بگوید، نمازش فاسد می‌شود.

۱۲. هر گاه چیزی در اثنای نماز، فرد نماز گزار را به إعجاب و تحسین وادارد و او «لا اله الا الله» یا «سبحان الله» بگوید.

۱۳. هر چیزی که در آن خطاب یا جواب و پاسخ، مراد باشد؛ مثل این که در اثنای نماز کسی را مخاطب قرار دهد و بدو بگوید: «یا یحیی خذ الكتاب بقوة»؛ «ای یحیی! کتاب را با قوت و قدرت هر چه تمام تر بگیر و با جدّ و جهد هر چه بیشتر بدان عمل کن».

۱۴. اصلاح اشتباه غیر امام و پیشنمازش.

۱۵. هر گاه فرد نماز گزار لحن و صوتی را در قرائت یا تکبیرات نماز به کار گیرد که موجب فساد معنی گردد؛ مثل این که در تکبیر، همزه‌ی «الله اکبر» را به مدّ بکشد.^۱

دوازده مسأله‌ی اختلافی درباره‌ی مفسدات نماز

۱. هر گاه نماز گزار تیمّم زده بود و در اثنای نماز آب را یافت و بر استعمال آب، قدرت پیدا کرد.

۲. هر گاه نماز گزار بر موزه‌های خویش مسح نموده بود و در اثنای نماز، مدّت مسح آن‌ها به پایان رسید.

۳. هر گاه نماز گزار موزه‌اش را در اثنای نماز بیرون بکشد و این کشیدن موزه با عمل اندک باشد.

۴. هر گاه نماز گزار، اُمّی و بی سواد باشد و در اثنای نماز آیه‌ای از آیات قرآن را بیاموزد.

۵. هر گاه نماز گزار عریان و برهنه باشد و در اثنای نماز، لباسی را بیابد.

۶. هر گاه نماز گزار، نماز خویش را به صورت اشاره بگذارد و در اثنای نماز به رکوع بردن و سجده کردن، قدرت پیدا کند.

(۱) یعنی: همزه‌ی «الله اکبر» را طوری به مدّ بکشد که از آن، همزه‌ی استفهام ظاهر شود.

۷. هر گاه نماز گزار صاحب ترتیب باشد و در اثنای نماز خویش به یاد آورد که بر عهده‌ی وی نماز فوت شده‌ای است که هنوز آن را قضاء نیاورده است.
۸. هر گاه پیشنماز، مردی را خلیفه و جانشین خویش در نماز سازد که صلاحیت و شایستگی امامت را نداشته باشد.
۹. هر گاه خورشید در هنگامی که نماز گزار مشغول ادای نماز بامداد است، طلوع کند.
۱۰. هر گاه وقت نماز عصر در نماز جمعه داخل گردد.
۱۱. هر گاه نماز گزار بر تخته‌ی شکسته بندی و پانسمان (جیره) مسح نموده باشد و در اثنای نماز آن تخته‌ی شکسته بندی و پانسمان بیافتد؛ و این افتادن جیره و پانسمان، همزمان با خوب شدن زخم باشد.
۱۲. هر گاه نماز گزار زن باشد و به استحاضه مبتلا باشد، و در اثنای نماز، خون استحاضه‌اش از میان برود و قطع گردد.

امام ابوحنیفه رحمته الله بر این باور است که تمامی این موارد دوازده گانه، باطل کننده‌ی نماز است؛ گرچه این موارد دوازده گانه پس از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهد در قعده‌ی آخر نماز نشسته است، عارض گردد.

و امام ابویوسف رحمته الله و امام محمد رحمته الله بر این باورند که: اگر چنانچه برخی از این موارد دوازده گانه، پس از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهد در قعده‌ی آخر نشسته است، عارض گردد، نمازش صحیح و کامل است.

و از دیدگاه احناف، انجام موارد ذیل نیز در نماز مکروه می‌باشد:

۱. بازی کردن نماز گزار با جامه یا بدن خویش.
۲. دور کردن سنگریزه‌ها در اثنای نماز؛ مگر در صورتی که سجده کردن ممکن نباشد که در این حالت می‌توان تنها یک بار سنگریزه‌ها را که او را اذیت می‌کند، از روی خویش دور گرداند و مکان سجده‌اش را هموار کند.

۳. انگشتان دست را در هم فرو بردن. (در هم شکستن و به صدا در آوردن انگشتان)
۴. نهادن دست بر تهی گاه.
۵. فرو آویختن ازار یا شلوار به پایین تر از هر دو قوزک پا؛ یا جمع کردن جامه؛ (این طور که جامه اش را از پیش رو یا از پس پشت خویش در هنگام رکوع و سجده بالا زند، از بیم آن که به خاک آلوده شود).
۶. نماز خواندن در حالتی که موی خویش را بافته و آن را دور سر خویش پیچیده است.
۷. نگاه کردن به اطراف و سر بر گردانیدن به سمت راست و چپ.
۸. مانند سگ نشستن؛ یعنی نشستن به صورتی که لگن و دست ها را بر روی زمین نهاده زانو ها را بلند نموده باشد.
۹. فرش نمودن هر دو بازو در حالت سجده.
۱۰. جواب دادن سلام با دست، (یعنی اشاره).^۱
۱۱. چهار زانو نشستن بدون عذر.
۱۲. پاک کردن خاک از پیشانی و بینی در اثنای نماز.
۱۳. نهادن چیزی در دهان که مانع قرائت گردد.
۱۴. و هر چیزی که اسباب دلمشغولی و بی توجهی به نماز را فراهم گرداند و مُخلّ خشوع و خضوع نماز باشد، مکروه است. (مانند: بازی باریش و سیبیل و لباس؛ نگاه نمودن به نقش و نگار قالی و نقاشی و کاشی کاری مساجد؛ تکیه نمودن، نماز خواندن در هنگام فشار پیشاب، مدفوع و باد شکم؛ نماز خواندن در زمین غیر بدون رضای او؛ نماز خواندن در حمام، در میان راه، در گورستان و ...).

(۱) و اگر چنانچه جواب سلام را بازبان خویش داد، در این صورت نمازش فاسد می گردد.

۱۰۰۷- ﴿۳۰﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِنَفْسِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۰۷

۱۰۰۷- (۳۰) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «چون یکی از شما در نماز (به نحوی از انحاء) مانند این که بادی از وی بیرون گردد، بی وضو شد، پس باید بینی خویش را بگیرد و از نماز بیرون برود (و مجدداً وضو بگیرد و نماز خویش را اعاده و تکرار نماید).»

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «فلما أخذ بِنَفْسِهِ»: این امر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم جنبه‌ی اباحت و یا استحباب دارد و برای وجوب نیست؛ و علت این امر، این است که تا با این کار مردم چنین گمان کنند که فرد نمازگزار دچار خون بینی شده است نه این که بادی از وی بیرون گردیده است؛ و بدین ترتیب، آبروی وی حفظ شود و پرده‌ای بر روی کارش کشیده شود.

البته علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: اگر چنانچه در وسط نماز، وضوی فرد نمازگزار شکست، بهتر و افضل این است که مجدداً وضو بگیرد و نمازش را اعاده و تکرار کند، ولی اگر از همانجایی که وضویش شکسته است، (آن هم در صورتی که صحبت نکند) نماز خواند، جایز است.

۱۰۰۸- ﴿۳۱﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا

حَدِيثُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ اضْطَرُّوا فِي إِسْنَادِهِ^{۱۰۰۸}

۱۰۰۸- (۳۱) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه یکی از شما (در نماز)، پیش از آن که سلام گوید، بی‌وضو شد، در حالی که در آخر نماز (به مقدار تشهد) نشسته است، به راستی نمازش تمام گشته است».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی است که اسنادش قوی نیست و راویان نیز در اسناد آن، دچار اضطراب شده‌اند.]

شرح:

۱- حدیث مضطرب.

الف) تعریف لغوی: «مضطرب»، اسم مفعول از «اضطراب» و به معنای «اختلال الامر و فساد نظامه» [درهم و نابسامان شدن کار و بی‌نظمی و آشفتگی آن] می‌باشد. و اصل واژه‌ی «اضطراب» از «اضطراب الموج» یعنی «جوش و خروش موج [دریا]» گرفته شده است وقتی که حرکت و خروزش زیاد شود و به موج زدن و جوش و خروش بیفتد.

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مضطرب، عبارت است از: «ماروي علي اوجه مختلفة متساوية في القوة»؛ حدیثی که به صورتهای مختلف و متفاوت و بدون ترجیح یکی از آن طریقها بر دیگری، روایت شده باشد. یعنی از نظر قوت و صحت یکسان و در یک رده باشند.

۲- شرح تعریف حدیث مضطرب:

توضیح اینکه: «حدیث مضطرب»، حدیثی است که به صورتهای مختلف و گوناگون و متعارض و مغایر روایت شده باشد به طوری که هرگز هماهنگ سازی و همنوایی و انطباق و جمع نمودن بین آنها، امکان نداشته باشد، و تمام این روایات [متعارض و مختلف] از نظر قوت -

در تمام جوانب - مساوی و یکسان باشند [و از نظر صحت در یک رده باشند]، به گونه‌ای که امکان ترجیح یکی از آنها بر دیگری به وجهی از وجوه ترجیح، ممکن نباشد.^۱

۳- شرایط تحقق اضطراب [در حدیث]:

با نگاهی به تعریف حدیث مضطرب و شرح آن، روشن و آشکار می‌گردد که به حدیث «مضطرب» گفته می‌شود که در آن دو شرط تحقق یافته باشد:

(الف) اختلاف و تعارض روایات؛ به گونه‌ای که امکان جمع بین آنها نباشد.

(ب) برابری و یکسانی روایات در قوت [و صحت]؛ به طوری که ترجیح یکی از آنها بر دیگری ممکن نباشد.

ولی هر گاه یکی از این روایات بر دیگری [به وجهی از وجوه ترجیح]، برتری و ترجیح یافت، یا جمع بین آنها به شکلی مقبول و پذیرفتنی امکان داشته باشد؛ در این صورت صفت «اضطراب» از حدیث، به انتها می‌رسد و از بین می‌رود [و حدیث را مضطرب نمی‌نامیم و حکم آن، حکم اضطراب نیست]؛ و در حالت ترجیح [که یکی از روایات - به وجهی از وجوه ترجیح - بر دیگری ترجیح یابد، در این صورت] به روایات ترجیح داده شده عمل می‌کنیم؛ یا در حالتی که جمع بین روایات [به شکلی مقبول و پذیرفتنی] ممکن بود، به تمام روایات عمل می‌نمائیم.

۴- اقسام حدیث مضطرب:

حدیث مضطرب، بر حسب موقعیت [و مکان وقوع] اضطراب در آن، به دو قسم «مضطرب السند» [اضطراب در سند حدیث] و «مضطرب المتن» [اضطراب در متن

(۱) به تعبیری دیگر، حدیث مضطرب: به حدیثی گفته می‌شود که روایات در مورد آن مختلف باشند و کسانی آن را به سندی نقل کنند و دیگران با سندی دیگر که مخالف آنها است روایت کنند؛ و ما حدیث را فقط زمانی مضطرب می‌نامیم که دو روایت از نظر صحت و قوت در یک رده باشند اما وقتی که راوی یا راویان یکی از احادیث، از نظر حفظ قوی‌تر باشد و یا از نظر شاگردی و ملازمت به استاد نزدیک بوده باشد و یا سایر موارد معتمد ترجیح را دارا باشد، می‌توان یکی از روایات را بر دیگری ترجیح داد و حدیث ارجح را پذیرفت و در این صورت حدیث را مضطرب نمی‌نامیم و حکم آن، حکم اضطراب نیست.

حدیث]، تقسیم می‌شود که وقوع اضطراب در سند حدیث، نسبت به وقوع آن در متن حدیث، بیشتر است.

الف) «مضطرب السند» [اضطراب در سند حدیث]:

مثال «اضطراب در سند»: حدیث ابوبکر رضی الله عنه که به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: «یا رسول الله صلی الله علیه و آله! اراک شیت»؛ ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! شما را می‌بینم که پیر شده‌اید و موهای سرتان سفید شده است! رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «شیتنی هود و اخوانها»؛ مرا مفاهیم والای سوره‌ی هود و نظائر آن پیر نمود.
دار قطنی گفته است:

«هذا مضطرب، فانه لم یرو الا من طریق ابی اسحاق، و قد اختلاف علیه فیه علی نحو عشرة اوجه: فمنهم من رواه مرسلًا، ومنهم من رواه موصولًا، ومنهم من جعله من مسند ابی بکر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عایشة و غیر ذالک. و رواته ثقات لایمکن ترجیح بعضهم علی بعض، والجمع متعذر.»

«این حدیث [از حیث سند] مضطرب است. زیرا جز از طریق ابی اسحاق روایت نشده است. و نزدیک به ده شکل نقل شده و در آن اختلاف و گوناگونی و تعارض و تغایر صورت گرفته است. به طوری که برخی آن را به صورت «مرسل» و برخی به صورت «موصول» روایت نموده‌اند. و برخی آن را از «مسند ابوبکر» و برخی از «مسند سعد»، و برخی از «مسند عایشه»، و ... شمرده‌اند. و چون راویان این حدیث [عموماً] ثقه و مورد اعتماد می‌باشند، ترجیح یکی بر دیگری هم امکان ندارد، و جمع کردن میان آنها نیز دشوار و سخت و ناممکن و دست نیافتنی می‌نماید.»

(۱) ترمذی، کتاب التفسیر، تفسیر سوره‌ی واقعه ج ۹ ص ۱۸۴ همراه با شرح آن «تحفة الاحوذی». ولی با این لفظ روایت کرده است: «شیتنی هود و الواقعة والمرسلات... الحدیث» و گفته است: حدیثی حسن و غریب است.

(ب) اضطراب در متن حدیث:

مثال: «اضطراب در متن حدیث»: آنچه ترمذی از شریک، از ابو حمزه، از شعبی، از فاطمه دختر قیس روایت کرده که وی گفته است: «سئل رسول الله ﷺ عن الزكاة؛ از پیامبر ﷺ پیرامون زکات، سؤال شد. ایشان در پاسخ فرمودند: «انَّ في المال حقاً سوى الزكاة»؛ «در مال - علاوه از زکات - حقوق مالی دیگری نیز است.»

و ابن ماجه با همین شکل و سند، از فاطمه دختر قیس اینگونه این حدیث را روایت کرده است: «ليس في المال حق سوى الزكاة»؛ «در مال به جز زکات، حقوق مالی دیگری نیست.» عراقی گفته است: «فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل»؛ «این اضطرابی است که قابل تأویل و توجیه نمی باشد.»

به هر حال، حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنه نیز به خاطر اضطرابش، ضعیف می باشد.

فصل سوم

۱۰۰۹- ﴿۳۲﴾ (حسن)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ. ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ^{۱۰۰۹}

۱۰۰۹- (۳۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم برای گزاردن نماز بیرون آمدند و چون خواستند تکبیر شروع نماز را بگویند، برگشتند و به مردم اشاره کردند که به حال خود باشید (و صف‌های خود را بر هم نزنید و متفرق و پراکنده نشوید؛ آن گاه (از مسجد) بیرون آمدند (و به خانه رفتند) و غسل نمودند؛ سپس در حالی (به مسجد) آمدند که آب از سر مبارک می‌چکید.

پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برای مردم نماز گزاردند و بعد از تمام شدن نماز، فرمودند: «من جنابت داشتم و فراموش کردم که از جنابت، غسل نمایم؛ (از این رو، به فراموشی به نماز ایستادم و چون متوجه شدم، به خانه باز گشتم و غسل نمودم)».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

۱۰۱۰- ﴿۳۳﴾ (صَحِيح مُرْسِل)

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ مُرْسَلًا^{۱۰۱۰}

۱۰۱۰- (۳۳) و همین حدیث را مالک نیز از عطاء بن یسار به طور مرسل روایت کرده است.

شرح: البته باید دانست که دو حدیث بالا، هیچ مناسبتی با باب (کارهایی که در نماز انجام آن‌ها جایز نیست؛ مانند محرمات، مکروهات و مفسدات؛ و مواردی که انجامشان در نماز مباح است)، ندارد.

۱۰۱۱- ﴿۳۴﴾ (حسن)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لَتَبْرَدَ فِي كَفِّي نَ أَضَعُهَا لِحَبْثِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ^{۱۰۱۱}

۱۰۱۱- (۳۴) جابر رضی الله عنه گوید: همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را می‌گزاردم؛ پس مشت‌ی از سنگریزه‌ها را در کف دستم می‌گرفتم تا سرد شوند و آن‌ها را به خاطر شدت گرما در سجده گاه خویش، آنجا که پیشانی خود را می‌نهادم، قرار می‌دادم تا بر آن‌ها سجده نمایم.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و نسایی نیز به سان آن را از حیث معنانه از حیث لفظ، روایت نموده است.]

۱۰۱۰- موطأ مالک ۴۸/۱ ح ۷۹؛ «کتاب الطهارة».

۱۰۱۱- ابوداود ۲۸۲/۱ ح ۳۹۹؛ و نسایی ۲۰۴/۲ ح ۱۰۸۱

۱۰۱۲- ﴿۳۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنَكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ» ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنَكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ الثَّامَةَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهُ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلَدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۰۱۲}

۱۰۱۲- (۳۵) ابودرداء رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برای گزاردن نماز ایستادند (و در نماز،) از ایشان شنیدم که می فرمودند: «اعوذ بالله منك»؛ «از تو به خدا پناه می برم»؛ آن گاه سه بار فرمودند: «أَلْعَنَكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ»؛ «تو را با لعن و نفرین خدا، نفرین می کنم»؛ و دست خویش را دراز کردند و گشودند، گویی که می خواهند چیزی را بگیرند؛ و چون از نماز فارغ شدند، خطاب بدیشان گفتیم: ای فرستاده ی خدا صلی اللہ علیہ وسلم به راستی (امروز) از شما چیزی را در نماز شنیدیم که پیش از آن، نشنیده بودیم و شما را دیدیم که دست خویش را گشوده و دراز نموده بودید (گویی که می خواهید چیزی را بگیرید!) آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به راستی، دشمن خدا، ابلیس، شلعه و اخگر آتشی را آورد تا آن را در صورتم افکند؛ از این رو سه بار گفتم: «اعوذ بالله منك»؛ «از تو به خدا پناه می برم». آن گاه سه بار گفتم: «أَلْعَنَكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ الثَّامَةَ»؛ «تو را با لعن و نفرینی کامل از جانب خدا، نفرین می کنم»؛ اما شیطان دور

نشد؛ سپس خواستم او را بگیریم؛ سوگند به خدا! اگر دعای برادرمان، حضرت سلیمان علیه السلام نمی بود (که فرمود: «رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي»، حتماً او را دستگیر می کردم تا در حالی) این شیطان صبح کند (که به یکی از ستون های مسجد) به بند کشیده شده و به غل و زنجیر بسته شده باشد و بچه های مدینه با او بازی می کردند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح:

«شهاب»: آذرخش؛ در اینجا مراد شعله و اخگر آتش است.

«موثقاً»: به بند کشیده شده؛ به غل و زنجیر بسته شده.

۱۰۱۳- ﴿۳۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُثِرْ بِيَدِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۰۱۳

۱۰۱۳- (۳۶) نافع رضی الله عنه گوید: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما از کنار مردی که در حال گزاردن نماز بود، گذر کرد و بر وی سلام نمود؛ آن مرد نیز جواب سلام عبدالله بن عمر رضی الله عنهما را با کلام داد. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به سوی آن مرد برگشت و خطاب بدو گفت: «هرگاه بر یکی از شما در حال گزاردن نماز، سلام کرده شد، پس نباید جواب سلامش را با کلام بدهد، بلکه باید با اشاره ی دست، جواب سلامش را بدهد».

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: امام ابوحنیفه رحمته الله، امام مالک رحمته الله، امام شافعی رحمته الله و امام احمد بن حنبل رحمته الله بر عدم جواز جواب سلام در نماز با الفاظ و واژه‌های سلام، اتفاق نظر دارند؛ و حسن بصری رحمته الله، قتاده رحمته الله و سعید بن مسیب رحمته الله، بر این باورند که دادن جواب سلام با الفاظ سلام در نماز، جایز است؛ و همچنین هر چهار امام، (ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد) اتفاق نظر دارند که جواب سلام با اشاره، فاسدکننده‌ی نماز نیست؛ با این تفاوت که امام شافعی، دادن جواب سلام با اشاره را در حال نماز، مستحب می‌داند و امام مالک و امام احمد بن حنبل، آن را بدون کراهیت، جایز می‌دانند؛ ولی امام ابوحنیفه رحمته الله، دادن جواب سلام با اشاره را در حال نماز، مکروه می‌داند.

استدلال امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل، حدیث باب است؛ در حالی که استدلال احناف، داستان عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (حدیث شماره‌ی ۹۸۹ و ۹۷۹) می‌باشد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه زمانی که از حبشه برگشت، به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد؛ در آن هنگام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مشغول گزاردن نماز بود؛ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: «فسلمت علیه فلم یرد علی» «بر آن حضرت صلی الله علیه و آله در حال نماز سلام کردم؛ ولی ایشان جواب سلام مرا ندادند».

بنابراین، احادیثی که بیانگر جواب سلام در حال نماز است، منسوب به اوائل اسلام می‌باشد که در آن زمان، چنین حرکاتی در نماز جایز بوده است؛ و به نظر می‌رسد که حدیث عبدالله بن مسعود، آن‌ها را منسوخ گردانیده باشد. علامه طحاوی گوید: زمانی که جواز سخن گفتن در نماز منسوخ شد، در کنار آن، اشاره در نماز هم منسوخ گردید.

از این رو، دانسته می‌شود که حدیث بالا، پیش از نسخ کلام در نماز می‌باشد. اگر چه برخی از علماء و صاحب نظران فقهی نیز گفته‌اند که هرگاه بر کسی در حال گزاردن نماز، سلام شد، جواب سلام را با اشاره‌ی کف دست بدهد؛ این طور که کف دست، پایین و پشت دست، بالا باشد؛ زیرا ظاهر حدیث بالا و حدیث شماره‌ی ۹۹۱، همین دیدگاه را ترجیح می‌دهد؛ ولی برخی دیگر در جواب این نظریه گفته‌اند که حدیث بالا، پیش از نسخ کلام در نماز بوده است.

باب (۲۰)

سهو کردن در نماز
(و چگونگی سجده‌ی سهو بردن)

فصل اول

۱۰۱۴- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»^{۱۰۱۴}

۱۰۱۴- (۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به راستی هرگاه یکی از شما به نماز می ایستد، شیطان به نزدش می آید و کار نماز را بر او درهم و برهم و مُشْتَبِه و پوشیده و آمیخته و ناروشن می کند. (و به حدی به انسان نزدیک می شود که در میان انسان و قلبش، وسوسه ایجاد می نماید و خطاب بدو می گوید: «فلان چیز و فلان چیز را به یاد بیاور» که پیشتر آن ها را به یاد نداشت و نماز گزار را تا جایی مشغول می سازد که نمی داند چند رکعت نماز، گزارده است؟

پس هرگاه یکی از شما دچار این آمیختگی و ناروشنی شیطانی شد (و ندانست که چند رکعت نماز: سه یا چهار رکعت، و یا کمتر و بیشتر

۱۰۱۴- بخاری ۱۰۴/۳ ح ۱۲۳۲؛ مسلم ۳۹۸/۱ (۸۲-۳۸۹)؛ ابوداود ۶۲۳/۱ ح ۱۰۳۰؛ ترمذی ۲۴۴۳/۲ ح ۳۹۶؛

نسائی ۳۰/۳ ح ۱۲۵۲؛ موطأ مالک ۱۰۰/۱ ح ۱، «کتاب السهو» و مسند احمد ۲۴۱/۲

خوانده است، باید شک را برطرف سازد و آنچه را که بدان یقین دارد، مبنای نماز خویش قرار دهد؛ و بعد از تمام شدن تشهد آخر، دو سجده را (به عنوان سجده‌ی سهو)، در حالی که نشسته است، انجام بدهد.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «لبس علیه»: کار را بر او درهم و برهم و پوشیده و مُشْتَبِه و آمیخته و ناروشن گردانید.

۱۰۱۵- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِيْمَانًا لَا رَيْبَ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مَرْسَلًا. وَفِي رِوَايَتِهِ: «شَفَعَهَا بَهِائَتِنِ السَّجْدَتَيْنِ»^{۱۰۱۵}

۱۰۱۵- (۲) عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ از ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت می‌کند که وی گفته است: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه یکی از شما در نمازش دچار شک شد و ندانست چند رکعت - سه یا چهار رکعت - خوانده است؟ باید شک را از خود دور کند و آنچه را که بدان یقین دارد، مبنای نمازش قرار دهد و بر یقین بنا کند و از آنجا، باقی مانده‌ی نماز خویش را بخواند؛ سپس قبل از آن که سلام بدهد، دو سجده انجام بدهد؛ پس اگر پنج رکعت نماز خوانده باشد، با انجام این دو سجده، نمازش زوج می‌شود و اگر نمازش را چهار رکعت تمام گزارده باشد، این دو سجده، سبب خواری و زبونی و ذلت

و رسوایی شیطان خواهد بود».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و مالک نیز آن را به طور مرسل، از عطاء بن یسار روایت کرده است، با این تفاوت که به جای عبارت «شفعن له صلاته»، عبارت «شفعها بهاتین السجدتین» نقل نموده است.]

شرح: تلاش برای اطمینان یافتن و مبنا قرار دادن یقین، بدین صورت است که نماز گزار فکر کند که در نماز، چه سوره‌هایی را خوانده است؛ اگر چنانچه به یادش آمد که دو سوره را خوانده است، می‌داند که دو رکعت گزارده است نه یک رکعت.

و گاهی به یاد می‌آورد که تشهد اول را خوانده است؛ از این رو می‌داند که دو رکعت گزارده است نه یک رکعت؛ یا سه رکعت گزارده است نه دو رکعت.

و گاهی هم به یاد می‌آورد که تنها سوره‌ی فاتحه را در یک رکعت و بعد در یک رکعت دیگر خوانده است؛ بنابراین می‌داند که چهار رکعت نماز گزارده است نه سه رکعت.

و در موارد دیگر نیز به همین گونه است؛ پس هرگاه فرد نماز گزار، برای رسیدن بدانچه نزدیکتر به صواب است، تلاش و کوشش کرد، شک و تردید برطرف می‌شود و در این مورد هیچ فرقی بین امام و منفرد (تنها گزار) نیست.

ولی اگر تلاش کرد اما نتوانست هیچ صورتی را ترجیح دهد، باید یقین را - که همانا حداقل نماز است - مبنا قرار دهد؛ به عنوان مثال: کسی که شک کرد که سه رکعت خوانده است یا دو رکعت؛ حداقل که دو رکعت است را بگیرد و نماز را تکمیل کند.

به هر حال، در این باره که فردی از نماز گزاران، در تعداد رکعات نماز، دچار شک و تردید شود، امام اوزاعی رحمته الله، شعبی رحمته الله و جمعی دیگر از علماء و صاحب نظران اسلامی می‌گویند: اعاده‌ی نماز بر آن‌ها واجب است؛ مگر این که بر تعداد رکعات، یقین داشته باشد.

و حسن بصری رحمته الله می‌گوید: چه بنا بر حداقل کند و چه بر حداکثر، در هر دو صورت بر وی، انجام سجده‌ی سهو، واجب می‌گردد.

امام مالک رحمته الله، امام شافعی رحمته الله و امام احمد بن حنبل رحمته الله می‌گویند: بنا کردن بر حداقل واجب

است؛ این طور که پس از رکعتی که امکان دارد آخرین باشد، بنشیند و سجده‌ی سهو کند.

از دیدگاه امام ابوحنیفه رحمته الله، این مسأله دارای تفصیل است؛ بدین ترتیب که: اگر نمازگزار برای بار اول، دربارهی تعداد رکعت‌های نماز، دچار شک و تردید شد، باید نماز خویش را مجدداً بخواند و آن را اعاده کند. اما اگر شک کردن در رکعت‌های نماز، برایش عادت شده بود، در آن صورت اعاده‌ی نماز بر وی واجب نیست؛ بلکه باید فکر کند و بر تعداد رکعاتی که گمان غالب بر آن داشت، عمل نماید؛ اما اگر چنانچه به قدری در تعداد رکعت‌های نماز مشکوک بود که چیزی بر گمان وی غالب نگردید، در آن صورت جانب اقل را بگیرد و برای سهو، سجده نماید. و در این صورت، پس از هر رکعتی که آن را آخر نماز خویش گمان می‌کند، باید بنشیند. این طور که اگر در نمازهای چهار رکعتی، دچار شک و تردید شد؛ که آیا در رکعت اول است یا دوم؟ در آن صورت فکر کند و به گمان غالبش عمل نماید؛ و اگر چیزی بر گمان وی غالب نگردید، در آن صورت جانب اقل را بگیرد و آن را رکعت اول به شمار آورد و پس از آن، برای قعدہ بنشیند؛ زیرا ممکن است این رکعت، رکعت دوم باشد که در آن قعدہ واجب است.

آن گاه برخیزد و رکعت سوم را بخواند و به قعدہ بنشیند؛ زیرا این رکعت در حکم رکعت دوم است؛ سپس برخیزد و رکعت دیگری را بخواند و به قعدہ بنشیند؛ زیرا ممکن است رکعت چهارم باشد؛ پس از آن برخیزد و رکعت دیگری را بخواند و در قعدہ بنشیند؛ زیرا این رکعت، در حکم رکعت چهارم است که در آن، قعدہ فرض است. و حکم نمازهای سه رکعتی نیز به همین ترتیب است.

و در حقیقت، اختلاف علماء و صاحب نظران اسلامی در این زمینه، از اختلاف روایات، نشأت می‌گیرد؛ زیرا در برخی از روایات، حکم به اعاده‌ی نماز داده شده است؛ همانند روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما؛ در مصنف ابن ابی شیبہ آمده است که: «عن ابن عمر رضی الله عنهما فی الذی لایدری ثلاثاً صلی او اربعاً؟ قال: یعید حتی یحفظ» (مصنف ج ۲ ص ۲۸)؛ «از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما درباره‌ی فردی سؤال شد که نمی‌داند سه رکعت نماز گزارده است یا چهار رکعت؟ او در پاسخ گفت: نمازش را اعاده کند تا دیگر تعداد رکعات نمازش به یادش بماند».

و در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حکم به فکر کردن داده شده است؛ «اذا شك احدکم فی صلاته فليتحجر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدة» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما درباره‌ی تعداد رکعت‌های نماز، دچار شک شد، فکر کند و تعداد درست رکعات را به دست آورد؛ آن‌گاه نمازش را کامل کند؛ سپس در آخر نماز سلام دهد و دو سجده (به عنوان سهو) انجام بدهد».

و در برخی از روایات (همانند روایت مسلم و ترمذی)، حکم بر بنا کردن بر اقل و عمل نمودن به جانب اقل داده شده است.

و در بعضی از دیگر روایات، (همانند روایت ترمذی از ابوهریره) حکم به سجده‌ی سهو داده شده است.

امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، از احادیث بالا، فقط به حدیث «بنا کردن بر جانب اقل» استدلال کرده‌اند و آن را مد نظر قرار داده‌اند و سجده‌ی سهو را بر آن حمل نموده‌اند. امام اوزاعی و امام شعبی، احادیثی را که بیانگر اعاده‌ی نماز هستند، اختیار کردند و سایر احادیث را ترک نمودند.

حسن بصری نیز فقط حدیث سجده‌ی سهو را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار داده و بدان استدلال نموده است؛ اما احناف بر همه‌ی این احادیث، عمل کرده‌اند و برای هر کدام از آن‌ها، توجیهی جداگانه بیان نموده‌اند و احادیث موجود را به بهترین وجه با همدیگر تطبیق داده‌اند. این‌طور که حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه را که در آن حکم به اعاده‌ی نماز داده شده بود، بر فردی حمل کرده‌اند که برای بار اول شک در تعداد رکعت‌های نماز، برای وی پیش آمده است و «تحری و فکر کردن در مورد تعداد رکعت‌های نماز» را از حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اثبات می‌کنند و بنا کردن بر جانب اقل و سجده‌ی سهو را از سایر احادیث اثبات نموده‌اند.

وجه ترجیح مذهب احناف بر دیگر مذاهب، این است که آن‌ها بر تمامی احادیث موجود در این باره، عمل می‌کنند برخلاف امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل که بر احادیث اعاده‌ی نماز (استیناف) و احادیث «تحری» (فکر کردن در مورد تشخیص درست تعداد رکعت‌های نماز) عمل نمی‌کنند.

«ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم»:

علماء و صاحب نظران فقهی، از جمله امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، در این موضوع که آیا سجدهی سهو، قبل از سلام است یا بعد از آن؟ با همدیگر اختلاف نظر دارند. از دیدگاه احناف، سجدهی سهو، بعد از سلام است و نظرگاه شوافع بر آن است که سجدهی سهو، قبل از سلام نماز است.

امام مالک بر این باور است که اگر سجدهی سهو به خاطر نقصان یا کوتاهی در نماز، بر نماز گزار لازم شده باشد، در آن صورت باید قبل از سلام ادا شود؛ و اگر چنانچه به خاطر زیادت، بر وی لازم گردیده باشد، بعد از سلام ادا می شود؛

و امام احمد بن حنبل، بر آن است که: در هر جایی که از پیامبر ﷺ ثابت شده است که قبل از سلام سجده کرده شود؛ مثل حدیث عبدالله بن بحینه رضی الله عنه که در آن به خاطر ترک قعدی اول، قبل از سلام، سجدهی سهو انجام گرفته است (ترمذی)؛ و هر کجا که از آن حضرت رضی الله عنه ثابت شده است که بعد از سلام، سجدهی سهو کرده اند، باید بعد از سلام، سجدهی سهو انجام بگیرد؛ مانند داستان سلام دادن آن حضرت رضی الله عنه در قعدی اول در نمازهای چهار رکعتی؛ (حدیث ذوالیدین که ترمذی به روایت آن پرداخته است.) و در هر موردی که در آن از پیامبر رضی الله عنه سهو و سجده ای ثابت نیست، همانند دیدگاه امام شافعی، باید قبل از سلام، سجدهی سهو انجام بگیرد.

دیدگاه امام اسحاق، نیز همانند دیدگاه امام احمد است؛ با این تفاوت که وی در مواردی که از پیامبر رضی الله عنه چیزی در مورد سهو و سجده ثابت نیست، به مذهب امام مالک عمل می کند. یعنی اگر سجدهی سهو به خاطر نقصان یا کوتاهی در نماز بر نماز گزار واجب شده باشد، باید قبل از سلام ادا شود و اگر به خاطر زیادت در نماز، بر وی واجب گردیده باشد، باید بعد از سلام ادا گردد.

به هر حال، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، بر این باورند که در همه ی موارد یا در برخی موارد، سجدهی سهو قبل از سلام ادا می گردد؛ ولی احناف، در هر صورت، سجدهی سهو را بعد از سلام می دانند و بدان عمل می کنند. ناگفته نماند که محل سجدهی سهو قبل از سلام و

بعد از آن، هر دو از پیامبر گرامی اسلام ﷺ ثابت هستند و اختلاف در بین علماء و صاحب نظران فقهی، فقط درباره‌ی روش افضل و بهتر آن است.

استدلال امام مالک، شافعی و احمد، از حدیث عبدالله بن بُحَیْنَه (حدیث شماره ۱۰۱۸) و دیگر احادیث است؛ و دلایل احناف (مبنی بر انجام سجده‌ی سهو بعد از سلام)، عبارتند از:

۱- حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که در آن آمده است: «فسجد سجدةً بعد ما سلّم»؛ «پس از آن که پیامبر ﷺ سلام داد، دو سجده به عنوان سهو ادا کرد». این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی حسن و صحیح است.

۲- حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (به شماره‌ی ۱۰۱۶) که در آن آمده است: «ثم یسلّم یسجد سجدةً»؛ «آن گاه پیامبر ﷺ سلام داد و پس از آن، دو سجده به عنوان سهو انجام داد». این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و حدیث بعدی همین باب است.

۳- ابوداود و ابن ماجه با اسناد مرفوع از ثوبان رضی الله عنه روایت کرده‌اند که پیامبر ﷺ فرمودند: «لکلّ سهو سجدةً بعد ما سلّم»؛ «هر سهوی دو سجده بعد از سلام دارد».

۴- امام نسایی و ابوداود از عبدالله بن جعفر رضی الله عنه روایت می‌کنند که گفت: رسول خدا ﷺ فرمودند: «من شكّ فی صلوته فلیسجد سجدةً بعد ما یسلّم»؛ «هر کس در نماز خویش، دچار سهو شد، بعد از سلام دو سجده به عنوان سجده‌ی سهو، ادا کند».

۵- ترمذی از شعبی روایت می‌کند که گفت: «صلّی بنا المغیره ابن شعبه و نهض فی الركعتین و سیّح الناس و سیّح لهم؛ فلما قضی صلوته سلّم ثم سجد سجدةً السهو و هو جالس ثم حدثهم ان رسول الله ﷺ فعل بهم مثل الذي فعل»؛ «مغیره بن شعبه رضی الله عنه برای ما نماز گزارد و امامت داد؛ وی در قعده‌ی اول بلند شد؛ از این رو مردم برای این که در قعده بنشینند، تسبیح (سبحان الله) گفتند و او نیز برای آنان تسبیح گفت؛ چون نماز خویش را به پایان رساند، سلام داد؛ آن گاه پس از سلام در حالی که نشسته بود، دو سلام داد؛ آن گاه به مردم گفت که پیامبر ﷺ نیز همین کار را که وی انجام داده، انجام داده‌اند».

این حدیث به صراحت دلالت بر آن دارد که محل سجده‌ی سهو، بعد از سلام است.

۶- داستان ذوالیدین نیز گویای آن است که رسول خدا ﷺ بعد از سلام، عمل سجده‌ی سهو را انجام داده‌اند؛ آنجا که می‌گوید: «فصلی اثنتین اخرین ثم سلّم ثم کبر فسجد» (ترمذی)؛ «پیامبر ﷺ دو رکعت دیگر گزاردند؛ آن‌گاه سلام دادند و پس از سلام، تکبیر گفتند و سجده‌ی سهو را ادا نمودند».

۷- دلایل احناف قولی و فعلی هستند و دلایل دیگر ائمه و پیشوایان، فقط فعلی هستند (که بر جواز حمل می‌شوند)؛ از این رو، دلایل احناف بر دیگر دلایل، ترجیح و تفوق دارد. و احناف در جواب حدیث عبدالله بن بُحینه رضی الله عنه گفته‌اند که این حدیث، فقط برای ثبوت جواز انجام سجده‌ی سهو قبل از سلام آمده است. البته امکان دارد که منظور حدیث از عبارت «قبل السلام»، سلامی باشد که بعد از سجده‌ی سهو و تشهد مجدد در آخر نماز است.

به هر حال، در میان علماء و صاحب‌نظران قهقی، در بیان محل انجام سجده‌ی سهو اختلاف نظر وجود دارد؛ و شایان ذکر است که این اختلاف فقط در حدّ اولی و عدم اولی و بهتر و افضل بودن است؛ احناف بر این باورند که انجام سجده‌ی سهو، بعد از سلام نماز، افضل و بهتر است و امام مالک رضی الله عنه بر آن است که محل سجده‌ی سهو، بر حسب این که علت آن اضافه کردن چیزی در نماز و یا وجود نقصی در آن باشد، فرق می‌کند؛ از این رو، اگر علت سهو، اضافه کردن چیزی در نماز باشد، انجام سجده‌ی سهو، بعد از سلام است و اگر علت سهو، وجود نقصی در نماز باشد، انجام سجده، قبل از سلام می‌باشد.

و شوافع و حنبلی‌ها نیز بر این باورند که محل سجده‌ی سهو، بعد از تشهد و قبل از سلام است؛ چه سهو به سبب زیاد کردن در نماز باشد یا به سبب کم کردن از نماز؛ به عنوان مثال: کسی که در تشهد نخست نماز نمی‌نشیند، در حقیقت در نماز خود کم کرده است و کسی که نماز را پنج رکعت می‌گزارد، در نماز خویش زیاد کرده است؛ در هر دو صورت از دیدگاه امام شافعی و امام احمد، سجده‌ی سهو قبل از سلام است و در هر دو صورت، از نظرگاه احناف، سجده‌ی سهو، بعد از سلام می‌باشد.

به هر حال؛ در مجموعه‌ی احادیث و روایات رسیده به ما، هم احادیثی وجود دارد که محل سجده‌ی سهو را قبل از سلام نماز دانسته و هم احادیثی است که محل سجده را بعد از سلام معرفی

نموده و احادیثی نیز وجود دارد که محل سجدهی سهو را بیان نکرده‌اند؛ از این رو، چون سجدهی قبل از سلام و بعد از آن، هر دو از پیامبر خدا ﷺ ثابت است و صحابه و تابعین نیز بر هر دو صورت عمل کرده‌اند، بنابراین، در میان ائمه و پیشوایان مجتهد امت، در این باره فقط اختلاف در ترجیح و افضلیت است و در اثبات و جایز بودن هر دو روش، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

و برای هر مسلمان نیز زبینه و مناسب است که به تمام بزرگان امت و ائمه و پیشوایان سلف، آن طلایه داران عرصه‌ی علم و دانش و آن پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی اخلاص و عمل، آن پیشقراولان عرصه‌ی فقاہت و دیانت و حکمت و فرزانیگی و زهد و تقوا، گمان نیک داشته باشد و با اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل، احترام و بزرگداشت آنان را داشته باشد و بر این باور و اعتقاد باشد که هر یک از آن‌ها، با نیت خالص و با صداقت و اخلاص، آن را اختیار کرده‌اند.

و جان سخن، این که: سجده قبل از سلام و بعد از آن، هر دو از پیامبر ﷺ ثابت است و میان صحابه و ائمه و پیشوایان مجتهد، اختلاف در ترجیح و اختیار بر این مبنا به وجود آمده است که برخی از آن‌ها، طبق تحقیق و برداشت و وجدان دینی خود و مطالعه‌ی معمولات پیامبر ﷺ بدین نتیجه رسیده‌اند که اصل در نماز، سجدهی سهو قبل از سلام است و به عکس آن، برخی دیگر از آن‌ها، بر حسب تحقیقات و بررسی‌های خود چنین درک کرده‌اند که سجدهی سهو بعد از سلام است.

۱۰۱۶- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُمِّمْ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ۱۰۱۶

۱۰۱۶- بخاری ۵۰۳/۱ ح ۴۰۱؛ مسلم ۴۰۱/۱ ح (۹۲-۵۷۲)؛ ابوداود ۶۲/۱ ح ۱۰۲۲؛ نسایی ۳۱/۳ ح ۱۲۵۴؛ ابن

ماجه ۳۸۰/۱ ح ۱۲۰۳؛ و مسند احمد ۳۷۹/۱

۱۰۱۶- (۳) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را پنج رکعت گزاردند. بدیشان گفته شد: آیا تغییری در نماز به وجود آمده و چیزی بدان اضافه شده است؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «چه تغییری؟!» عرض کردند: شما پنج رکعت نماز گزاردید! آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از آن که سلام نماز را داده بودند، دو سجده را (به عنوان سجده‌ی سهو) به جای آوردند (و بعد از آن، سلام نماز را دادند و نماز را به پایان رساندند).

و در روایتی دیگر، چنین وارد شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «من نیز انسانی هستم به سان شما؛ و مانند شما دچار نسیان و فراموشی می‌شوم؛ از این رو، اگر چیزی را فراموش کردم، به من تذکر دهید و به یادم بیاورید؛ و هرگاه یکی از شما در نمازش، دچار شک شد (و ندانست که چند رکعت نماز - سه یا چهار رکعت و یا کمتر و بیشتر - گزارده است)، باید تلاش کند و آنچه را که به یقین انجام داده است، انتخاب نماید؛ آن گاه نمازش را بر اساس آن تمام کند؛ (یعنی اگر شک داشت که سه رکعت نماز یا چهار رکعت خوانده است و یقین دارد که سه رکعت را گزارده است ولی تردیدش در گزاردن رکعت چهارم است، باید سه رکعت را که یقینی است، انتخاب کند و یک رکعت دیگر را بخواند) و بعد از آن، سلام بدهد و آن گاه پس از سلام، دوباره سجده (به عنوان سجده‌ی سهو)، به جای آورد.» [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، اُنْسِیْ کَمَا تَنْسَوْنَ...»: این تعبیر که در حدیث بالا آمده است، اشاره به این دارد که رهبران و مربیان انسان، باید از نوع خود او باشند؛ با همان صفات و غرائز بشری، تا بتوانند از نظر جنبه‌های عملی، سرمشق‌های شایسته و بایسته‌ای باشند. بدیهی است که اگر از غیر جنس بشر باشند، نه آن‌ها می‌توانند دردها، نیازها، مشکلات، چالش‌ها، دغدغه‌ها، گرفتاری‌ها، نابسامانی‌ها و ناملایمات مختلف زندگی انسان‌ها را درک کنند و نه انسان‌ها می‌توانند از آن‌ها، سرمشق و الهام بگیرند.

در واقع، دلیل همگونی رهبر و پیروان نیز روشن است؛ زیرا از یکسو، مهمترین بخش تبلیغی یک رهبر، بخش تبلیغی عملی او است؛ همان الگو بودن و اسوه شدن؛ این تنها در صورتی ممکن است که دارای همان غرائز و احساسات و همان ساختمان جسمی و روحی باشد و گرنه، پاکی فرشته‌ای که نه شهوت جنسی دارد نه نیاز به مسکن و لباس و غذا و نه سایر غرائز انسان در او موجود است، هیچ نمی‌تواند سرمشقی برای انسان‌ها باشد؛ بلکه مردم می‌گویند: «او از دل ما خبر ندارد و نمی‌داند که چه طوفان‌هایی بر اثر شهوت و غضب در روح ما جریان دارد؛ او تنها برای دل خوشی، سخنی می‌گوید؛ او اگر احساسات ما را داشت، مثل ما بود یا بدتر! از این رو، اعتباری به سخنان او نیست».

از سوی دیگر، رهبر و پیشوا، باید همه‌ی دردها، نیازها و خواسته‌های پیروان خود را به خوبی درک کند تا برای درمان و پاسخگویی به آن، آماده باشد؛ به ویژه به همین دلیل، پیامبران، از میان توده‌های مردم برخاسته‌اند و دوران‌هایی از سخت‌ترین نوع زندگی را در بیشتر اوقات، تحمل کرده‌اند تا همه‌ی تلخی‌های زندگی را بچشند و حقایق دردناک را لمس کنند و خود را برای درمان آن‌ها، آماده و مهیا سازند.

به راستی، اگر به جای پیامبری از بشر، فرشته‌ای فرو فرستاده می‌شد، به یقین این هدف تأمین نمی‌گشت؛ مردم می‌گفتند: اگر او سخن از زهد و بی‌اعتنایی به دنیا می‌گوید، فرشته است و نیازی ندارد؛ و اگر دعوت به پاکدامنی و عفت می‌کند، از طوفان غریزه‌ی جنسی خبر ندارد و ده‌ها «اگر» همانند آن.

پس تنها انسانی می‌تواند رهبر انسان‌های دیگر باشد که از نیازها و خواسته‌ها و مشکلات و نابسامانی‌های آن‌ها آگاه باشد.

«ان رسول الله ﷺ صَلَّى الظَّهْرُ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ؟»:

اگر کسی پس از فراغت از رکعت چهارم برای رکعت پنجم برخاست، در آن صورت، این مسأله دارای دو صورت است:

۱- صورت نخست این که: اگر بعد از رکعت چهارم به اندازه‌ی تشهد بنشیند؛ آن گاه برای رکعت پنجم بلند شد، در آن صورت به اتفاق علماء و صاحب نظران فقهی، نماز وی صحیح است؛ و کسی از دانشوران اسلامی، در این مورد، اختلافی ندارد.

۲- صورت دوم، این که: بعد از رکعت چهارم، بدون این که در رکعت چهارم به قعده بنشیند، برای رکعت پنجم بلند شود؛ درباره‌ی چنین مسأله‌ای، علماء و صاحب نظران دینی، با همدیگر اختلاف نظر دارند؛ از دیدگاه احناف، در این صورت، فرضیت نماز از بین می‌رود و نماز وی، نفل محسوب می‌گردد؛ از این رو، باید یک رکعت دیگر بخواند تا تعداد رکعات به شش برسد.

و امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، بر این باورند که در آن صورت، نماز وی صحیح است و باید در پایان نماز، سجده‌ی سهو به جای آورده شود. این بزرگواران، از حدیث بالا استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که پیامبر ﷺ نماز عصر را پنج رکعت گزاردند و بر ادای سجده‌ی سهو اکتفا کرده‌اند. ولی احناف در پاسخ می‌گویند: به اجماع علماء و صاحب نظران فقهی، قعده‌ی آخر نماز، فرض می‌باشد و در صورت ترک آن، امکان صحت نماز، باقی نمی‌ماند؛ و در مورد حدیث بالا نیز گفته‌اند:

رسول خدا ﷺ در آن نماز، به اندازه‌ی تشهد نشسته‌اند و آن گاه برای رکعت پنجم بلند شده‌اند؛ اما این استنباط به وسیله‌ی حدیث دیگری، زیر سؤال می‌رود؛ زیرا که در حدیثی دیگر، به صراحت بیان شده است که آن حضرت ﷺ بدون این که در قعده‌ی آخر بنشینند، به سوی رکعت پنجم بلند شده‌اند؛ و الفاظ حدیث چنین است: «فَنَقَصَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى الْخَامِسَةَ» (طبرانی)؛ «آن حضرت ﷺ در رکعت چهارم نشست تا این که رکعت پنجم را گزاردند».

البته با توجه به الفاظ حدیث، می‌توان گفت که پیامبر ﷺ برای سلام گفتن نشست، بلکه پس از خواندن تشهد، برای رکعت پنجم بلند شد؛ این تأویل اگر چه بعید به نظر می‌رسد ولی با توجه به فرض بودن قعده‌ی اخیر، چاره‌ای جز پذیرفتن آن نیست.

۱۰۱۷- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبِيَّةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ سُرْعَانَ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرْتَ الصَّلَاةَ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرْتَ الصَّلَاةَ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ» فَقَالَ: «أَكَمَّا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نَبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ. وَلَقَفْطُهُ لِلْبَحَارِيِّ وَفِي أُخْرَى لَهُمَا: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلَ «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ»: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ^{۱۰۱۷}

۱۰۱۷- (۴) ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ از ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت می کند کہ گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یکی از دو نماز شامگاه (ظهر یا عصر) را برای ما امامت دادند؛ - ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گوید: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نام آن نماز را بیان کرد، اما من، فراموش نموده‌ام -

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ در ادامه می گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز را به امامت برای ما خواندند و بعد از دو رکعت، سلام دادند؛ سپس از جای برخاستند و به سوی

چوبی رفتند که در قسمت جلوی مسجد قرار داشت و بر آن تکیه کردند، گویا که خشمگین و ناراحت بودند و دست راست خویش را بر دست چپشان نهادند و انگشتانشان را در همدیگر، داخل نمودند و رخسار جانب راست خویش را بر پشت کف دست چپشان گذاشتند. کسانی که عجله و شتاب داشتند، از مسجد بیرون رفتند و گفتند: «نماز، کوتاه شده است». در آن روز، ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه نیز در بین مردم، حضور داشتند و شرم کردند و ترسیدند که در این مورد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن بگویند؛ و در میان مردم و جماعت نمازگزاران نیز مردی بود که دارای دست‌های دراز بود که بدو «ذوالیدین» (دست دراز) می‌گفتند.

این مرد، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا خواندن دو رکعت آخر نماز را فراموش کردید یا نماز کوتاه شده است؟! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «چیزی را فراموش نکرده‌ام و نماز هم کوتاه نشده است»؛ آن‌گاه (رو به مردم کردند و) فرمودند: «آیا چنان است که ذوالیدین می‌گوید؟» مردم، عرض کردند: آری؛ (دو رکعت آخر نماز را فراموش کردید). آن‌گاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش رفتند و آنچه را ترک نموده بودند (دو رکعت دیگر را) به جای آوردند؛ سپس سلام دادند و بعد از سلام، تکبیر گفتند و سجده‌ای را به جای آوردند که مانند سجده‌ی نماز و یا طولانی‌تر از آن بود. آن‌گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرشان را از سجده بلند کردند و تکبیر گفتند؛ پس از آن، سجده‌ی دیگری مانند سجده‌ی نماز و یا طولانی‌تر از آن، به جای آوردند؛ سپس سرشان را بلند کردند و تکبیر گفتند.

و بسا کسانی از ابن سیرین رضی الله عنه می‌پرسیدند: آیا آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم (بعد از سجده‌ی سهو) سلام دادند؟ (یعنی آیا عبارت «ثم سلّم» در حدیث است؟) و ابن سیرین رضی الله عنه نیز می‌گفت: خبر داده شده‌ام که عمران بن حصین رضی الله عنه گفته

است: «ثم سلم»؛ سپس آن حضرت ﷺ سلام دادند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و لفظ آن، از بخاری است. و در روایتی دیگر که بخاری و مسلم به طور مشترک آن را نقل کرده‌اند، به عوض عبارت «لم آنس و لم تقصر» (چیزی را فراموش نکرده‌ام و نماز هم کوتاه نشده است)، عبارت «کلّ ذلك لم یکن» (هیچ کدام از فراموشی و کوتاهی در کار نبوده است)؛ «فقال: قد کان بعض ذلك یا رسول الله!» (ذوالیدین گفت: ای رسول خدا! به راستی، برخی از این بوده است: یا فراموش کرده‌اید و یا در نماز کوتاهی نموده‌اید) نقل شده است.]

شرح: «العشی»: این واژه، معمولاً به ساعات آخر روز گفته می‌شود؛ همان گونه که «ابکار» به ساعات آغاز روز می‌گویند.

برخی بر این باورند که از ابتدای ظهر تا غروب آفتاب، «عشی» نام دارد و از ابتدای طلوع صبح تا هنگام ظهر، «ابکار» است.

و راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» می‌گوید: «عشی»، از هنگام ظهر است تا صبح فردا؛ و «ابکار» از طلوع صبح است تا ظهر؛ بنابراین، واژه‌های «عشی» و «ابکار»، مجموع شبانه‌روز را شامل می‌شوند.

ولی در اینجا مراد همان ابتدای ظهر تا غروب آفتاب است که شامل نماز ظهر و عصر می‌شود.

صحبت کردن در نماز:

در حدیث «ذوالیدین» که بخاری و مسلم به روایت آن پرداخته‌اند، مسأله‌ی «سخن گفتن در نماز» مطرح می‌گردد؛ زیرا سخن گفتن رسول خدا ﷺ با ذوالیدین، در اثنای نماز، اتفاق افتاده است و با وجود آن، باز هم پیامبر ﷺ نماز را ادامه داد و بر رکعت‌های گذشته، نماز را بنا کرد. از دیدگاه امام ابوحنیفه رحمته الله علیه سخن گفتن در نماز، به طور مطلق، نماز را فاسد می‌گرداند؛ خواه از روی عمد باشد یا فراموشی؛ بر اثر جهالت و نادانی نسبت به حکم مسأله باشد یا بر اثر خطا؛ برای اصلاح نماز باشد یا خیر.

امام شافعی رحمته الله علیه بر این باور است که اگر چنانچه سخن گفتن در نماز، از روی فراموشی باشد؛ یا

بر اثر ندانستن حکم مسأله باشد، در آن صورت نماز را فاسد نخواهد کرد؛ البته مشروط بر آن که سخن گفتن وی، طولانی نباشد.

امام اوزاعی رحمه الله گوید: اگر چنانچه سخن گفتن در نماز، برای اصلاح نماز باشد، اشکالی نخواهد داشت. و روایتی از امام مالک رحمه الله نیز مطابق با این رأی است؛ و در روایتی دیگر، مطابق با دیدگاه امام ابوحنیفه رحمه الله است.

و از احمد بن حنبل رحمه الله نیز در این مسأله، چهار قول روایت شده است که سه قول از آنها، مطابق با دیدگاه سه امام ابوحنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله و امام اوزاعی رحمه الله است؛ و دیدگاه چهارم وی این که: اگر شخصی می داند که هنوز نماز به پایان نرسیده و با وجود این، سخن می گوید، در آن صورت نمازش فاسد می شود؛ خواه آن کلام، فرمانی به امام برای پایان دادن به نماز باشد یا خیر! البته اگر فردی از نماز گزاران، یقین داشت که نماز به پایان رسیده و با وجود این، سخن گفت؛ ولی بعداً متوجه شد که نماز به پایان نرسیده است، در آن صورت نمازش فاسد نمی گردد.

به هر حال، امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل، به نوعی، قائل به جواز «سخن گفتن در نماز» هستند و به حدیث ذوالیدین استدلال می کنند.

امام شافعی رحمه الله گوید: سخن گفتن ذوالیدین، به خاطر آن بوده که وی نسبت به حکم مسأله، آگاهی و شناخت نداشته است؛ و سخن گفتن آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نیز از روی نسیان و فراموشی بوده است.

امام مالک رحمه الله می گوید: این گفتگو بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ذوالیدین، برای اصلاح نماز بوده است؛ و امام احمد می گوید: این گفتگو بر این اساس بوده که آنها گمان می کردند که نماز به پایان رسیده است؛ از این رو آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گمان کردند که نماز به پایان رسیده است؛ بنابراین سخن گفتند؛ و ذوالیدین نیز گمان می کرد که نماز تمام شده است؛ زیرا در آن زمان، احتمال داشت که رکعت های نماز، کمتر گردند.

اما احناف، حدیث ذوالیدین را با استناد به دلایل ذیل، منسوخ می دانند:

۱. خداوند بلندمرتبه می فرماید: ﴿...وَقَوْمُ اللَّهِ قَانِتِينَ﴾ (بقره/۲۳۸). در اینجا «قنوت» به

معنای «سکوت» است؛ و احادیث بی شماری بر این امر شاهد هستند که این آیه برای بازداشتن و نهی کردن از «سخن گفتن در نماز» فرو فرستاده شده است؛ از این رو، با توجه به مفهوم آیه، هر نوع سخنی در نماز، منسوخ و ممنوع است.

۲. زید بن ارقم رضی الله عنه گوید: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ؛ يَكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ فِي جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: «وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ»؛ فَأَمَرْنَا بِالسَّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ» (مسلم، بخاری، ابوداود، نسایی، ترمذی و ابن ماجه)؛ «ما در نماز سخن می گفتیم و هر کس با دوستش حرف می زد تا این آیه نازل شد: ﴿...وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ﴾» (بقره/۲۳۸) و به دنبال آن، به ما دستور داده شد که سکوت کنیم و از سخن گفتن در نماز، نهی شدیم.

۳. حدیث معاویه بن حکم رضی الله عنه به شماره‌ی ۹۷۸ (که پیشتر ترجمه و شرح آن گذشت).

۴. حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به شماره‌ی ۹۷۹ و ۹۸۹ (که پیشتر ترجمه و شرح آن گذشت).

احناف بر مبنای این دلایل، می گویند: دلایل بالا، جواز هر نوع سخن گفتن در نماز را منسوخ کرده‌اند و حدیث ذوالیدین نیز به وسیله‌ی این دلایل منسوخ شده است.

شافعی‌ها می گویند: داستان ذوالیدین، پس از منسوخ شدن سخن در نماز، به وقوع پیوسته است و به وسیله‌ی احادیث بالا، منسوخ نشده است؛ به دلیل این که وقتی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از حبشه برگشت، سخن گفتن در نماز ممنوع شده بود؛ و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نیز از حبشه به مکه آمد و این واقعه، بیانگر آن است که منسوخ شدن «کلام در نماز» در مکه صورت گرفته است، در حالی که داستان ذوالیدین در مدینه‌ی منوره به وقوع پیوسته است؛ بنابراین، با احادیث بالا، منسوخ نشده است.

حنفی‌ها در پاسخ می گویند: این ادعا - که نسخ کلام در نماز، قبل از هجرت بوده است - صحیح نیست؛ و در واقع، نسخ بعد از هجرت و قبل از وقوع جنگ بدر صورت گرفته است.

و در مورد هجرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باید گفت که وی دوبار به حبشه هجرت نمود و از آنجا برگشت؛ چون برای بار اول به حبشه هجرت نمود، پس از مدتی شایعه‌ی مسلمان شدن قریش

را باور کرد و در رمضان سال پنجم بعثت به مکه بازگشت و چون دید که این خبر دروغ بوده است، دوباره همراه با تنی چند از دیگر مسلمانان به حبشه رفت و در سال دوم هجری، قبل از جنگ بدر، از حبشه به مدینه منوره بازگشت. و دسته‌ای از علماء و محدثان شافعی مذهب نیز مانند حافظ ابن حجر، حافظ ابن اثیر و دیگران بر این باورند که برگشت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از حبشه، به سال دوم هجری بوده است.

از این رو، نسخ کلام در نماز، در مدینه منوره در سال دوم هجری، پیش از واقعه بدر صورت گرفته است که حدیث معاویه بن حکم رضی الله عنه (حدیث شماره‌ی ۹۷۸) نیز آن را تأیید می‌کند؛ زیرا معاویه بن حکم رضی الله عنه از اصحاب انصار بود و بعد از هجرت، به اسلام گروید؛ از این رو، این واقعه، بعد از هجرت به وقوع پیوسته است؛ و علاوه از آن، همه‌ی علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که آیه‌ی ﴿...وَقَوْمُ اللَّهِ قَانِتِينَ﴾ (بقره/۲۳۸) در مدینه نازل شده است.

شوافع می‌گویند: اگر ما بپذیریم که نسخ «سخن گفتن در نماز»، در مدینه منوره و قبل از غزوه بدر صورت گرفته است، باز هم واقعه ذوالیدین به وسیله‌ی آن، منسوخ نمی‌گردد؛ به دلیل این که، یکی از راویان حدیث، ابوهریره رضی الله عنه است که حدیث وی، با تعابیر «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (مسلم)، «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (نسائی) و «بَيْنَا اَنَا اَصْلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» (مسلم) وارد شده است که بیانگر آن است که ابوهریره رضی الله عنه در زمان واقعه‌ی ذوالیدین، حضور داشته است، در حالی که ابوهریره رضی الله عنه در سال هفتم هجری، اسلام آورده است. بنابراین واقعه‌ی ذوالیدین، مربوط به سال هفتم به بعد است و احادیث نسخ «سخن گفتن در نماز»، مربوط به سال دوم هجری هستند؛ از این رو، نمی‌توانند ناسخ این حدیث قرار گیرند.

در جواب شوافع چنین گفته شده است که: واقعه‌ی ذوالیدین، قبل از سال دوم هجری بوده است؛ زیرا ذوالیدین رضی الله عنه از اصحاب بدر بوده و در غزوه بدر شهید شده است؛ بنابراین، این واقعه بدون کوچکترین تردیدی، مربوط به دوران قبل از واقعه‌ی بدر بوده است و غزوه بدر نیز در سال دوم هجری، به وقوع پیوسته است.

اکنون فقط یک انتقاد باقی مانده است؛ و آن این که، ابوهریره رضی الله عنه در بیان واقعه‌ی ذوالیدین،

صیغه‌ی متکلم «صلّی بنا» یا «صلّی لنا» به کار برده است؛ در حالی که ابوهریره رضی الله عنه سال‌ها بعد از شهادت ذوالیدین رضی الله عنه مسلمان شده است!

امام طحاوی رحمه الله در جواب به این انتقاد می‌گوید: مراد از «صلّی بنا»، «صلّی بالمسلمین» است؛ و در احادیث و روایات، نمونه‌های زیادی داریم که راوی حدیث، واقعه‌ای را با صیغه‌ی جمع متکلم بیان می‌کند در حالی که خودش در آن زمان، به هیچ وجه، حضور نداشته است و مرادش از صیغه‌ی متکلم، جماعت مسلمانان است؛ و به عنوان نمونه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. نزال بن سبرة گوید: «قال لنا رسول الله: انا و اياکم کنا ندعی بنی عبد مناف»؛ و این در حالی است که نزال، به هیچ وجه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت نکرده است؛ از این رو، مراد از قول وی که گفته است: «قال لنا» این است که «قال لقومنا».

۲. طاوس رضی الله عنه گوید: «قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئاً»؛ این در حالی است که در سالی که معاذ به یمن رفت، هنوز، طاوس متولد نشده بود؛ از این رو مراد از «قدم علينا»، به یقین «قدم علی قومنا» است.

۳. حسن بصری رضی الله عنه گوید: «خطبنا عتبة بن غزوان (بالبصرة)»؛ و هنگامی که عتبة بن غزوان به بصره آمد، حسن بصری رضی الله عنه در بصره نبوده است؛ بنابراین، مراد از «خطبنا»، «خطب اهل البصرة» است.

۴. درباره‌ی اخراج یهود مدینه، ابوهریره رضی الله عنه می‌گوید: «بینا نحن فی المسجد اذ خرج الینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: انطلقوا الی یهود» (ابوداود)؛ و این در حالی است که ابوهریره رضی الله عنه سال‌ها بعد از اخراج یهود بنو قریظه از مدینه، اسلام آورده است.

و علاوه بر شواهد مذکور، مثال‌های زیاد دیگری نیز وجود دارد که در آن‌ها صحابه، از صیغه‌ی متکلم استفاده کرده‌اند، اما خود متکلم در زمان واقعه، اصلاً حضور نداشته است؛ و داستان ذوالیدین نیز که ابوهریره رضی الله عنه آن را ذکر کرده است، از این نمونه‌ها است.

اکنون فقط حل یک حدیث باقی مانده است که در آن، عبارت «بینا أنا أصلی مع رسول

الله صلی الله علیه و آله و سلم» (مسلم) وجود دارد و به ابوهریره رضی الله عنه نسبت داده شده است.

علامه انور شاه کشمیری رحمته الله می گوید: از میان شاگردان ابوهریره رضی الله عنه، تنها کسی که این حدیث را با صیغهی واحد متکلم روایت کرده است، «شیبان» است؛ و این، تفرّد او است و چنین به نظر می رسد که اصل روایت، «صلّی بنا» بوده است و راوی، با دخل و تصرف در الفاظ حدیث، معنای حدیث را روایت کرده است. نمونه های دیگری از «روایت به معنی» مانند حدیث فوق، در کتاب های حدیث به کثرت وجود دارد؛ در مستدرک حاکم با سند صحیح از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت: «دخلتُ علي رقية بنت النبي صلی الله علیه و آله و سلم» (مستدرک حاکم ج ۴ ص ۴۸)؛ و این در حالی است که رقیه رضی الله عنها پنج سال قبل از اسلام آوردن ابوهریره رضی الله عنه وفات کرده است؛ و رفتن ابوهریره رضی الله عنه به نزد او، اصلاً امکان پذیر نبوده است؛ و تنها توجیه ممکن در حدیث، این است که بگوییم: اصل حدیث، لفظ «دخلنا» بوده است که مراد از آن، «دخل المسلمون» است. راوی، در آن دخل و تصرف کرده و گفته است: «دخلتُ».

و علاوه بر این، مثال های زیاد دیگری نیز وجود دارد که در آن روایت به معنی صورت گرفته است. بنابراین، تنها به خاطر یک صیغهی متکلم، نمی توان آن دلایل قطعی را که این ماجرا را به سال دوم هجرت نسبت می دهند، رد نمود.

«اضطراب در حدیث ذوالیدین»:

در حدیث ذوالیدین، چند اضطراب وجود دارد:

۱- اضطراب در متن حدیث: برخی از روایات، واقعهی ذوالیدین را به نماز ظهر نسبت داده اند؛ مانند روایت مسلم که ابوهریره رضی الله عنه گوید: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی بنا رکعتین من صلوة الظهر ثم سلّم».

و برخی از روایات، آن را به نماز عصر نسبت داده اند؛ مانند روایت دیگری از مسلم که ابوهریره رضی الله عنه گوید: «صلّی لنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوة العصر فسلّم الركعتین».

و در برخی دیگر از روایات، عبارت «احدی صلاتی العشی» آمده است؛ مانند حدیث شماره ی ۱۰۱۷ که بخاری و مسلم به نقل آن پرداخته اند.

و در روایتی دیگر آمده است که ابوهریره رضی الله عنه گفته است: «من در تعیین نماز دچار فراموشی شده‌ام»؛ البته این قول، از ابن سیرین روایت شده است؛ چنان که در حدیث شماره‌ی ۱۰۱۷ ابن سیرین می‌گوید: ابوهریره رضی الله عنه نماز را برایم مشخص کرد، اما من آن را فراموش کردم. (بخاری)

۲- اضطراب دوم حدیث، این است که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بعد از کدام رکعت سلام داده‌اند؟ بر مبنای روایت ابوهریره رضی الله عنه، بر سر دو رکعت سلام دادند (همانند روایت شماره ۱۰۱۷)؛ ولی در روایت عمران بن حصین رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از رکعت سوم سلام داده‌اند؛ (صحیح مسلم).

۳- اضطراب سوم حدیث، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از این که به اشتباه سلام دادند، به کجا رفتند؟ در روایت ابوهریره رضی الله عنه چنین آمده است: «ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها» (صحیح بخاری)؛ و از این حدیث دانسته می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا جای «خشبه‌ی معروضة» (همان اسطوانه‌ی حنانه) رفته‌اند و پس از گفتگو با مردم، دوباره برگشته‌اند. ولی از حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه مشخص می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در حجره‌ی خویش داخل شده بودند. (مسلم).

۴- اضطراب چهارم این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از پایان نماز، سجده‌ی سهو به جای آورده‌اند یا خیر؟

در برخی از روایات بیان شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از پایان نماز، سجده‌ی سهو کرده‌اند؛ (مانند روایت بخاری و مسلم)؛ و در برخی از روایات، عدم سجده‌ی سهو ذکر شده است؛ (مانند روایت ابوداود).

و اضطراب‌های موجود در حدیث ذوالیدین، به اندازه‌ای زیاد و شدید هستند که برخی از محدثان، این حدیث را از زمره‌ی احادیث مضطربی به شمار آورده‌اند که اصلاً تطبیق در میان آن‌ها، ممکن نمی‌باشد.

به هر حال، حدیث ذوالیدین، با این همه اضطراب‌هایی که دارد، نمی‌تواند در مقابل آیهی ﴿...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (بقره/۲۳۸) و احادیث صحیح و صریح (مبنی بر نسخ سخن گفتن در نماز) ایستادگی کند.

و نکته‌ی قابل توجه، این که: هیچ یک از ائمه و پیشوایان، بر همه‌ی اجزای حدیث ذوالیدین عمل نمی‌کنند؛ تا جایی که دیدگاه امام شافعی رحمه الله نیز با این حدیث ثابت نمی‌شود؛ زیرا از نظرگاه وی، سخن گفتن در نماز، در صورتی جایز است که از روی فراموشی باشد و یا نسبت به مسأله‌ی سخن گفتن در نماز، آگاهی و شناختی نداشته باشد؛ در حالی که در واقع‌ی ذوالیدین، نمی‌توان گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ذوالیدین رحمه الله و دیگر صحابه، از روی نسیان و فراموشی، گفتگو کرده باشند.

و علاوه بر آن، همین که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا اسطوانه‌ی حنّانة (خشبۀ معروضه) یا داخل حجره رفتند و پس از آن برگشتند و افراد عجل و پیشگام (سرعان الناس) نیز از مسجد خارج شدند، بیانگر آن است که انحراف از قبله و عمل کثیر هر دو در این واقعه، صورت گرفته است؛ و بر مبنای قول مختار شوافع، عمل کثیر، فاسد کننده‌ی نماز خواهد بود.

و زمانی که به بیشتر اجزای حدیث ذوالیدین، عمل نشود، چگونه می‌توان فقط به بخشی از حدیث که مربوط به «سخن گفتن در نماز» است، استناد نمود؟

به هر حال، حدیث ذوالیدین، یک واقعه‌ی جزئی را تشریح می‌کند که به احتمال قوی، منسوخ شده است؛ و علاوه بر آن، اضطراب و تعارض‌های مختلفی در این حدیث وجود دارد و اکثر اجزای آن نیز مورد عمل قرار نمی‌گیرد؛ از این رو نمی‌توان این واقعه را به عنوان منبع مستقل فقهی مطرح نمود؛ و از اینجاست که احناف در این مسأله، با کنار گذاشتن این واقعه‌ی جزئی، به آیه‌ی قرآن و احادیثی - که در ضمن قولی بودن، دارای احکام کلی هستند - عمل می‌کنند.

«ذوالیدین» یا «ذوالشمالین»؟

در این که آیا «ذوالیدین» و «ذوالشمالین» لقب یک فرد هستند یا لقب دو شخصیت جداگانه می‌باشند، در میان علماء و صاحب نظران اسلامی، اختلاف وجود دارد.

امام شافعی رحمته الله در کتاب «الام» چنین می نویسد: «در حقیقت، این دو لقب، لقب دو شخصیت جداگانه هستند؛ ذوالیدین لقب «خرباق بن عمرو» است که از قبیله ی «بنی سلیم» می باشد؛ و ذوالشمالین، لقب «عبید بن عمرو» است که از قبیله ی «بنی خزاعة» می باشد؛ و حدیث بالا نیز از آن «ذوالیدین» می باشد؛ و فردی که در غزوه ی بدر شهید شد، «ذوالشمالین» است.

برخی از علماء و دانشوران مذهب شافعی، در تأیید دیدگاه امام شافعی رحمته الله، از برخی از محدثان و مؤرخان، به عنوان موافقان این نظریه، نام برده اند؛ ولی واقعیت این است که «ذوالیدین» و «ذوالشمالین»، دو لقب برای یک نفر هستند.

اسم این صحابه، «عبید بن عمرو» است که لقبش در جاهلیت، «خرباق» بوده است؛ و بعد از اسلام، به هر دو لقب (هم ذوالیدین و هم ذوالشمالین) مشهور گردیده است؛ و از آنجایی که «بنو سلیم» تیره ای از «بنو خزاعة» است، وی به هر دو طایفه نسبت داده شده است؛ و چون دست هایش دراز بود، در ابتدای اسلام آوردن، به «ذوالشمالین» مشهور شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به «ذوالیدین» تغییر دادند.

در سنن نسایی از ابوهریره رضی الله عنه حدیثی روایت شده است که در آن، هر دو لقب آمده اند؛ و ضمن این که، در آن حدیث، به نام «ابن عمرو» از او یاد شده است؛ متن حدیث، چنین است: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم الظَّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ؛ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو: أَتَقْصِتُ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَاتَمَّ بِهِمُ الرُّكْعَتَيْنِ الَّتِي نَقَصَ». (سنن نسایی ج ۱ ص ۱۸۳).

و در روایتی دیگر چنین آمده است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ» (سنن نسایی ج ۱ ص ۱۸۲). و در آخر این حدیث، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟».

و در مصنف ابن ابی شیبة چنین وارد شده است: «أَكْذَلِكُ يَا ذَالِ الْيَدَيْنِ وَكَانَ يَسْمَى ذُو الشَّمَالَيْنِ» (مصنف ابن ابی شیبة ج ۲ ص ۲۱۵).

در این احادیث، به صراحت ذکر شده است که «ذوالیدین» و «ذوالشمالین»، دو لقب برای

یک نفر بوده است که در غزوه‌ی بدر به مقام شهادت نایل آمده است و ابوهریره رضی الله عنه نیز سال‌ها پس از شهادت وی، اسلام آورده است.

۱۰۱۸- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ۱۰۱۸

۱۰۱۸- (۵) عبدالله بن بُحینه رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را به امامت، برای ما گزاردند و در دو رکعت اول نماز (که می‌بایست برای تشهد بنشینند)، نشستند و بلند شدند؛ مردم نیز به تبعیت از آن حضرت صلی الله علیه و آله به پا خاستند و بلند شدند؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله نمازشان را به پایان رساندند و منتظر سلام ایشان بودیم، قبل از آن که سلام بدهند، تکبیر (الله اکبر) گفتند و در حالی که نشسته بودند، دو سجده (به عنوان سجده‌ی سهو) به جای آوردند و بعداً سلام دادند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: از این حدیث، سه مسأله دانسته شد:

۱. اگر تشهد اول در نماز خوانده نشد، با سجده‌ی سهو جبران می‌شود.
۲. برای رفتن به سجده‌ی سهو، باید تکبیر گفت.
۳. سجده‌ی سهو قبل از سلام است.

به هر حال، از دیدگاه احناف، هرگاه فرد نماز گزار، در اثنای نماز دچار سهو و اشتباه شود؛ این طور که چیزی را از جنس نماز، در آن اضافه کند؛ مثل این که: دوبار رکوع کند، یا یک رکعت را به رکعت های نماز اضافه نماید؛ یا واجبی از واجبات نماز را ترک کند - همانند این که قرائت سوره ی فاتحه، یا قرائت سوره ی پس از آن، یا قعده ی اول، یا تشهد یکی از دو قعده ی اول یا دوم را ترک نماید، یا خواندن قنوت در نماز وتر یا تکبیرهای زائد عید فطر و قربان را ترک کند؛ یا در نمازهایی که باید قرائت با صدای بلند خوانده شود، با صدای آهسته بخواند و در نمازهایی که باید قرائت با صدای آهسته خوانده شود، با صدای بلند بخواند -؛ در این صورت ها، فرد نماز گزار چون در قعده ی آخر نماز، از تشهد فارغ گردید، از جانب راست خویش یک سلام بدهد؛ سپس تکبیر گفته و دو سجده مانند سجده ی نماز به جای آورد؛ آن گاه بنشیند و دوباره تشهد بخواند؛ و پس از آن، درودها را خوانده و در حق خویش دعا نماید و آن گاه برای خارج شدن از نماز، سلام بدهد.

فصل دوم

۱۰۱۹- ﴿۶﴾ (ضعیف)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ فَسَجَدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۱۰۱۹

۱۰۱۹- (۶) عمران بن حصین رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز را به امامت،

برای مردم گزاردند و در نماز سهو نمودند؛ از این رو، (بعد از تمام شدن

تشهد آخر)، دو سجده را (به عنوان سجده‌ی سهو) به جای آوردند و پس از

آن، (دوباره) تشهد خواندند و آن گاه سلام دادند.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی حسن و غریب است.]

شرح: جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، با استناد به این حدیث، بر این باورند که پس از

سجده‌ی سهو، هم باید تشهد خوانده شود و هم باید سلام داده شود.

و برخی از صحابه، محمد بن سیرین، ابن ابی لیلی و دیگران بر آنند که پس از انجام سجده‌ی

سهو، نیازی به خواندن مجدد تشهد نیست؛ بلکه فرد نماز گزار باید فوراً سلام بدهد و نماز خویش

را با سلام به پایان برساند.

انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، طاوس و برخی دیگر از علماء و

اندیشمندان اسلامی بر این باورند که بعد از انجام سجده‌ی سهو، خواندن تشهد و دادن سلام، لازم

نیست؛ بلکه پس از ادای سجده‌ی سهو، نماز به خودی خود، به پایان می‌رسد.

و حدیث عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، تمامی نظریه‌ها و فرضیه‌های بالا را رد می‌کند؛ از این رو

جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، آن را اختیار کرده‌اند و بدان عمل می‌کنند.

و از حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه چند مسأله، دانسته می شود:

۱. پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز، دو سلام می گفتند؛ یکی، سلام نماز و دیگری، بعد از سجده ی سهو.
۲. پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از ادای سجده ی سهو، تشهد می خواندند؛ زیرا که در این روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله سلام نماز را می گفتند و بعد از سلام، دو سجده (به عنوان سجده ی سهو) به جای آوردند و پس از آن، تشهد می خواندند؛ آن گاه سلام می دادند.

۱۰۲۰- (۷) (صَحِیح)

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلَيْسَ جُذُ سَجْدَتِي السَّهْوُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ۱۰۲۰

۱۰۲۰- (۷) مغیره بن شعبه رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرگاه امام (یا مُنفرد = تنها گزار)، تشهد اول نماز را ترک کرد و در سر دو رکعتی، بلند شد و برای تشهد اول نشست، اگر چنانچه نشستن برای تشهد را قبل از آن که به طور کامل بلند شود، به یاد آورد، باید بنشیند و اگر به طور کامل بلند شده بود، ننشیند و (بعد از تمام شدن تشهد آخر)، دو سجده را به عنوان سجده ی سهو، به جای بیاورد».

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده اند.]

شرح:

علماء و صاحب نظران فقهی، بر اساس این حدیث گفته اند: هرگاه امام یا مُنفرد (تنها گزار)، تشهد اول نماز را ترک کرد و در سر دو رکعتی بلند شد و برای تشهد اول نشست، در آن صورت،

اگر به طور کامل بلند نشده بود و به حالت نشستن نزدیکتر بود، بنشیند و بر او سجدهی سهوی نیز لازم نیست.

و اگر چنانچه به حالت ایستاده نزدیکتر باشد و یا به طور کامل بلند شده بود، در آن صورت نشیند و بعد از تمام شدن تشهد آخر نماز، دو سجده را به عنوان سجدهی سهو، به جای بیاورد. و هرگاه کسی که قعدهی اول از نمازهای چهار رکعتی یا سه رکعتی را به سهو ترک نمود، در آن صورت به حالت خویش نگاه کند؛ این طور که اگر در حالتی قرار داشت که به طور کامل برابر ایستاده نشده است و به قعده نزدیکتر است، در آن صورت به سوی قعده برگردد و بنشیند و تشهد بخواند و باقی ماندهی نماز خویش را به پایان برساند و سجدهی سهوی نیز بر وی لازم نیست. ولی اگر چنانچه به ایستادن و قیام نزدیکتر بود، در این صورت به سوی قعده برنگردد و به نمازش ادامه دهد و پس از تشهد آخر نماز، سجدهی سهو انجام دهد و برای خارج شدن از نماز، سلام بدهد.

و اگر چنانچه کسی در قعدهی اخیر نمازهای چهار رکعتی، دچار سهو و فراموشی شد و قعدهی اخیر را ترک نمود و برای رکعت پنجم برخاست؛ در این صورت تا زمانی که برای رکعت پنجم سجده نکرده است، می تواند رکعت پنجم را ترک کند و به سوی قعده برگردد و برای سهو، سجده کند.

و هرگاه نمازگزاری، قعدهی اخیر را فراموش کند و به رکعت پنجم بایستد و برای رکعت پنجم سجده نیز بکند، در آن صورت نماز فرضش باطل می گردد و فرض وی به نفل تبدیل می گردد؛ زیرا وی رکعتی از ارکان و فرائض نماز [قعدهی اخیر] را ترک کرده است و بر او لازم است تا رکعت ششمی را به آن ضمیمه کند و فرضش را اعاده نماید.

و اگر نمازگزاری، در قعدهی اخیر نماز چهار رکعتی نشست و تشهد خواند؛ سپس به گمان این که، این قعدهی اول است، به پا خاست و پس از آن به یادش آمد که وی در قعدهی اخیر نماز است، در این صورت تا آن گاه که برای رکعت پنجم سجده نکرده است، به سوی قعده برگردد و برای سهو خویش سجده کند؛ و نمازش صحیح است.

و اگر چنانچه در قعده‌ی اخیر نماز چهار رکعتی نشست و تشهد خواند؛ سپس به گمان این که، این قعده‌ی اول است، به سوی رکعت پنجم برخاست و برای رکعت پنجم نیز سجده کرد، در آن صورت، رکعت دیگری را بدان ضمیمه و پیوست کند و برای سهو، سجده نماید؛ و چهار رکعت از این شش رکعت، از نماز فرض به شمار می‌آید و دو رکعت دیگر آن، نماز نفل می‌باشد.

و حکم نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی نیز - در سهو شدن قعده‌ی اخیر آنها - به سان حکم نمازهای چهار رکعتی است.

فصل سوم

۱۰۲۱- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَخَرَجَ غَضَبَانِ يُجَرُّ رِذَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟». قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۲۱

۱۰۲۱ (۸) عمران بن حصین رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر را گزاردند و در رکعت سوم، سلام دادند؛ آن گاه وارد خانه‌ی خویش شدند؛ مردی به نام «خرباق» که دست‌هایی دراز و بلند و کشیده داشت، از جای برخاست و به نزد پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رفت و جریان را برایشان تعریف کرد. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با ناراحتی و در حالی که عبایشان به زمین کشیده می‌شد، (از خانه) خارج شدند تا به مردم رسیدند؛ آن گاه فرمودند: «آیا این مرد (خرباق)، راست می‌گوید؟» مردم عرض کردند: آری؛ راست می‌گوید. سپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یک رکعت نماز گزاردند و سلام دادند؛ آن گاه دو سجده (به عنوان سجده‌ی سهو)، به جای آوردند و پس از آن سلام دادند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۰۲۲- ﴿۹﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشْكُ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۰۲۲

۱۰۲۲- (۹) عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می‌فرمودند: «هر کس نمازی را گزارد و در ناقص بودنش، شک و تردید داشت؛ (به عنوان مثال: اگر کسی در نماز چهار رکعتی، شک داشت که سه رکعت نماز را خوانده است یا چهار رکعت؛ در این صورت فرد نماز گزار،) باید نماز خویش را بخواند تا در زیادت، دچار شک شود؛ (یعنی فرد نماز گزار، باید شک را برطرف سازد و آنچه را که بدان یقین دارد، مبنای نماز قرار دهد و یقین را - که همانا جانب اقل نماز است - مبنای قرار دهد؛ و در این صورت که سه رکعت را گزارده است ولی تردیدش در رکعت چهارم است، باید سه رکعت را که یقینی است، انتخاب کند و یک رکعت دیگر را بخواند؛ آن‌گاه سلام بدهد و پس از آن، دوبار سجده به عنوان سجده‌ی سهو به جای بیاورد.»

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

باب (۲۱)

سجدهی تلاوت

فصل اول

۱۰۲۳- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۰۲۳

۱۰۲۳- (۱) عبدالله عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در خواندن سوره‌ی «نجم» (چون به هنگام تلاوت این سوره به آیه‌ی ﴿فَاسْجُدْ وَاعْبُدْ اللَّهَ﴾ رسیدند، سجده کردند و همراه ایشان همه‌ی مؤمنان و مشرکان و جنّ و انس به سجده افتادند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: در حقیقت، جای هیچ تعجب و شگفتی ندارد که حتّی بت پرستان و چندگانه پرستان، در وقت شنیدن آیات شیوای سوره‌ی نجم به سجده افتاده باشند؛ چرا که لحن و گیرایی و فصاحت و بلاغت و شیوایی و رسایی و زیبایی و رعنائی این سوره از یک سو، و مفهوم و محتوای هیجان‌انگیز آن از سوی دیگر، و تهدیدهای وحشتناک نسبت به مشرکان از سوی سوم و خارج شدن این آیات مبارک از دهان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در نخستین مرحله‌ی نزول وحی از سوی چهارم، آن

چنان گیرا، مؤثر، جذاب، دلکش و پرنفوذ بود که هر دلی را بی اختیار تحت تأثیر خود قرار داد و حجاب های عناد، لجاج، تعصب، خودخواهی، خودبزرگ بینی، خودخواهی و خود محوری را هر چند موقت، کنار زد و نور و روشنائی توحید را در قلوب، پرتوافکن کرد.

چنان که در روایات زیادی نقل شده است که «ولید بن مغیره»، وقتی آیات سوره ی «فصلت» را شنید و هنگامی که پیامبر ﷺ این آیه را تلاوت فرمود: «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ» (فصلت/۱۳)، از جای برخاست و لرزید و مو بر تنش راست شد؛ از این رو، به خانه آمد. به گونه ای که مشرکان پنداشتند که او به طور کامل مجذوب آیین محمد ﷺ شده است.

اگر ما مسلمانان نیز، این سوره را با دقت و تأمل و تعمق و تدبّر و با حضور قلب و توجه کامل تلاوت کنیم و خود را در برابر پیامبر گرامی اسلام ﷺ و در جو نزول آیات بیانگاریم، می بینیم قطع نظر از عقاید خاص اسلامی، چاره ای جز این نداریم که وقتی به آخرین آیه برسیم، به سجده بیافتیم و در پیشگاه حق، سر تعظیم فرود آوریم.

۱۰۲۴- ﴿۲﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۲۴

۱۰۲۴- (۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در دو سوره ی «إذا السماء انشقت» (به هنگام تلاوت آیه ی «وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون») و سوره ی «اقرأ باسم ربك الذي خلق» (به هنگام تلاوت آیه ی «كلالاً تطعمه واسجد واقترب»)، سجده ی تلاوت به جای آوردیم.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۰۲۵- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ (السَّجْدَةَ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِحَبْثِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ^{۱۰۲۵}

۱۰۲۵- (۳) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گاهی اوقات که ما به نزد ایشان بودیم، سجده‌ای از قرآن را می‌خواندند و همین که به آیه‌ی سجده می‌رسیدند، سجده می‌بردند و ما هم سجده می‌بردیم، و به اندازه‌ای مردم به سجده می‌رفتند و همدیگر را فشار می‌دادند که جایی را برای سجده پیدا نمی‌کردیم.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۰۲۶- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالنَّجْم) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ^{۱۰۲۶}

۱۰۲۶- (۴) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گوید: سوره‌ی نجم را بر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نمودم، ولی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به سجده نرفتند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: تمام علماء و صاحب‌نظران اسلامی و فقهاء و اندیشمندان دینی، بر ثبوت سجده‌ی تلاوت اجماع دارند، اما درباره‌ی فرض بودن و یا سنت بودن آن، اختلاف‌نظر دارند؛ جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی بر آنند که سجده‌ی تلاوت سنت است؛ ولی امام ابوحنیفه رضی اللہ عنہ بر این باور است که سجده‌ی تلاوت واجب است.

۱۰۲۵- بخاری ۵۵۷/۲ ح ۱۰۷۶؛ مسلم ۴۰۵/۱ ح ۵۷۵-۱۰۴؛ و دارمی ۴۰۹/۱ ح ۴۷۲

۱۰۲۶- بخاری ۴۴۵/۲ ح ۱۰۷۲؛ مسلم ۴۰۶/۱ ح ۵۷۷-۱۰۶؛ ابوداود ۱۲۱/۲ ح ۱۴۰۴؛ و ترمذی ۴۶۹/۲ ح ۵۷۶

و در واقع، درباره‌ی «سجده‌ی تلاوت»، دو مسأله‌ی اختلافی وجود دارد که عبارتند از:

الف) از دیدگاه امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله و امام احمد رحمه الله، سجده‌ی تلاوت سنت است؛ ولی از نظرگاه امام ابوحنیفه رحمه الله، واجب است؛ دلیل ائمه‌ی سه گانه، حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه است که گفت: «سوره‌ی نجم را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت نمودم ولی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به سجده نرفتند» (حدیث بالا به شماره ۱۰۲۶).

احناف در پاسخ می‌گویند: حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه، سجده‌ی فوری را نفی می‌کند که از دیدگاه احناف، واجب نیست که متصل پس از خواندن آیه‌ی سجده، سجده‌ی تلاوت انجام بگیرد. دیگر دلیل ائمه سه گانه، داستان عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌باشد که: «انه قرأ سجدة علي المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهياً للناس للسجود فقال: انما لم تكتب علينا الا ان نشاء؛ فلم يسجدوا لم يسجدوا» (ترمذی و بخاری)؛ «عمر بن خطاب رضی الله عنه بر فراز منبر، آیه‌ی سجده را تلاوت کرد و از منبر فرود آمد و سجده کرد؛ سپس در هفته‌ی دوم، آن را دوباره خواند؛ مردم خواستند تا برای آن سجده کنند ولی عمر رضی الله عنه گفت: بی گمان، سجده‌ی تلاوت بر شما فرض نیست مگر آن که خود بخواهیم؛ از این رو نه عمر رضی الله عنه سجده کرد و نه مردم».

در پاسخ به این حدیث گفته شده است که امکان دارد، مطلب آن، این باشد که واجب نیست متصل و فوری پس از خواندن آیه‌ی سجده، سجده‌ی تلاوت انجام بگیرد. تأیید این عمل از عمل و رفتار خود عمر رضی الله عنه ثابت می‌شود که وی در هفته‌ی اول، به محض خواندن آیه‌ی سجده، فوراً سجده کرد (انه قرأ سجدة علي المنبر فنزل فسجد) و در جمعه‌ی دوم، به جای سجده کردن، فرمود: «انها لم تكتب علينا الا ان نشاء»؛ گویا وی وجوب سجده‌ی تلاوت را رد نکرده است بلکه فقط وجوب فوری آن را رد نموده است.

و یا این که مراد از، «لم تكتب علينا»، «لم تكتب علينا بهيئة الجماعة» باشد؛ یعنی بر ما فرض نیست که سجده‌ی تلاوت را به شکل جماعت برگزار نماییم.

و دلیل احناف، آیه‌های سجده‌ای هستند که با صیغه‌ی امر، وارد شده‌اند. و در حقیقت، محتوای آیه‌های سجده، یکی از این حالت‌های سه گانه‌ی زیر را در بردارند:

۱. دستور به سجده داده شده است؛ همانند: ﴿كَأَلَّا لَا تُطِغُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (علق/۱۹).

۲. یادآوری انکار کافران از سجده کردن است؛ همانند: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ (انشقاق/۲۱).

۳. حکایت سجده کردن پیامبران است؛ مانند: ﴿وَوَظَنَ دَاوُودُ أَنَّهَا قَتْلَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (ص/۲۴ و ۲۵).

و پرواضح است که اطاعت امر، واجب است و مخالفت با کافران و پیروی از پیامبران بر اساس این آیات لازم می‌باشد؛ مانند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (آل عمران/۱۵۶) و آیهی ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبْهَتَاهُمْ أَقْتُلْهُمْ﴾ (انعام/۹۰).

(ب) حنفی‌ها و شافعی‌ها، بر این امر اتفاق نظر دارند که تعداد آیه‌های سجده‌ی تلاوت در قرآن، چهارده آیه می‌باشد که از دیدگاه مذهب احناف عبارتند از:

۱- در سوره‌ی اعراف [اعراف/۳۰۶]: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

۲- در سوره‌ی رعد [رعد/۱۵]: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمُ الْغُدُوءُ وَالْآصَالُ﴾

۳- در سوره‌ی نحل [نحل/۴۹ و ۵۰]: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

۴- در سوره‌ی اسراء [اسراء/۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹]: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُوتُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾

۵- در سوره‌ی مریم [مریم/۵۸]: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ

ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا [

۶- در سوره ی حج [حج/۸۸] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [

۷- در سوره ی فرقان [فرقان/۶۰] ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ ثُبُورًا﴾ [

۸- در سوره ی نمل [نمل/۲۵ و ۲۶] ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [

۹- در سوره ی الم سجده [سجده/۱۵] ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِءَايَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [

۱۰- در سوره ی ص [ص/۲۴ و ۲۵] ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَتَّبِعُنَّ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّقَابِرٍ﴾ [

۱۱- در سوره ی حم سجده [فصلت/۳۷ و ۳۸] ﴿وَمِنَ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [

۱۲- در سوره ی نجم [نجم/۵۹-۶۲] ﴿أَفَمِنَ هَٰذَا الْخَبْرِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ وَأَنتُمْ سَمِيدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [

۱۳- در سورهی انشقاق [انشقاق/ ۲۰ و ۲۱] ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [

۱۴- در سورهی علق [علق/ ۱۹] ﴿كَأَلَّا لَا تُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [

این ترتیب، طبق مسلک احناف می باشد؛ ولی شافعی ها می گویند: در سورهی «ص» سجده ای وجود ندارد ولی، سورهی حج دارای دو آیهی سجده می باشد؛ یکی آیه ۱۸ و دیگری آیه ۷۷. و از دیدگاه احناف، سورهی «ص» دارای آیهی سجده می باشد و در سورهی حج فقط یک آیهی سجده (آیه ۱۸) وجود دارد.

و از دیدگاه امام احمد بن حنبل، آیه های سجده، پانزده آیه است؛ وی دو آیهی سورهی حج و آیهی سورهی ص را به عنوان آیهی سجده به شمار می آورد؛ ولی قول مشهور وی، مطابق با نظر امام شافعی است. و از نظرگاه مالک نیز، آیه های سجده، یازده آیه می باشد؛ بدین ترتیب که وی سه آیهی سجدهی اخیر را در ترتیب آیه های سجده، شامل نمی کند.

امام شافعی رحمته الله، دربارهی عدم وجوب سجدهی تلاوت در سورهی «ص»، از حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه استدلال می کند که گفت: «رأيت رسول الله ﷺ يسجد في سورة ص». قال: ابن عباس: «ولست من عزائم السجود»؛ «رسول خدا ﷺ را دیدم که در سجدهی سورهی «ص» سجده کردند». ابن عباس رضی الله عنه گوید: «آیهی سجدهی سورهی «ص»، از سجده های تأکیدی و لازمی نیست».

در پاسخ بدین حدیث، گفته شده است که سجده کردن پیامبر ﷺ در سورهی «ص» ثابت است؛ البته این سخن عبدالله بن عباس رضی الله عنه که آن را از «عزائم السجود» تفکیک و جدا نموده است، به احتمال زیاد، بدین خاطر بوده که این سجده به طور شکر و سپاسگزاری از خداوند، واجب گردیده است؛ همچنان که خود رسول خدا ﷺ می فرمایند: «سجدها داود توبة و نسجدها شكراً» (نسایی)؛ «داود از روی توبه سجده کرد و ما از روی شکر و سپاسگزاری».

و اگر به فرض آن که، استدلال شافعی ها درست باشد، باز هم حدیث، بر سخن عبدالله بن

عباس رضی الله عنه موقوف خواهد بود و حدیث مرفوع نیست، که در مقابل آن، عمل آن حضرت صلی الله علیه و آله قرار دارد که بر سخن عبدالله بن عباس رضی الله عنه، ترجیح دارد.

مجاهد گوید: از عبدالله بن عباس رضی الله عنه پرسیدم: «افی «ص» سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا «و هبنا» الی قوله «فبهدهم اقتده». ثم قال: هو منهم (ای داود من الانبیاء المذكورین فی هذه الایة) (بخاری)؛ «آیا در سورهی «ص» آیهی سجده وجود دارد؟ گفت: آری؛ سپس آیات ۸۴ تا ۹۰ سورهی انعام را تلاوت کرد و گفت: داود از زمهری همان پیامبرانی است که در این آیات، به پیروی از آنها، فرمان داده شده است».

و همچنین ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: «قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله وهو علی المنبر «ص»؛ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه...» (ابوداود)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله بر فراز منبر، سورهی «ص» را تلاوت کردند و چون به آیهی سجده رسیدند، از منبر پایین آمدند و هم ایشان و هم مردم سجده نمودند».

به هر حال، دلایل قوی و صحیح، بیانگر این قضیه هستند که آیهی سورهی «ص»، از آیات سجدهی تلاوت است.

و امام شافعی دربارهی آیهی دوم سورهی «حج»؛ از حدیث عقبه بن عامر رضی الله عنه استدلال می کند که گفت: «قلتُ یا رسول الله! فضلت سورة الحج بان فیها سجدتين. قال: نعم فمن لم یسجدهما فلا یقرأهما». (ترمذی)؛ «خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم: ای رسول خدا! سورهی حج بر دیگر سوره ها بدان خاطر فضیلت دارد که در آن دو آیهی سجده وجود دارد. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: آری؛ پس هر کس نمی خواهد برای آنها سجده کند، پس آنها را نخواند». اما مدار این حدیث، بر «ابن لهیعة» است که فردی ضعیف در حدیث به شمار می آید.

و دلیل احناف، حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه است که در طحاوی روایت شده است؛ ابن عباس رضی الله عنه گوید: «فی سجود الحج الاول عزيمة و الاخر تعلیم»؛ «سجدهی اول سورهی حج، واجب و دیگر جنبه ی تعلیمی و آموزشی دارد».

و امام محمد در «موطأ» می نویسد: «کان ابن عباس لایری فی سورة الحج الا سجدة واحدة

الاولی؛ «ابن عباس رضی الله عنهما فقط آیهی سجدهی اول سورهی حج را برای سجده کردن، قبول داشت». و علاوه از آن، در آیهی سجدهی دوم سورهی حج، دستور به سجده و رکوع - هر دو - داده شده است؛ آنجا که خداوند می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (حج/۷۷)

و حال آن که اسلوب قرآن، در آیه های سجده، این است که فقط به ذکر یکی از رکوع یا سجده می پردازد؛ و هر گاه رکوع و سجده، هر دو در آیه ای ذکر شوند، در آن صورت در آن آیه، سجده ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال در آیهی:

﴿يَا مَعْزُمُ اقْتِطِرْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (آل عمران/۴۳)

سجده ای وجود ندارد؛ زیرا در این آیه، هم رکوع ذکر شده است و هم سجده.

پس در همه ی آیه های سجده، به جز آیه ی سوره ی «ص»، فقط از سجده، ذکر صورت گرفته است و در آیه ی سجده ی سوره ی «ص» رکوع ذکر گردیده است؛ و در هیچ آیه ی سجده ای، هر دو (هم رکوع و هم سجده) ذکر نشده اند؛ بلکه فقط در آیه ی سجده ی دوم سوره ی حج، هر دو به صورت یکجا ذکر شده اند که این آیه نیز محل اختلاف علماء می باشد.

امام شافعی در تأیید دیدگاه خویش، از آثار برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز مبنی بر اثبات نظر خویش استدلال کرده است؛ به همین علت، محققان احناف نیز سجده ی آیه ی دوم سوره ی حج را به خاطر احتیاط، ترجیح داده اند؛ و گفته اند: اگر شخصی در خارج از نماز، این آیه را خواند، سجده کند و اگر در نماز این آیه را خواند، در رکوع نیت سجده را داشته باشد تا عمل او، طبق همه ی مذاهب، سجده محسوب گردد.

و از دیدگاه امام مالک رحمه الله، در سوره های مفصل (از سوره ی حجرات تا آخر قرآن) سجده ی تلاوت وجود ندارد؛ وی از حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه استدلال می کند که گفت: «قرأت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النجم فلم یسجد فیها» (بخاری و مسلم)؛ «بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوره ی نجم را خواندم و ایشان برای آیه ی سجده ی آن، سجده نکردند».

احناف و شوافع از این حدیث، عدم وجوب سجود را به صورت فوری مراد گرفته‌اند؛ زیرا در صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که گفت: «انّ النبی صلی الله علیه و آله سجد بالنجم و سجد معه المسلمون و المشرکون و الجنّ و الانس» (حدیث شماره ۱۰۲۳)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله در خواندن سوره‌ی نجم، سجده کردند و همراه ایشان، همه‌ی مؤمنان و مشرکان و جن و انس نیز به سجده افتادند».

و همچنین از علی روایت است که گفت: «العزائم اربع: الم تنزیل و حم السجدة و النجم و اقرأ باسم ربک الذی خلق» (مصنّف عبدالرزاق به شماره ۵۸۶۳)؛ «عزائم چهار تا است: آیه‌ی سجده‌ی سوره‌های الم تنزیل، حم السجده، نجم و علق»؛ و پرواضح است که دو سجده‌ی اخیر، در سوره‌های مفصل وجود دارند.

و ابوهریره رضی الله عنه نیز گوید: «سجدنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی «اقرأ باسم ربک» و «اذا السماء انشقت» (ترمذی)؛ «همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله در خواندن سوره‌ی علق و انشقاق، سجده‌ی تلاوت نمودیم». و بدین ترتیب، هر سه سجده، با روایات ثابت شدند.

به هر حال، وقتی مسلمان، با دقت و تأمل و تعمق و تدبّر و با حضور قلب و توجّه کامل، آیات قرآن را تلاوت می‌کند، باید تحت تأثیر لحن و گیرایی، فصاحت و بلاغت، شیوایی و رسایی، زیبایی و رعنائی و مفهوم و محتوای هیجان‌انگیز و شگرف‌آور آن قرار بگیرد و لرزه بر اندام شود و مو بر تنش راست بایستد و به طور کامل، مجذوب آیات تعالی بخش و روح‌آفرین آن گردد و به سجده بیافتد و در پیشگاه حق، سر تعظیم فرود آورد و حجاب‌های عناد، لجاج، خودخواهی و تکبر را کنار بزند و از غیر خدا، جدا گردد و به او پیوندد و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار شود که بر تمام ذرات وجودش اثر گذارد و خود را ذره‌ای ببیند در برابر وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران.

لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا^{۱۰۲۷}

۱۰۲۷- (۵) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: سجده‌ای که در سوره‌ی «ص» وجود دارد، از زمهری فرائضی که خداوند آن را بر بندگان خود واجب کرده است، نیست؛ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را دیدم که به هنگام تلاوت این سوره، سجده می‌کردند. [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۰۲۸- ﴿٦﴾ (صَحِيح)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَأَسْجُدُ فِي «ص»
فَقَرَأَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾
حَتَّى أَتَى ﴿فَبَهَدَاهُمِ اقْتَدِهِ﴾

فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۰۲۸}

۱۰۲۸- (۶) و در روایتی دیگر آمده است که مجاهد رضی اللہ عنہ گفت: خطاب به عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گفتم: آیا در سوره‌ی «ص»، سجده‌ی تلاوت کنم؟ (یعنی آیا در سوره‌ی «ص»، سجده‌ی تلاوت وجود دارد؟ عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ در پاسخ گفت: آری؛) سپس این آیات را تلاوت کرد:

﴿...وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ

۱۰۲۷- بخاری ۵۵۲/۲ ح ۱۰۶۹؛ ترمذی ۴۶۹/۲ ح ۵۷۷؛ و دارمی ۴۰۷/۱ ح ۱۴۶۷

۱۰۲۸- بخاری ۲۹۴/۸ ح ۴۶۳۲

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ذَلِكَ هَدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَوْ
 أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
 فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوْا بِهَا بِكَافِرِينَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
 فِي هَذَا هُمْ أَقْتَلُ... ﴿انعام/ ۸۴ تا ۹۰﴾

«و از نژاد نوح (هم کسانی همچون) داود، سلیمان، ایوب، یوسف و هارون را
 (قبلاً هدایت و ارشاد کردیم) و همان گونه (که ابراهیم و همهی این
 پیغمبران را پاداش دادیم)، مُحْسِنان را (نیز بدانچه مستحق باشند) پاداش
 می‌دهیم * و زکریا، یحیی، عیسی و الیاس را (نیز هدایت دادیم و) همهی
 آنان از زمهری صالحان (و بندگان شایسته‌ی ما) بودند * و اسماعیل، اِیْسَع،
 یونس و لوط را (نیز رهنمود کردیم) و هر کدام (از اینان) را بر جهانیان
 (زمان خود) برتری دادیم.

و از میان پدران و فرزندان و برادرانشان (گروه زیادی را رهنمود نمودیم و)
 آنان را برگزیدیم و به راه راست، ارشاد کردیم * این (توفیق بزرگی که
 چنین شایستگان و برگزیدگانی بدان نائل آمدند) توفیق خدایی است و
 خداوند هر کس از بندگان را بخواهد، بدان نائل می‌سازد. اگر (این چنین
 شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک می‌ورزیدند، هر آنچه
 می‌کردند، هدر می‌رفت (و اعمال خیرشان، ضایع می‌شد و خرمن طاعتشان
 به آتش شرک می‌سوخت). * آنان کسانی‌اند که کتاب (آسمانی) و حکمت
 (ربّانی) و نبوت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (این مشرکان مکه و کافران
 معاصر تو) نسبت بدان (سه چیز) کفر ورزند، (مهم نیست؛ زیرا) ما کسانی
 را عهده‌دار (حفظ و سود بردن از) آن (سه چیز) می‌سازیم که نسبت بدان
 کفر نمی‌ورزند (و بلکه همچون اهل مدینه به جان در راه آن می‌کوشند). *

آنان کسانی‌اند که خداوند ایشان را هدایت داده است (و توفیق رسیدن به راه حق و نیکی عطا نموده است)، پس از هدایت ایشان پیروی کن (و به راه ایشان برو).»

آن گاه، عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: پیامبر شما از کسانی است که به او دستور داده شده است تا به آنان (پیامبران، از قبیل: داود، سلیمان و...) اقتدا کند و تأسی ورزد.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

فصل دوم

۱۰۲۹- ﴿۷﴾ (ضعیف)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۰۲۹

۱۰۲۹- (۷) عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرا بر آن واداشتند که پانزده سوره از قرآن را که در آن‌ها سجده وجود دارد بخوانم؛ که از جمله‌ی آن‌ها، سه تا در «مفصل» (سوره‌های آخر قرآن از «حجرات» تا «ناس») است؛ و در سوره‌ی «حج» دو سجده وجود دارد. [این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «مفصل»: به سوره‌های آخرین منزل قرآن، گفته می‌شود؛ یعنی از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «ناس».

و مفصل بر سه قسم است:

۱. سوره‌های «طوال مفصل»: از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «البروج».
۲. سوره‌های «اوساط مفصل»: از سوره‌ی «الطارق» تا سوره‌ی «البینة».
۳. سوره‌های «قصار مفصل»: از سوره‌ی «زلزال» تا سوره‌ی «ناس».

و مراد از سه موضعی که در «مفصل»، آیه‌های سجده وجود دارد، به شرح زیر است:

۱. ﴿فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْهُ﴾ (سوره‌ی نجم؛ آیه‌ی ۶۲).

۲. ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ (سورهی انشقاق؛ آیهی ۲۱).

۳. ﴿كَأَلَّا لَا تُطَعَّمُوا وَاسْجُدُوا فَقُرِبَ﴾ (سورهی علق؛ آیهی ۱۹).

۱۰۳۰- ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَّلْتَ سُورَةَ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ. وَفِي الْمَصَابِيحِ: «فَلَا يَقْرَأْهَا» كَمَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ ۱۰۳۰

۱۰۳۰- (۸) عقبه بن عامر رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتم: ای فرستادهی خدا صلی اللہ علیہ وسلم! آیا سورهی حج به دو سجده (بر دیگر سوره‌ها) فضیلت داده شده است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در پاسخ فرمودند: «آری؛ (سورهی حج، به دو سجده فضیلت داده شده است؟) پس هر کس در آن‌ها سجده نمی‌کند، آن‌ها را نخواند».

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است: اسناد این حدیث، قوی نیست. و در کتاب «مصابیح» همانند کتاب «شرح السنة» به جای عبارت «فلا یقرأهما» (به صورت تنثیه)، «فلا یقرأها» (به صورت مفرد) وارد شده است.]

شرح: امام شافعی رحمہ اللہ و امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بر این باورند که در سورهی «حج»، دو سجده وجود دارد که عبارت است از آیهی ۱۸

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ و آیهی ۷۷ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

ولی احناف و مالکی‌ها، بر آنند که آیه‌ی دوم از سوره‌ی «حج»، آیه‌ی سجده نیست؛ زیرا پیوستگی سجده به رکوع، دلیل بر آن است که مراد از آن، سجده‌ی نماز می‌باشد نه سجده‌ی تلاوت.

و آن‌ها درباره‌ی حدیث وارد شده در این باب نیز گفته‌اند که این حدیث ضعیف است و روایتی که از ابی‌بن کعب رضی الله عنه نقل شده است، آن را رد می‌کند؛ زیرا ابی‌بن کعب رضی الله عنه سجده‌های تلاوتی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود، بر شمرد و در سوره‌ی حج، فقط یک سجده‌ی تلاوت را ذکر کرد نه بیشتر از آن را؛ و ترمذی نیز حدیث بالا را ضعیف به شمار آورده است.

۱۰۳۱- ﴿۹﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۳۱

۱۰۳۱- (۹) عبدالله بن عمر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نماز ظهر، به سجده‌ی تلاوت رفتند؛ آن‌گاه از سجده بلند شدند و به رکوع رفتند و صحابه دانستند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در نماز ظهر، سوره‌ی «الم تنزیل» که آیه‌ی سجده در آن وجود دارد را خوانده‌اند.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که اگر فرد نماز گزار در اثنای نماز و در حین خواندن آیه‌ای از قرآن - که در آن سجده‌ی تلاوت وجود دارد - به سجده رفت و پس از این که از سجده بلند شد - بدون این که چیزی از قرآن را بخواند - به رکوع رفت، این کارش جایز است.

۱۰۳۲- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۳۲

۱۰۳۲- (۱۰) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گاهی سوره‌ای از قرآن را بر ما می‌خواندند که سجده‌ی تلاوت در آن وجود داشت و همین که به آیه‌ی سجده می‌رسیدند، تکبیر (الله اکبر) می‌گفتند، و به سجده می‌رفتند و ما هم به تأسی از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با ایشان سجده می‌بردیم. [این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: علماء و صاحب نظران فقهی در طریقه‌ی به جای آوردن سجده‌ی تلاوت گفته‌اند: اگر سجده‌ی تلاوت در خارج از نماز باشد، کیفیت سجده‌ی آن، چنین است که نمازگزار به هنگام ادای سجده‌ی تلاوت بدون این که دست‌های خویش را بلند کند، تکبیر (الله اکبر) بگوید و یک سجده را انجام بدهد؛ آن گاه «الله اکبر» بگوید و پیشانی خویش را از سجده بردارد. و در سجده‌ی تلاوت، نه تشهد و وجود دارد و نه سلامی؛ بلکه یک سجده را در میان دو تکبیر انجام بدهد؛ تکبیری در هنگام نهادن پیشانی خود بر زمین برای سجده؛ و تکبیر دیگر، در هنگام برداشتن پیشانی خود از سجده.

و ادا کننده‌ی سجده‌ی تلاوت، دست‌های خویش را به هنگام تکبیر بلند نکند و تشهد را نخواند و بعد از سجده، سلام هم ندهد.

ناگفته نماند که هر چه برای نماز شرط است، برای سجده‌ی تلاوت نیز شرط می‌باشد؛ از قبیل: وضو داشتن؛ لباس پاک؛ مکان پاک؛ رو به قبله بودن و ...

۱۰۳۳- ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّائِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّائِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۳۳

۱۰۳۳- (۱۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در سال فتح مکه، آیه‌ای از قرآن را که در آن سجده‌ی تلاوت وجود داشت، خواندند؛ پس همه‌ی مردم سجدہ بردند؛ این طور که برخی از آن‌ها، سجده‌ی تلاوت را در حالت سواره و برخی دیگر در حالت پیاده بر روی زمین انجام دادند؛ و آن کسی که سواره بود، بر دست خویش سجده را به جای می‌آورد.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «عام الفتح»:

در سال ششم هجری، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در خواب دیدند که مسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده در حالی که سرهای خود را تراشیده و کوتاه کرده‌اند، مراسم عمره انجام داده‌اند. بعد از این خواب بود که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم همراه مسلمانان به قصد انجام مراسم حرکت کرده و تا پشت دروازه‌های مکه در حدیبیه رفتند. کفار از ماجرا آگاه شدند و راه را بر آنان بستند و تصمیم بر کشتار مسلمانان گرفتند. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نیز از مسلمانان پیمان وفاداری گرفت. خداوند برای مسلمانان، صلح پیش آورد، و هر دو گروه با همدیگر صلح‌نامه‌ای را امضاء کردند.

برخی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متحقق نشد؟ پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «لازم نیست این خواب در این سال، تعبیر و متحقق شود».

به هر حال مسلمانان به مدینه باز گشتند و طبق قرارداد صلحنامه، در سال بعد، سه روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطر، اعمال عمره را باشکوه فراوان انجام دادند. البته کفار نقض پیمان کردند و مفاد صلحنامه را مراعات نکردند، از این رو مسلمانان در سال هشتم هجری، مکه را بدون خونریزی فتح کردند.

۱۰۳۴- ﴿۱۲﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۳۴

۱۰۳۴- (۱۲) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله از هنگامی که به مدینه منوره انتقال یافتند و بدانجا هجرت نمودند، در چیزی از «مفصل» (سوره‌های آخر قرآن که در آنها سجده تلاوت وجود دارد، مانند سوره‌های «نجم»، «انشقاق» و «علق») سجده نبردند. [این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: در این حدیث، دو نکته قابل تأمل است: یکی این که، این حدیث، به خاطر روایت کننده‌ای به نام «ابوقدame، حارث بن عبد الله ایادی بصری» ضعیف است؛ زیرا که طلایه‌داران عرصه‌ی حدیث و بزرگان عرصه‌ی روایت، به حدیث او احتجاج نمی‌جویند.

دوم این که، حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه که از طریق ابوقدame روایت شده است، مخالف حدیث صحیح ابوهریره رضی الله عنه است که مسلم آن را این گونه از وی روایت نموده است: «سجدنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله في «إذا السماء انشقت» وفي «اقرأ باسم ربك الذي خلق». و چنان که می‌دانیم، ابوهریره رضی الله عنه نیز به سال هفتم هجری مسلمان شده است.

و علاوه از آن، حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه بیانگر نفی سجده‌ی تلاوت در «مفصل» (سوره‌های آخر قرآن) است و حال آن که حدیث ابوهریره رضی الله عنه، اثبات کننده‌ی سجده‌ی تلاوت می‌باشد؛ و بدیهی است که همیشه مثبت بر نفی کننده، مقدم است؛ در حالی که حدیث ابوهریره و دیگر احادیثی که اثبات کننده‌ی سجده‌ی تلاوت در «مفصل» هستند، از لحاظ روایت و درایت، صحیح‌تر و راجح‌تر از احادیث نفی کننده‌ی سجده‌ی تلاوت در «مفصل» می‌باشند.

و همچنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید:

«العزائم اربع: «الم تنزیل» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ باسم ربك الذي خلق» (مصنّف عبدالرزاق)؛ و پرواضح است که این سجده‌ها در سوره‌های مفصل وجود دارند.

۱۰۳۵- ﴿۱۳﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۱۰۳۵

۱۰۳۵- (۱۳) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبانه در سجده‌های تلاوت، بارها این دعا را تکرار می‌فرمودند: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»؛ «سجده برد صورت من برای ذاتی که آن را پدید آورد و با توان و قدرت خویش، حسّ شنوایی و بینایی را بدو داد».

[این حدیث را ابوداود، ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است: این، حدیثی حسن و صحیح است.]

۱۰۳۶- ﴿۱۴﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدْتُ فَسَجَدْتُ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۰۳۶

۱۰۳۶- (۱۴) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما گوید: مردی به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! دیشب در خواب دیدم که پای درختی نماز می‌گزارم؛ (آیهی) سجده را خواندم و سجده کردم و درخت نیز با سجده‌ام، سجده کرد؛ و از درخت شنیدم که می‌گفت: «اللهم اكتبها لي بها عندك اجراً وضَعْ عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود»؛ «پروردگارا! به خاطر ادای این سجده، اجر و پاداشی را برایم در نزد خودت بنویس و به خاطر آن، گناهم را پاک کن و آن را به نزد خود برای من ذخیره گردان و آن را از من بپذیر همان‌سان که از بندهات داود علیه السلام پذیرفتی».

عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم آیهی سجده را خواندند و سپس به سجده رفتند و شنیدم که در سجده‌شان همان دعایی که آن مرد از قول درخت نقل کرده بود را می‌خواندند.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است. و ابن ماجه نیز این حدیث را بدون ذکر عبارت «و تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» روایت نموده است.]

شرح: پیامبر گرامی اسلام ﷺ در حدیثی می‌فرماید: «نزدیکترین حالتی که بنده می‌تواند با پروردگارش داشته باشد، حالت سجده است؛ پس در آن، زیاد دعا کنید؛» [مسلم] زیرا بنده‌ی مسلمان، در حالت سجده، در نهایت خوارى، تضرع و اعتراف به بندگی خداوند و مقام الوهیت و ربوبیت پروردگارش قرار می‌گیرد.

و همچنین رسول خدا ﷺ در جایی دیگر می‌فرماید: «إِنَّمَا السَّجْدُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (مسلم)؛ «در دعای سجده، خوب بکوشید؛ زیرا دعای سجده به طور خاص، شایسته‌ی این است که پذیرفته شود».

و در واقع، روح و حقیقت سجده، همان دعاها و اذکاری است که پیامبر ﷺ در موقع سجده به وسیله‌ی آن‌ها تسبیح و حمد و ثنای الهی را به جای آورده است و به پیشگاه او تضرع و التجا می‌کرد و به بیان پرتوی از وصف و شکوه او و ضعف و ناتوانی خویش می‌پرداخت؛ پس برای مسلمانان نیز زینده است که مفهوم این دعاهاى مبارک را درک کنند و گاهی همراه با تسبیح سجده، در سجده‌ی تلاوت آن‌ها را بخوانند؛ زیرا همین سعادت بزرگ، میراث ویژه‌ی رسول خدا ﷺ می‌باشد.

فصل سوم

۱۰۳۷- ﴿۱۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (وَالنَّجْمَ) فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ ۱۰۳۷

۱۰۳۷- (۱۵) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم (در مکہ می مکرمه)، سورهی «نجم» (که در آن سجده وجود دارد) را خواندند و به سجده رفتند و تمام کسانی که در آنجا حاضر بودند، همراه با ایشان سجده بردند به جز پیرمردی از قریش که مشتی از شن - یا خاک - را برداشت و آن را به سوی پیشانی اش بلند کرد و گفت: «برای من، این کافی است (و نیازی به سجده ندارم)».

عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: بعد از این ماجرا، آن مرد را دیدم که در حالت کفر، کشته شد.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند. و در روایتی از بخاری این مطلب نیز افزوده شده است که آن پیرمرد قریشی، «امیه بن خلف» بود.]

۱۰۳۸- ﴿۱۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي «ص»

وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدُهَا شُكْرًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ^{۱۰۳۸}

۱۰۳۸- (۱۶) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در سورهی «ص»

(که دارای سجده است) به سجده رفتند و فرمودند: «داود علیه السلام از روی توبه

سجده نمود و ما نیز به شکرانهی قبول توبه‌ی او، سجده می‌نمائیم».

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «سجدها داود توبه»:

خداوند بلند مرتبه در سورهی «ص» می‌فرماید:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ
بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ
وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِيَّ نَجْمَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمَتِكَ
إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مَآبٍ، يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِّمَّا سُواوِا قَوْمَ الْحِجَابِ، (ص/ ۲۱ تا ۲۶)

«آیا داستان شاکسانی به تو رسیده است که وقتی (از اوقات) از دیوار عبادتگاه (نه از درگاه خانه، به سوی داود) بالا رفتند؟ * ناگهان بر داود وارد شدند (و ناگهانی در برابرش ظاهر گشتند) و او از ایشان ترسید (و گمان برد که قصد کشتن وی را دارند. بدو) گفتند: مترس! ما دونفر شاکی هستیم و یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راستای راه رهنمود فرما. * (یکی از دونفر گفت): این برادر من است و او نود و نه میش دارد و من تنها یک میش دارم و (وی به من) می‌گوید: آن را

به من واگذار (چرا که این یکی هم از من باشد بهتر است، و هیچی از یکی خوتر است!) و او بر من در سخن چیره شده است؛ (چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است و نیز با اصرار زیادی که در این باره می‌ورزد، خسته و درمانده‌ام نموده است). * داود گفت: مسلماً او با درخواست یگانه میش تو برای افزودن آن به میش‌های خود، به تو ستم روا می‌دارد؛ اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با یکدیگر سر و کار دارند، نسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند، مگر آنان که واقعاً مؤمنند و کارهای شایسته می‌کنند، ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. داود گمان برد که ما او را آزموده‌ایم (و اندازه‌ی هراس او از دیگران و نیز نحوه‌ی قضاوت وی را به محک آزمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. * به هر حال، ما این (ترک اولی و سئیه‌ی مقرّبین) را بر او بخشیدیم (و وی را مشمول لطف و محبت خود قرار دادیم) و او در پیشگاه ما دارای مقام والا و برگشتگاه زیبا است (که بهشت برین و نعمت‌های فردوس اعلی است). * ای داود! ما تو را در زمین، نماینده‌ی خود ساخته‌ایم (و بر جای پیامبران پیشین نشانده‌ایم)، پس در میان مردم به حق داور کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌سازد. بی‌گمان کسانی که از راه خدا منحرف می‌گردند عذاب سختی به خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب (قیامت) دارند».

ماجرای اصلی داستان داود علیه السلام:

آنچه از قرآن مجید استفاده می‌شود بیش از این نیست که افرادی به عنوان دادخواهی از محراب داود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند، او نخست وحشت کرد، سپس به شکایت شاکی گوش فرا داد که یکی از آن دو ۹۹ گوسفند ماده داشته و دیگری فقط یک گوسفند، در حالی که صاحب نود و نه گوسفند از برادرش تقاضا داشته که یکی را هم به او واگذار کند، او حق را به شاکی داد، و این تقاضا را ظلم و تعدی خواند، سپس از کار خود پشیمان گشت، و از خداوند تقاضای عفو کرد و خدا او را بخشید.

منتهی در اینجا دو تعبیر قابل دقت است: یکی مسأله آزمایش و دیگری مسأله استغفار و توبه. قرآن در این دو قسمت روی نقطه‌ی مشخصی انگشت نگذاشته، اما با توجه به قرائن موجود در این آیات و روایات اسلامی که در تفسیر این آیات آمده، داود اطلاعات و مهارت فراوانی در امر قضا داشت، و خدا می‌خواست او را آزمایش کند، لذا یک چنین شرائط غیر عادی (وارد شدن بر داود از طریق غیر معمول از بالای محراب) برای او پیش آورد، او گرفتار دستپاچگی و عجله شد، و پیش از آنکه از طرف مقابل توضیحی بخواهد داوری کرد، هر چند داوری عادلانه بود.

گرچه او به زودی متوجه لغزش خود شد، و پیش از گذشتن وقت، جبران نمود، ولی هر چه بود کاری از او سر زد که شایسته‌ی مقام والای نبوت نبود، لذا از این ترک اولی استغفار کرد، خداوند هم او را مشمول عفو و بخشش قرار داد.

گواه بر این تفسیر - علاوه بر آنچه گذشت - آیه‌ای است که بلافاصله بعد از این آیات می‌آید و به داود خطاب می‌کند که ما تو را جانشین خود در روی زمین قرار دادیم، لذا از روی حق و عدالت در میان مردم داوری کن و از هوا و هوس پیروی منما.

این تعبیر نشان می‌دهد که لغزش داود در طرز قضاوت و داوری بوده است.

به این ترتیب در آیات فوق چیزی که مخالف شأن و مقام این پیامبر بزرگ باشد وجود ندارد.

داستان خرافی تورات در مورد داود علیه السلام:

اکنون به تورات مراجعه می‌کنیم تا ببینیم در این زمینه چه می‌گوید؟ و هم ریشه بعضی از تفسیرهای افراد ناآگاه و بی‌خبر را پیدا کنیم.

تورات در کتاب دوم «اشموئیل» فصل یازده جمله‌های ۲ تا ۲۷ چنین می‌گوید: «واقع شد که وقت غروب داود از بسترش برخاست و بر پشت بام خانه ملک گردش کرد، و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می‌کرد، و آن زن بسیار خوب صورت و خوش منظر بود، و داود فرستاد و درباره‌ی آن زن استفسار نمود، و کسی گفت که آیا «بت شمع» دختر «الیعام» زن «اولیاه حتی» نیست؟

(۱) «بت شمع» نام آن زنی است که داود - طبق گفته تورات - او را برهنه از پشت بام دید و آتش عشق او در دلش

و داود ایلچیان را فرستاد و او را گرفت، و او نزد وی آمده، داود با او خوابید و او بعد از تمیز شدن از نجاستش به خانه‌ی خود رفت، و زن حامله شده، فرستاد و داود را مخبر ساخته که حامله هستم، و داود به «یوآب»^۳ فرستاد که «اوریاہ حتی» را نزد من بفرست، و یوآب، اوریاہ را نزد او فرستاد. و اوریاہ نزد وی آمد، و داود از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و از خوش گذشتن جنگ پرسید.

و داود به اوریاہ گفت به خانه‌ات فرود آی و پاهایت را شستشو نمای، و اوریاہ از خانه ملک بیرون رفت و از عقبش مجموعه‌ی طعام از ملک بیرون رفت. اما اوریاہ در دهنه‌ی خانه‌ی ملک با سایر بندگان آقايش خوابید و به خانه اش فرود نیامد، و هنگامي که داود را خبر داده گفتند که «اوریاہ» به خانه اش فرود نیامده بود، داود به اوریاہ گفت که آیا از سفر نیامده‌ای؟ چرا به خانه‌ات فرود نیامدی؟ و اوریاہ به داود عرض کرد که صندوق و اسرائیل و یهودا، در سایه‌بانها ساکنند، و آقام یوآب و بندگان آقام بروی صحرا خیمه نشینند، و من آیا می‌شود که به جهت خوردن و نوشیدن و خوابیدن با زن خود به خانه خود بروم؟ به حیات جانت (سوگند) این کار را نخواهم کرد...

و واقع شد که داود صبحدم مکتوبی به «یوآب» نوشته به دست اوریاہ فرستاد، و در مکتوب بدین مضمون نوشت که اوریاہ را در مقابل روی جنگ شدیدی بگذارید، و از عقبش پی ببرید، تا که زده شده بمیرد (کشته شود). و چنین شد بعد از آنی که یوآب شهر را ملاحظه کرده بود اوریاہ را در مکانی که می‌دانست مردمان دلیر در آن بوده باشند در آنجا گذاشت و مردمان شهر بیرون آمده با یوآب جنگیدند، و بعضی از قوم بندگان داود افتادند و «اوریاہ حتی» نیز مرد... زن اوریاہ شنید که شوهرش اوریاہ مرده است، و به خصوص شوهرش عزاداری نمود و بعد از انقضای تعزیه

شعله‌ور شد. این زن دختر «اليعام» یکی از صاحب منصبان عبرانی بود.

(ا) «اوریاہ» به تشدید یا نام یکی از افسران ارشد لشکر داود بود، و «حتی» با تشدید تاء، و کسر «ح» منسوب به «حت» ابن کنعان است، که طایفه او را «نبی‌حت» می‌گفتند.

(ب) «یوآب» فرمانده لشکر داود.

داود فرستاد او را به خانه‌اش آورد که او زنش شد! ... اما کاری که داود کرده بود در نظر خدا ناپسند آمد!

خلاصه این داستان تا به اینجا چنین می‌شود که:

داود روزی به پشت بام قصر می‌رود و چشمش به خانه مجاور می‌افتد، زنی را برهنه در حال شستشو می‌بیند، عشق او در دلش جای می‌گیرد، به هر وسیله‌ای بود او را به خانه‌ی خود می‌آورد، و او از داود بارداری می‌شود!

شوهر این زن یکی از افسران برجسته‌ی لشکر داود، و مرد پاک طینت و باصفایی بود، داود او را (نعوذ بالله) با توطئه ناجوانمردانه‌ای از طریق فرستادن او به منطقه خطرناکی در جنگ به قتل می‌رساند، و همسر او را رسماً به ازدواج خود درمی‌آورد!!

اکنون بقیه داستان را از زبان تورات کنونی بشنوید:

در فصل ۱۲ از همان کتاب دوم اشموئیل چنین آمده است: «خداوند نااثان را (یکی از پیامبران بنی اسرائیل و مشاور داود) نزد داود فرستاد، و گفت در شهری دو آدم بودند یکی غنی و دیگری فقیر، غنی گوسفند و گاو بسیار داشت، و فقیر را جز یک بره کوچک نبود، مسافری نزد غنی آمد او دریغ کرد که از گوسفندان خود غذا برای میهمان تهیه کند، بره‌ی مرد فقیر را گرفت و کشت، اکنون چه باید کرد؟!»

داود سخت خشمگین شد و به نااثان گفت: به خدا سوگند کسی که این کار را کرده مستحق قتل است!، او باید چهار گوسفند به جای گوسفند بدهد! اما نااثان به داود گفت آن مرد توئی! داود متوجه کار نادرست خویش شد، و توبه کرد، خداوند توبه او را پذیرفت در عین حال بلاهای سنگین بر سر داود آورد.

در اینجا تورات تعبیراتی دارد که قلم از ذکر آن شرم دارد، لذا از آن صرف نظر می‌کنیم.

در این قسمت از داستان تورات نکاتی به چشم می خورد که مخصوصاً قابل دقت است.

۱- کسی به عنوان دادخواهی نزد داود نیامد بلکه یکی از پیامبران مشاور او داستانی را بر سیل مثال برای پند و اندرز برای او ذکر کرد، سخن از دو برادر و تقاضای یکی از دیگری در اینجا نیست، بلکه سخن از دو آدم غنی و فقیر است که یکی گاو و گوسفندان بسیار داشته، و دیگری فقط یک بره، ولی مرد غنی بره مرد فقیر را برای میهمان خود کشته، تا اینجا نه سخن از بالا رفتن از دیوار محراب است، نه وحشت داود، و نه طرح دعوا میان دو برادر، و نه تقاضای بخشش.

۲- داود آن مرد غنی ستمگر را مستحق قتل دانست (برای یک گوسفند قتل چرا؟).

۳- بلافاصله حکمی بر ضد این حکم صادر کرد و گفت باید به عوض یک گوسفند چهار گوسفند بدهد؟ (چرا؟).

۴- داود به گناه خود در مورد خیانت به همسر اوریا ه اعتراف کرد.

۵- خداوند او را عفو کرد (به این سادگی چرا؟).

۶- خداوند مجازات عجیبی درباره‌ی داود قائل شد که نقل ناکردنش بهتر است.

۷- و همین زن - با این سوابق درخشان - مادر سلیمان شد!

گر چه نقل این داستانها به راستی رنج آور است اما چه می توان کرد، بعضی از جاهلان نا آگاه تحت تأثیر این روایات اسرائیلی چهره‌ی پاک آیات قرآن مجید را تیره ساخته اند، و سخنانی گفته اند که برای روشن کردن حق، چاره‌ای جز ذکر بخشی از این داستان رسوا نبود.

اکنون ما سؤال می کنیم:

۱- آیا پیامبری که خداوند او را در چندین آیه از سوره‌ی «ص» با ده توصیف بزرگ ستوده و پیامبر اسلام ﷺ را برای الهام گرفتن به سر گذشت او توجه داده، ممکن است یک هزارم از این اتهامات بر او وارد باشد؟!

۲- آیا این اراجیف با جمله‌ای که قرآن در آیات بعد از این می گوید: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض»: «ای داود ما تو را خلیفه و نماینده‌ی خود در زمین قرار دادیم» سازگار است؟!

۳- پیامبر خدا نه، اگر یک فرد عادی مرتکب چنین جنایتی شود همسر افسر وفادار و پاک و باایمانش را این چنین ناجوانمردانه از دست او برباید مردم چه قضاوتی درباره‌ی او خواهند کرد و مجازاتش چیست؟!

حتی اگر این کار از افسق فساق سرزند جای تعجب است.

درست است که تورات داود را پیامبر عليه السلام نمی‌داند ولی او را به عنوان یک پادشاه عادل که مقامی بس ارجمند داشته، و بنیان‌گذار معبد بزرگ بنی اسرائیل بوده معرفی می‌کند.

۴- جالب اینکه یکی از کتابهای معروف تورات کتاب «مزامیر داود» و مناجاتهای او است، آیا مناجات و سخنان یک چنین آدمی می‌تواند در لابلای کتب آسمانی قرار گیرد؟

۵- هر کس اندک عقل و شعوری داشته باشد می‌داند که داستانهای تورات تحریف شده کنونی در این زمینه خرافاتی است که به دست دشمنان مکتب انبیاء و یا افراد بسیار ناآگاه و جاهل ساخته و پرداخته شده است، چگونه می‌توان آنها را معیار بحث قرار داد؟ آری عظمت قرآن در این است که از این گونه خرافات خالی است.

باب (۲۲)

اوقاتی که گزاردن نماز در آنها
نهی شده است.

فصل اول

۱۰۳۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ. فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحْتَسِبُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ» ۱۰۳۹

۱۰۳۹- (۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نباید یکی

از شما از روی عمد، نماز خویش را به هنگام طلوع و غروب خورشید بخواند». - و در روایتی دیگر آمده است که - پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هرگاه گوشه‌ای از خورشید طلوع کرد، نماز را ترک کنید تا این که به خوبی آشکار و هویدا می‌گردد؛ و هرگاه گوشه‌ای از آفتاب غروب نمود، تا به خوبی غروب نکرده، نباید نماز بخوانید. و به عمد، نمازتان را به هنگام طلوع و غروب خورشید نخوانید؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «لایتحری» کاری را طلب کرد و قصد نمود؛ کاری را دنبال کرد. یعنی نباید برای خواندن نماز، طلوع و غروب خورشید را دنبال کنید و به عمد در هنگام طلوع و غروب، آن نماز را بخوانید.

«حاجب»: کرانه و گوشه‌ی هر چیز.

«لاتحینوا»: نباید وقت طلوع و غروب خورشید را برای نمازتان معین و مشخص کنید.

۱۰۴۰- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نَصْلِيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۴۰

۱۰۴۰- (۲) عقبه بن عامر رضی الله عنه گوید: سه وقت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را از نماز گزاردن یا دفن کردن مرده‌هایمان در آن اوقات، نهی کرده است؛ و آن سه وقت، عبارتند از: هنگامی که تازه خورشید طلوع می‌کند تا آن که خوب بلند شود و آشکار و هویدا گردد؛ و وقتی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد تا آن‌گاه که (به سوی غرب) مایل شود؛ و هنگامی که خورشید در آستانه‌ی غروب باشد تا وقتی که غروب نماید.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح:

«بازغة»: طلوع کننده و درخشنده.

«تطلع الشمس بازغة»: خورشید درخشید و طلوع کرد.

«تضیف الشمس»: آفتاب به غروب نزدیک شد.

۱۰۴۱- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»^{۱۰۴۱}

۱۰۴۱- (۳) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نباید

نماز (سنت و نفل)، بعد از سپری شدن وقت نماز صبح در حالی که خورشید

دارد طلوع می کند، گزارده شود، تا این که خورشید به خوبی ظاهر و بلند

گردد؛ و همچنین نباید نماز (سنت و نفل)، بعد از سپری شدن وقت عصر در

حالی که خورشید دارد غروب می نماید، خوانده شود تا آن گاه که به خوبی

غروب کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: در شبانه روز، وقت هایی وجود دارد که نماز گزار از خواندن نماز در آن ها نهی شده است؛ و به طور کلی فرد نماز گزار در سه وقت از گزاردن نماز در آن وقت ها منع شده است؛ و این سه وقت عبارتند از:

۱. هنگام طلوع خورشید تا آن گاه که خورشید بلند شود.

۲. هنگام غروب خورشید تا آن گاه که خورشید غروب کند؛ البته در میان نمازها، نمازی

۱۰۴۱- بخاری ۶۹/۲ ح ۵۸۱؛ مسلم ۵۶۶/۱ ح (۲۸۶-۸۲۶)؛ ابوداود ۵۶/۲ ح ۱۲۷۶؛ ترمذی ۳۴۳/۱ ح ۱۸۳؛ نسایی

۳۷۶/۱ ح ۵۶۲؛ ابن ماجه ۳۹۶/۱ ح ۱۲۵۰؛ دارمی ۳۹۴/۱ ح ۱۴۳۳؛ و مسند احمد ۱۸/۱

وجود دارد که در هنگام غروب، گزاردنش با کراهیت روا است؛ و این موضوع در مورد کسی تحقق پیدا می کند که نماز عصر همان روز خویش را تا هنگام غروب خورشید نگزارده است؛ از این رو، این فرد، نماز عصر خویش را به جهت کراهیت وقت، ترک نکند، بلکه آن را بخواند و به خاطر به تأخیر انداختنش از خداوند بلند مرتبه پوزش و آمرزش بخواهد. و باید دانست که به جز این نماز، گزاردن هیچ نمازی در این وقت روا نیست.

۳. و هنگامی که خورشید - در وقت نمیروز - در وسط آسمان قرار بگیرد (هنگام زوال خورشید).

در این سه وقت، نه خواندن فرائض درست است و نه خواندن نمازهای سنت و نفل؛ و همچنین در این وقتها، نه نماز جنازه گزارده می شود و نه سجده تلاوت.

و علاوه از این وقت های سه گانه، وقت های دیگری نیز وجود دارد که گزاردن نماز نفل در آن ها مکروه است؛ و این دو وقت عبارتند از:

۱. نماز نفل مستحب پس از ادای نماز صبح تا هنگامی که خورشید طلوع کند و به اندازه ی یک نیزه بلند شود، مکروه است.

۲. نماز نفل مستحب، پس از ادای نماز عصر، تا هنگامی که خورشید غروب کند، مکروه است.

۱۰۴۲- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفَعَ فَإِنَّمَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ بِالرَّمْحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ

مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ» قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَلَوْ ضَوْءٌ حَدَّثَنِي عَنْهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرُبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضَّمُضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَشِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحِيَّتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ وَجَدَّهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۴۲

۱۰۴۲- (۴) عمرو بن عبسۃ رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به مدینه می منوره آمدند؛ من نیز بدانجا در آمدم و به نزد ایشان رفتم و گفتم: مرا از (اوقات) نماز آگاه گردانید! پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نماز صبح را بخوان؛ سپس تا وقتی که خورشید طلوع می کند و بالا می آید، نماز نخوان؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می کند و کفار برای آن سجده می برند.

سپس نماز (ضحی = اشراق یا چاشت) بگزار؛ چون فرشتگان، شاهد و حاضر بر نماز هستند تا این که سایه نیز به کمترین مقدار خود می رسد؛ آن وقت از گزاردن نماز خودداری کن؛ چون در این وقت، آتش دوزخ شعله ور می شود؛ سپس وقتی که سایه (از وسط آسمان) مایل شد، نماز (ظهر) را بخوان؛ چون فرشتگان، شاهد و حاضر بر نماز هستند تا آن که نماز عصر را می خوانی؛ و بعد از آن، از نماز گزاردن خودداری کن تا وقتی که خورشید

غروب کند؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان غروب می‌کند و در این زمان، کفار برای آن سجده می‌برند.»

عمرو بن عبسة رضی الله عنه در ادامه گوید: خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! از وضو برایم بگو! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس از شما، آب وضویش را تهیه کند و آن گاه دهان و بینی خویش را بشوید و بینی‌اش را تمیز و پاک نماید، گناهان صورت، دهان و بینی او با آن آب، فرو می‌ریزد؛ و وقتی که صورتش را بر طبق آنچه که خداوند بلندمرتبه بدو فرمان داده، بشوید، خطاهای صورت او با آب وضو از اطراف ریشش فرو می‌ریزد و سپس که دست‌هایش را تا آرنج می‌شوید، خطاهای آن‌ها از میان انگشتانش با آب فرو می‌ریزد؛ و بعداً که سرش را مسح می‌کند، گناهان سرش با آب از اطراف موهایش، سرازیر می‌شود و بعد که پاهایش را تا دو قوزک می‌شوید، گناهان آن‌ها از خلال انگشتانش با آب، پایین می‌آید.

و اگر صاحب چنین وضویی، بلند شد و به نماز ایستاد و حمد و ثنای خدا را انجام داد و او را به عظمتی که لایق و شایسته‌ی اوست، یاد کرد و به بیان پرتوی از وصف و شکوه او پرداخت و قلب خویش را برای خدا از غیر او فارغ و خالی و فقط متوجه او ساخت، همانند حالتش در روزی که مادرش او را به دنیا آورده است، از گناه پاک می‌شود.»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «فانها تطلع حين تطلع، بین قرنی شیطان...»: این که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع و یا غروب می‌کند»، تمثیل و تشبیه می‌باشد و معنای آن، این است که در آن وقت‌ها (طلوع و غروب)، شیطان و پیروانش به حرکت درمی‌آیند و بر امور مردم و زندگی آنان، تسلط پیدا می‌کنند و شرایطی که برای نماز لازم است، کامل نمی‌شود.

به هر حال، قرار گرفتن خورشید در بین «قرنی الشیطان»، به وقت طلوع و غروب، در

احادیث فراوانی آمده است؛ دسته‌ای از علماء و صاحب نظران اسلامی، آن را بر تمثیل و مجاز توجیه کرده و گفته‌اند: هدف، تسلط و غلبه‌ی شیطان می‌باشد؛ و خصوصیت وقت طلوع و غروب، آن است که خورشید پرستان در همین اوقات، به پرستش و عبادت خورشید می‌پردازند؛ از این رو در چنین اوقاتی، ادای نماز مترادف با عبادت شیطان است.

علامه خطابی می‌گوید: در اینجا، نوعی تمثیل به کار رفته است و مطلبش آن است که کسانی که نماز را تا این وقت به تأخیر می‌افکنند، گویا بازیچه‌ی دست شیطان قرار گرفته‌اند و شیطان با شاخ‌های خود، آنان را از برگزاری نماز در وقت مستحب و پسندیده‌ی آن، بازداشته است؛ ولی بیشتر علماء و دانشوران دینی، تعبیر مزبور را بر حقیقت آن حمل کرده‌اند و بر این باورند که شیطان به هنگام طلوع و غروب، حقیقتاً خورشید را در میان شاخ‌های خود قرار می‌دهد تا مشمول عبادت خورشید پرستان، قرار گیرد.

و شاید در اینجا، این سؤال مطرح گردد که خورشید، هر لحظه، در بخش‌هایی از دنیا، در حالت طلوع و غروب است و لازمه‌اش این خواهد بود که شیطان، در هر لحظه‌ای از زمان، خورشید را در میان «قرنین» خود قرار دهد؟

در پاسخ این اشکال، می‌توان چنین گفت که تعداد شیاطین و اهریمنان، بسیار فراوان است و امکان دارد که برای هر مطلق، شیطان مستقلی وجود داشته باشد.

تذکر یک نکته:

آیات و احادیث زیادی در این زمینه آمده است که مجموعاً این را می‌رسانند که امت محمد ﷺ از سایر امت‌ها، گروه‌ها، ادیان و مکاتب جداست و بیانگر این مهم است که امت محمدی، شخصیت منحصر به فردی دارد که نباید دنبال‌روی امت‌ها و ادیان باطل و خرافی دیگر باشد. مسلمان، باید شخصیت منحصر به فرد خود را دارا باشد و نباید از عادات و تقالید دیگران، پیروی کند و اخلاق و رفتار و سبک و منش آن‌ها را انتخاب نماید؛ از این رو، کسانی که مظاهر طبیعی مانند ماه و خورشید را می‌پرستیدند، برای عبادت و پرستش خویش، زمانی معلوم و مشخص، در نظر گرفته بودند و خورشید پرستان، عبادتشان را در وقت طلوع و غروب آفتاب انجام

می‌دادند؛ به همین سبب پیامبر ﷺ برای جدا کردن موحدان از مشرکان و جلوگیری از همزمانی عبادات آن‌ها، از نماز گزاردن در آن وقت‌ها نهی فرموده است.

آری؛ پیامبر ﷺ می‌خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخار کنیم و نمی‌خواهد که ما دنباله‌رو و پیرو دیگران باشیم؛ چرا که ما امت و سَط (میان) و امت نمونه و بهترین و برترین امت‌ها و گروه‌ها هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته شده‌ایم؛ پس چطور از دیگران در اخلاق، عبادات، رفتار و کردار و منش و عادات و تقالید، پیروی کنیم؟

۱۰۴۳- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَر بْنَ خُرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَسَلِّمْ عَنْ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلِّ أُمِّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُولِي لَهُ تَقُولُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: «يَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَبُهِمَا هَاتَانِ» ۱۰۴۳

۱۰۴۳- (۵) کربیب رضی اللہ عنہ گوید: عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمه رضی اللہ عنہ و

عبدالرحمن بن ازهر رضی اللہ عنہ، مرا به نزد عایشه رضی اللہ عنہا فرستادند و گفتند: سلام ما

را به او برسان و از وی درباره‌ی دو رکعت نماز بعد از نماز عصر سؤال کن؛ (چرا که ما شنیده‌ایم که وی بعد از نماز عصر، دو رکعت نماز را می‌گزارد، در حالی که پیامبر خدا ﷺ از گزاردن نماز در آن وقت، نهی فرموده‌اند؟!)

کریب رضی الله عنه گوید: به نزد عایشه رضی الله عنها رفتم و سفارشی را که به من کرده بودند، بدو گفتم و رساندم. عایشه رضی الله عنها گفت: این موضوع را از ام‌سلمه رضی الله عنها (یکی دیگر از همسران بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) بپرس.

کریب رضی الله عنه گوید: من هم به نزد عبدالله بن عباس رضی الله عنه، مسور بن مخرمه رضی الله عنه و عبدالرحمن بن ازهر رضی الله عنه رفتم و سخن عایشه رضی الله عنها را بدیشان رساندم؛ آن‌گاه آن‌ها نیز مرا به سوی ام‌سلمه رضی الله عنها فرستادند؛ (چون از ام‌سلمه رضی الله عنها در این باره پرسیدم، وی در پاسخ بدین سؤال گفت: من شنیده بودم که رسول خدا ﷺ از گزاردن دو رکعت نماز بعد از نماز عصر نهی فرموده‌اند، ولی با وجود این، باز هم ایشان را دیدم که آن دو رکعت را خواندند؛ سپس وارد منزل شدند؛ من هم کنیزی را پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستادم و بدو گفتم: (به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برو و) بدیشان بگو: ای فرستاده‌ی خدا! ام‌سلمه می‌گوید: ما از شما شنیده‌ایم که از گزاردن این دو رکعت بعد از نماز عصر نهی می‌نمودید و هم اکنون می‌بینیم که آن را می‌خوانید؟!)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «ای دختر ابوامیه! از دو رکعت نماز بعد از عصر پرسیدی؛ عده‌ای از طائفه‌ی «عبدالقیس» پیش من آمدند و با آنان مشغول شدم و دو رکعت نماز (سنت) بعد از ظهر را فراموش نمودم؛ و این دو رکعت، همان دو رکعت نماز بعد از ظهر است».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: دو رکعت نماز، پس از عصر:

در این که رسول خدا ﷺ بعد از نماز عصر، دو رکعت نفل گزارده است، روایات متعارض

است؛ از حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنه چنین برمی آید که آن حضرت رضی الله عنه این دو رکعت را فقط یک بار به جای آورده اند.

عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: «أَنَا صَلَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَأَنَّهُ آتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهُمَا» (ترمذی)؛ «رسول خدا ﷺ دو رکعت بعد از عصر خواندند آن هم به خاطر مالی که برایشان آمده بود؛ از این رو دو رکعت سنت بعد از ظهر را از دست دادند و آن ها را بعد از عصر گزاردند و بعد از آن، دیگر خواندن دو رکعت بعد از عصر را تکرار نکردند».

و از روایت عایشه رضی الله عنها در «معجم طبرانی» و روایت ام سلمه رضی الله عنها در «مسند احمد» نیز همین مطلب به اثبات می رسد؛ آنجا که عایشه رضی الله عنها می گوید: «فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ صَلَّاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَصَلِّهُمَا بَعْدَ»؛ «از رسول خدا ﷺ دو رکعت قبل از عصر فوت شد؛ و چون نماز عصر را گزاردند، آن دو رکعت را بعد از آن گزاردند و پس از آن، دیگر خواندن دو رکعت بعد از عصر را تکرار نکردند».

البته در صحیح بخاری، از عایشه رضی الله عنها چنین روایت شده است: «مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ»؛ «هر روز که پیامبر ﷺ بعد از عصر به نزد من می آمدند، حتماً دو رکعت نماز می گزاردند».

این روایت عایشه رضی الله عنها در صحیح مسلم نیز آمده است و در آن، تعبیر «ثُمَّ اثْبَتَهَا» یعنی «دام علیها» (بر گزاردن آن دو رکعت، مداومت کردند) به کار رفته است. و هر دو روایت بالا، بر مداومت و مواظبت دلالت می کنند.

و علاوه از آن، در صحیح مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت دیگری هم نقل شده است که بیانگر مواظبت آن حضرت رضی الله عنها بر گزاردن دو رکعت نماز بعد از عصر است؛ عایشه گوید: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ» (مسلم)؛ «رسول خدا ﷺ هیچ گاه در نزد من، دو رکعت بعد از عصر را ترک نکردند».

و در میان علما، و صاحب نظران فقهی نیز در مورد گزاردن دو رکعت نماز بعد از عصر،

اختلاف نظر وجود دارد؛ امام شافعی با استدلال از احادیث و روایات عایشه رضی الله عنها - که بیانگر مداومت هستند - این دو رکعت را جایز می‌داند؛ ولی از دیدگاه امام ابوحنیفه رضی الله عنه، گزاردن این دو رکعت بعد از نماز عصر، در حق امت محمدی، جایز نمی‌باشد.

امام ابوحنیفه رضی الله عنه، روایت عایشه رضی الله عنها را - که بیانگر مداومت است -، یکی از خصوصیات و ویژگی‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده است و از تمام احادیث و روایاتی استدلال می‌کند که در آن‌ها از گزاردن نماز بعد از عصر، نهی شده است.

برخی از دلایل احناف - مبنی بر این که گزاردن دو رکعت بعد از عصر، از خصوصیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و برای امت محمدی ممنوع می‌باشد - عبارتند از:

۱. در «شرح معانی الآثار» (ج ۱ ص ۲۱۴ باب رکعتین بعد العصر)، «مسند احمد» (ج ۷ ص ۴۴۴) و «صحیح ابن حبان» از ام‌سلمه رضی الله عنها روایت است: هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم این دو رکعت را بعد از عصر ادا کردند، از ایشان پرسید: «یا رسول الله! فنقضیهما اذا فاتتا؟ قال: لا»؛ «ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! آیا هرگاه این دو رکعت فوت شد، آیا آن‌ها را قضا کنیم؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خیر».

این حدیث به صراحت، دلالت بر آن دارد که این نماز، از خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.

۲. در سنن ابوداود (ج ۱ ص ۱۸۲ باب من رخص فیهما اذا کانت الشمس مرتفعة) از عایشه رضی الله عنها روایت شده است: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلّی بعد العصر و ینهی عنها و یواصل و ینهی عن الوصال»؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود بعد از نماز عصر، دو رکعت نماز می‌گزاردند و مردم را از آن منع می‌فرمودند؛ و میان دو روز در روزه‌داری چیزی نمی‌خوردند و وصال می‌نمودند و مردم را از وصال نهی می‌کردند».

این حدیث نیز به صراحت، دلالت بر آن دارد که این نماز، از خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و در حق امت، مشروع نمی‌باشد.

۳. در صحیح مسلم (ج ۱ ص ۲۷۷، کتاب فضائل القرآن، باب الاوقات التي نهی عن الصلوة

فیها) از عایشه رضی اللہ عنہا روایت است که وی پس از بیان دو رکعت نماز بعد از عصر می گوید: «و کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلوۃ اثبتھا»؛ «هرگاه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازی را می گزاردند، بر آن مداومت و مواظبت می کردند».

سیاق این حدیث، بیانگر آن است که نماز مورد بحث، از خصوصیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوده است. به هر حال، از دیدگاه علماء و صاحب نظران فقه احناف، حدیث بالا (حدیث عایشه رضی اللہ عنہا، به شماره ۱۰۴۳) بیانگر یکی از خصایص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم است؛ چنان که حدیث عایشه رضی اللہ عنہا بر آن دلالت دارد آنجا که می گوید: «انه کان یصلی بعد العصر و ینهی عنھا و یواصل و ینهی عن الوصال»؛ (ترجمه اش پیش تر گذشت).

و با این توجیه، هیچ تضاد و منافاتی میان این حدیث و احادیث منع از خواندن نماز بعد از عصر، به وجود نمی آید. واللہ اعلم.

فصل دوم

۱۰۴۴- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ»

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرُّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَسْمَعُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو. وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ نَحْوَهُ^{۱۰۴۴}

۱۰۴۴- (۶) محمد بن ابراهیم رضی اللہ عنہ از قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مردی را دیدند که پس از گزاردن نماز (فرض) صبح، دو رکعت نماز می خواند؛ از این رو، فرمودند: نماز صبح عبارت است از دو رکعت (نماز سنت) و دو رکعت (نماز فرض؛ پس چرا بعد از آن ها، دو رکعت دیگر می خوانی؛ مگر نمی دانی که پس از فرض صبح، نمازی دیگر نیست؟)

آن مرد گفت: دو رکعتی که قبل از دو رکعت فرض است را نخوانده ام؛ از این جهت آن دو رکعت را الان خواندم؛ پس پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ماندند (و انکار نکردند).

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز به سان آن را (در معنی نه در لفظ) روایت کرده و گفته است: اسناد این حدیث، متصل نیست؛ چرا که محمد بن ابراهیم؛ از قیس بن عمرو رضی الله عنه این حدیث را شنیده است.

و در «شرح السنة» و نسخه های «المصابیح» نیز به سان این حدیث (در معنی) از طریق قیس بن قهد رضی الله عنه روایت شده است.]

شرح: از دیدگاه شافعی ها و حنبلی ها، اگر فردی از نماز گزاران، موفق به گزاردن دو رکعت سنت، قبل از گزاردن دو رکعت فرض صبح نشد، در آن صورت می تواند آن دو رکعت سنت را بعد از نماز فرض و قبل از طلوع خورشید بخواند. دلیل این بزرگواران، حدیث بالا است. و در روایتی دیگر چنین آمده است که قیس رضی الله عنه درباره ی علت خواندن دو رکعت سنت بعد از نماز فرض صبح گفت: «یا رسول الله! انی لم اکن رکعت رکعتی الفجر»؛ «ای فرستاده ی خدا! من دو رکعت سنت قبل از فرض را نخوانده بودم». و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمودند: «فلا اذن».

امام شافعی و امام احمد بن حنبل، این فرموده ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، «فلا اذن» را به «فلا بأس اذن» معنی می کنند؛ یعنی اگر دو رکعت سنت فوت شدند، خواندن آن ها بعد از نماز فرض صبح، اشکالی ندارد.

در برخی از روایات، به جای «فلا اذن»، عبارت «فسکت النبی صلی الله علیه و آله و سلم» آمده است؛ (همچون حدیث شماره ۱۰۴۴)؛ و در برخی، جمله ی «فسکت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و مضی و لم یقل شیئاً» آمده است که از مجموع آن ها چنین برداشت می شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عذر قیس رضی الله عنه را پذیرفته اند. و همین حدیث، دلیل شافعی ها و حنبلی ها می باشد.

و حنفی ها و مالکی ها، بر این باورند که گزاردن سنت های صبح بعد از فرض، تا طلوع خورشید، جایز نیست، بلکه در چنین حالتی، فرد نماز گزار، منتظر طلوع خورشید بماند و پس از آن که خورشید طلوع کرد، سنت ها را قضا بیاورد.

دلیل حنفی ها و مالکی ها، تمام احادیث و روایاتی است که درباره ی ممنوعیت گزاردن نماز بعد از فرض صبح آمده است؛ از جمله:

ابن عباس رضی الله عنه گوید: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن الصلوة بعد الفجر حتی تطلع

الشمس و بعد العصر حتّی تغرب الشمس» (بخاری و مسلم)؛ «رسول خدا ﷺ از گزاردن نماز بعد از فرض صبح تا طلوع خورشید و از خواندن نماز بعد از فرض عصر تا غروب خورشید، نهی کردند».

و ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «لا صلوة بعد صلوة العصر حتّی تغرب الشمس و لا صلوة بعد صلوة الفجر حتّی تطلع الشمس» (بخاری و مسلم)؛ «گزاردن نماز بعد از نماز عصر تا غروب خورشید و خواندن نماز بعد از فرض صبح تا طلوع خورشید، درست نیست». و ابوهریره رضی الله عنه نیز گوید: «انّ رسول الله ﷺ نهی عن الصلوة بعد العصر حتّی تغرب الشمس و عن الصلوة بعد صلوة الصبح حتّی تطلع الشمس»؛ (بخاری و مسلم). و علماء و صاحب نظران اسلامی گفته اند که احادیث و روایاتی که درباره ی ممنوعیت نماز بعد از فرض صبح آمده اند، به حدّ تواتر معنوی رسیده اند.

و دلیل دیگر مالکی ها و حنفی ها، حدیث ابوهریره رضی الله عنه است؛ آنجا که می گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «من لم یصل رکعتی الفجر فلیصلهما بعد ما تطلع الشمس» (ترمذی ج ۱ ص ۸۲، باب ما جاء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس)؛ «هر کس دو رکعت سنّت صبح را نگذارد، باید آن ها را بعد از طلوع خورشید، بخواند».

و در پاسخ به دلیل شافعی ها و حنبلی ها، گفته اند که حدیث قیس رضی الله عنه - که مورد استدلال آن ها می باشد - طبق نظر امام ترمذی؛ منقطع می باشد و متصل نیست؛ از این رو امام ترمذی می گوید: «و اسناد هذا الحدیث لیس بمتمصل»؛ «اسناد حدیث قیس، متصل نیست»؛ زیرا محمد بن ابراهیم، از قیس رضی الله عنه این حدیث را نشنیده است. بنابراین، حدیثش قابل استدلال نمی باشد و در مقابل احادیث صحیح، قرار نمی گیرد.

۱۰۴۵ - ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ لَا تَمْتَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

وَالنَّسَائِي ۱۰۴۵

۱۰۴۵- (۷) جُبَيْر بن مُطْعَم رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «ای بنی عبد مناف! (که مسئول کلیدداری و عمران و آبادی مسجدالحرام و سیراب کردن حاجیان خانه‌ی خدا هستید) کسی را در هیچ لحظه‌ای از شبانه‌روز از طواف این خانه و گزاردن نماز در آن، منع نکنید».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: از این روایت دانسته می‌شود که نماز گزاردن در مکه‌ی مکرمه - خداوند بر شرافت و بزرگی آن بیافزاید - در هیچ یک از اوقات مذکور، مکروه نیست؛ و همین نیز دیدگاه و نظریه‌ی امام شافعی رحمته الله است.

۱۰۴۶- ﴿۸﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ۱۰۴۶

۱۰۴۶- (۸) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله از خواندن نماز در وقت استواء (هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد)، نهی فرمودند تا خورشید زوال کند؛ مگر در روز جمعه (که نهی از خواندن نماز به هنگام استواء، خورشید، شامل آن نمی‌شود).

[این حدیث را امام شافعی رحمته الله روایت کرده است.]

۱۰۴۵- ابوداود ۴۴۹/۲ ح ۱۸۹۴؛ ترمذی ۳/۲۲۰ ح ۸۶۸؛ نسایی ۵/۲۲۳ ح ۲۹۲۴؛ ابن ماجه ۱/۳۹۸ ح ۱۲۵۴؛ و

دارمی ۲/۹۶ ح ۱۹۲۶

۱۰۴۶- مسند امام شافعی ص ۶۳

۱۰۴۷- ﴿۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَلِقَ أَبَا قَتَادَةَ^{۱۰۴۷}

۱۰۴۷- (۹) ابوالخلیل رضی اللہ عنہ از ابوقتاده رضی اللہ عنہ روایت می کند که گفت: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم از خواندن نماز در وقت استواء (هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار می گیرد)، خوششان نمی آمد، تا خورشید زوال کند، مگر در روز جمعه که فرمودند: «چون در این وقت [در وقت استوای خورشید]، آتش دوزخ شعله ور می شود مگر در روز جمعه [که آتش دوزخ، شعله ور نمی شود و نماز در وقت استوای آفتاب، - در روز جمعه - ممنوع نیست]». [این حدیث را ابوداود روایت کرده و گفته است: این حدیث متصل نیست؛ چرا که ابوالخلیل، ابوقتاده رضی اللہ عنہ را ملاقات نکرده است.]

شرح: از دو حدیث بالا، امام ابویوسف رضی اللہ عنہ شاگرد ارشد امام ابوحنیفه رضی اللہ عنہ، روز جمعه را از اوقات مکروهه، مستثنی نموده است؛ از این رو، از دیدگاه وی، در وقت استواء، در روز جمعه، می توان نفل گزارد و گزاردن نماز نفل در این وقت از روز جمعه، ممنوع نمی باشد.

فصل سوم

۱۰۴۸- ﴿۱۰﴾ (صَحِیح)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ازْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا». وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ^{۱۰۴۸}

۱۰۴۸ (۱۰) عبدالله صنابجی رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «همانا خورشید در حالی طلوع می کند که همراه آن، شاخ شیطان است؛ (یعنی خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می کند و کفار برای آن سجده می برند) و چون آفتاب بلند می شود؛ شاخ شیطان از آن فاصله می گیرد؛ سپس هرگاه که خورشید در وسط آسمان قرار می گیرد، شیطان به آفتاب نزدیک می شود و چون خورشید (از وسط آسمان به سمت مغرب) زوال می کند، از آن فاصله می گیرد؛ آن گاه چون خورشید در آستانه ی غروب قرار می گیرد، شیطان بدان نزدیک می گردد؛ و هرگاه غروب می کند، از آن فاصله می گیرد و دور می شود».

و پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نیز از نماز گزاردن در این سه وقت (طلوع خورشید، استواء و غروب آفتاب)، نهی کردند.

[این حدیث را مالک، احمد و نسایی روایت کرده اند.]

شرح: «انّ الشمس تطلع و معها قرن الشیطان».

این که پیامبر ﷺ می فرمایند: «خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع و در آن غروب می کند» یا «همراه آن طلوع و غروب می کند»، تمثیل و تشبیه می باشد و معنای آن، این است که در آن وقت ها (طلوع، غروب و استوای خورشید)، شیطان و پیروانش به حرکت در می آیند و بر امور مردم و زندگی آنان، تسلط پیدا می کنند و شرایطی که برای نماز لازم است، کامل نمی شود؛ چرا که کسانی که مظاهر طبیعی از قبیل ماه و خورشید را می پرستیدند، برای عبادت خود زمانی معلوم در نظر گرفته بودند و خورشیدپرستان، عبادتشان را در وقت طلوع و غروب و استوای آفتاب، انجام می دادند؛ به همین سبب پیامبر ﷺ برای جدا کردن موحدان و خداپرستان از مشرکان و چندگانه پرستان و جلوگیری از همزمانی عبادات آن ها، از نماز خواندن در آن وقت ها نهی فرموده است.

۱۰۴۹- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُخَمَّصِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ». وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۴۹

۱۰۴۹- (۱۱) ابوبصره‌ی غِفاری رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز عصر را به امامت، برای ما در مکانی به نام «مخمص» خواندند (و پس از تمام شدن نماز)، فرمودند: «به راستی، این نماز (عصر)، نمازی است که بر امت های پیش از شما عرضه شد و آن ها، آن را ضایع و تباه کردند و بر آن، محافظت و مداومت ننمودند؛ پس هر کس بر آن محافظت و مداومت کرد و آن را

نگاه داشت و مراعات کرد و پاس داشت، برایش دو پاداش است؛ (یکی به خاطر گزاردن آن مانند دیگر نمازها و دیگر، بر محافظت و مداومت بر آن)؛ و نباید نماز (نفل و سنت)، بعد از نماز عصر، گزارده شود تا این که ستارگان، ظاهر و هویدا می شوند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۰۵۰- ﴿۱۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَغْنِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۰۵۰}

۱۰۵۰- (۱۲) معاویه رضی اللہ عنہ گوید: به راستی شما نمازی را می گزارید که هنگامی ما در مصاحبت و همراهی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بودیم، ایشان را ندیده ایم که چنین نمازی را گزارده باشند؛ و به تحقیق که از آن منع کرده اند؛ و آن نماز، عبارت است از: دو رکعت پس از نماز عصر.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۰۵۱- ﴿۱۳﴾ (ضَعِیف)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَزِينُ^{۱۰۵۱}

۱۰۵۱- (۱۳) ابوذر غفاری رضی الله عنه در حالی که بر پله‌های دروازه‌ی کعبه بالا رفته بود، (خطاب به مردم) گفت: هر کس مرا می‌شناسد، مرا (به صدق لهجه و راستگویی) می‌شناسد؛ و هر کس مرا نمی‌شناسد، پس بداند که من «جُنْدَب» هستم؛ (همان کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شأن او فرمودند: «ما اظَلَّت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة من ابي ذر»؛ «آسمان سایه نکرد و زمین برنداشت کسی را راست‌گوتر از ابوذر».)

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمودند: «نباید نماز (سنت و نفل)، بعد از سپری شدن وقت نماز صبح، در حالی که خورشید دارد طلوع می‌کند، گزارده شود، تا این که خورشید به خوبی طلوع کند (و ظاهر و بلند شود)؛ و همچنین نباید نماز (سنت یا نفل) بعد از سپری شدن وقت عصر، در حالی که خورشید دارد غروب می‌نماید، گزارده شود تا این که به خوبی غروب کند؛ مگر در مکه؛ مگر در مکه؛ مگر در مکه (که خداوند بر شرافت و بزرگی آن بیافزاید که نماز گزاردن در آن، در هیچ یک از اوقات مکروهه مانند طلوع، غروب و استوای خورشید، مکروه نیست)».

[این حدیث را احمد بن حنبل و رزین روایت کرده‌اند.]

شرح: «صعد» بالا رفت.

«درجة»: پله‌ی در؛ آستانه‌ی در؛ پای در.

«جُنْدَب»: جُنْدَب نام ابوذر غفاری است؛ زیرا نام و نسب کامل وی، چنین است: «جُنْدَب بن جُنَادَة بن سفیان بن عُبَید بن حَرَام بن غِفَار بن مُلَیل بن ضَمَرَة بن بَکَر بن عبد مَنَاة بن کَنَانة بن خَزیمة بن مدرَكة بن الیاس بن مُضَر».

باب (۲۳)

نماز جماعت و فضیلت آن

فصل اول

۱۰۵۲- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً»^{۱۰۵۲}

۱۰۵۲- (۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «فضیلت و

ثواب نمازی که با جماعت گزارده شود، نسبت به نمازی که به تنهایی (در

خانه یا بازار) خوانده شود، بیست و هفت برابر می باشد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «الفذ»: تنهایی. نمازی که در خانه یا بازار به تنهایی گزارده شود.

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمته اللہ علیہ در کتاب «فتح الباری» (ج ۲ ص ۳۴۸، باب فضل الجماعة) به

نقل از علامه بلقینی درباره ی تخصیص عدد بیست و هفت، مطلب جالبی را نقل کرده است؛ وی

می گوید: کمترین اطلاق جماعت، بر سه نفر می شود؛ پس یک جماعت، در اصل مشتمل بر سه

نیکو است؛ قانون خداوند بلندمرتبه نیز چنین است: «كُلُّ حَسْبَةٍ بِحَسْرٍ! مِثَالُهَا»؛ «هر نیکی ده تا

محسوب می گردد».

۱۰۵۲- بخاری ۱۳۱/۲ ح ۴۴۵؛ مسلم از ۴۵ ح (۲۴۹-۶۵۰)؛ نسایی ۱۰۳/۲ ح ۸۳۷؛ موطأ مالک ۱۲۹/۱ ح ۱،

«کتاب صلاة الجماعة»؛ و مسند احمد ۶۵/۲

بدین ترتیب، فضیلت و برتری این سه نیکی، معادل سی نیکی خواهد بود؛ و عدد سی پاداش نیز مجموعه‌ی اصل و فضیلت است؛ و اگر چنانچه از این رقم، اصل (یعنی سه) کاسته شود، پس تنها عدد فضیلت (که همان بیست و هفت می‌باشد) باقی می‌ماند.

این توجیه، مطابق با روایاتی است که عدد «سیع و عشرون» (بیست و هفت) در آن‌ها آمده است؛ اما در روایاتی که عدد «خمس و عشرون» (بیست و پنج) آمده است، توجیه ابن حجر عسقلانی، به طور کامل، صادق در نمی‌آید.

پس در روایاتی که به جای «سیع و عشرون» (بیست و هفت)، عبارت «خمس و عشرون» (بیست و پنج) نقل شده است (مانند روایت صحیح بخاری در باب «فضل صلوة الجماعة») به ظاهر در میان آن‌ها، تعارض وجود دارد؛ و برای رفع تعارض و تطبیق میان این دو نوع روایات، پاسخ‌های مختلفی از ناحیه‌ی علماء و صاحب‌نظران اسلامی، ارائه شده است.

برخی از علماء و اندیشمندان دینی، گفته‌اند: عدد کمتر (بیست و پنج)، عدد بیشتر (بیست و هفت) را نفی نمی‌کند؛ و عده‌ای دیگر از علماء، معیار این اختلاف را خشوع و خضوع افراد می‌دانند؛ و برخی دیگر بر این باورند که عدد بیست و پنج، ویژه‌ی مسجد محله و عدد بیست و هفت، در مورد مسجد جامع است.

و حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: کمترین تعداد جماعت، مشتمل بر دو نفر، امام و مقتدی می‌باشد؛ از این رو، در روایاتی که عدد «بیست و پنج» ذکر شده است، در آنجا فقط اجر و پاداش فضیلت بیان گردیده است و در آن جایی که عدد «بیست و هفت» آمده است، علاوه از پاداش فضیلت، اجر اصل دو نفر نیز مذکور است که بدین ترتیب، مجموعه‌ی آن‌ها، به بیست و هفت می‌رسد.

به هر حال، علماء و صاحب‌نظران فقهی، برای این اختلاف (در بین «بیست و پنج» و «بیست و هفت») توجیهات مختلفی بیان کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند: عدد ثواب‌ها، به لحاظ تفاوت حال نمازگزاران است که به بعضی بیست و پنج و به بعضی دیگر، که اخلاص بالاتری دارند، بیست و هفت برابر ثواب می‌رسد.

و برخی دیگر از علماء، علت اختلاف و تفاوت را در نمازها دانسته‌اند؛ یعنی در نمازهای سری، بیست و پنج برابر ثواب و در نمازهای جهری، بیست و هفت برابر می‌باشد. و برخی دیگر، برای نمازهای صبح و عشاء، بیست و هفت ثواب قایل شده‌اند؛ زیرا معمولاً شرکت در این دو نماز، بر نفس انسان دشوار است و برای سایر نمازها، بیست و پنج ثواب بیان کرده‌اند.

و برخی گفته‌اند که باران رحمت الهی، همواره بر این امت رو به افزایش بوده است؛ از این رو، نخست بیست و پنج ثواب بود؛ آن‌گاه به بیست و هفت ثواب، افزایش پیدا کرد.

ناگفته نماند که در صورتی انسان، مستحق این پاداش می‌گردد که نماز او، نمازی واقعی باشد؛ و اگر چنانچه نمازش ناقص و ناتمام بود و به صورت پارچه‌ای کهنه‌ای پیچیده شد و بر صورتش کوبیده شد، در آن صورت مستحق این پاداش نخواهد بود.

۱۰۵۳- ﴿۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالمُسْلِمُ نَحْوَهُ ۱۰۵۳

۱۰۵۳- (۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست! تصمیم گرفتم که دستور دهم تا هیزم آماده کنند؛ آن‌گاه فرمان دهم که برای نماز، اذان داده شود؛ سپس کسی را برای امامت نماز بگمارم تا با امامت، نماز را برای مردم بخواند و خود به نزد کسانی

بروم که در خانه‌ها نشسته و در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند و خانه‌هایشان را بر آنان به آتش بکشم.

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست! اگر یکی از کسانی که به جماعت نمی‌آیند، می‌دانست که در صورت آمدن به جماعت، یک استخوان گوشت‌دار چرب یا دو پاچه‌ی خوب بدو می‌رسد، حتماً در نماز عشاء شرکت می‌کرد؛ (یعنی مردم، بیشتر به منافع مادی توجه دارند تا پاداش معنوی).

[این حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و مسلم نیز به سان آن را از حیث معنی - نه از حیث لفظ - روایت نموده است.]

شرح: «هممت»: واژه‌ی «هم» در لغت به این معانی آمده است: «آن چیز را خواست و دوست داشت؛ آهنگ آن کرد».

«هممت»: قصد کردم؛ تصمیم گرفتم.

«حطب»: هیزم خشکیده.

«أخالف»: می‌روم؛ آهنگ آن می‌کنم.

«فاحرق علیهم بیوتهم» [خانه‌هایشان را بر آنان به آتش می‌کشم]: با وجود آن شفقت و عطوفتی که پیامبر گرامی اسلام ﷺ بر حال امت خویش داشتند و کمترین آزار و اذیتی را برای هیچ یک از آنان گوارا نمی‌دانستند، باز هم بر تارکان نماز جماعت، چنان ناراحت و خشمگین هستند که آماده‌اند خانه‌هایشان را به آتش بکشند و این خود، بیانگر اهمیت نماز جماعت است.

امام احمد بن حنبل رحمته الله با استدلال از این حدیث، حضور در جماعت را فرض عین می‌داند؛ و در روایتی دیگر از وی چنین نقل شده است که ادای نماز به صورت انفرادی و تنهایی - بدون عذر - فاسد می‌باشد.

روایت مشهور امام ابوحنیفه رحمته الله بر آن است که حضور در جماعت، واجب می‌باشد.

و از دیدگاه امام شافعی رحمته الله، حضور در جماعت، فرض کفایه و سنت عینی می‌باشد؛ و

روایتی از امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ نیز مطابق با این دیدگاه است که در نزد احناف نیز، همین نظریه، مفتی به می باشد.

البته ناگفته پیداست که برای ترک جماعت، عذرهای زیادی از دیدگاه تمام ائمه و پیشوایان وجود دارد؛ از این رو مولانا انور شاه کشمیری می گوید:

«در حقیقت، این تفاوت آراء و دیدگاه‌ها، نشأت گرفته از اختلاف تعبیر است که نتیجه‌ی آن‌ها، چندان تفاوتی با هم ندارند؛ زیرا از یک سو، نسبت به ترک جماعت - در روایات و احادیث - سختگیری و تهید و وعید و هشدار به کار رفته است و از سوی دیگر، چنین برمی آید که با عذرهای معمولی هم می توان جماعت را ترک نمود؛ از این رو، روایات نوع اول از آن حکایت دارند که درجه‌ی جماعت از فرض و واجب نباید پایین تر باشد، ولی از روایات نوع دوم، چنان علو رتبه و درجه‌ای، برداشت نمی شود.

بنابراین حنفی‌ها و حنبلی‌ها، با معیار قرار دادن روایات نوع اول، جماعت را فرض و واجب می دانند ولی با توجه به روایات نوع دوم، بخش عذرهای ترک جماعت را گسترده قرار داده اند؛ و به عکس این دیدگاه، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت را سنت می داند، اما دایره‌ی عذرهای ترک جماعت را محدودتر کرده است، پس در نتیجه، تفاوت چندان از این اختلاف آراء، به وجود نمی آید.»

«عَرَقًا»: استخوانی که بیشتر گوشت روی آن را برداشته باشند؛ و به استخوان پر گوشت نیز اطلاق می گردد.

«سمیناً»: چرب.

«مرماتین»: تشنیه‌ی «مرماة» است؛ یعنی: پاچه‌ی گوسفند، یا سم شکافته‌ی جانوران شکافته سُم [پاچه].

به هر حال، نماز جماعت در مساجد، دارای حکمت‌ها و مزایای فراوانی است؛ زیرا موجب نزدیکی دل‌ها، وحدت صفوف، ارتباط قوی با خداوند، اعلام مساوات و فوائد زیاد دیگری می شود.

در نماز جماعت، ثروتمند و فقیر و رئیس و مرئوس در یک صف، یکسان در مقابل خداوند می ایستند و مظاهر اشرافیت زدوده می شود؛ و هرگاه نشانه‌های اِتراف و استکبار رخت بربندد، ریشه‌ی بسیار از عداوت‌ها نیز برکنده می شود؛ مردم بعد از نماز، از امام، درس‌های علمی و عملی

را یاد می گیرند و در نماز جماعت، با رفتن به سوی مساجد، کسالت و تنبلی از انسان دور و مزه شیرین عمل، برای انسان مشخص می گردد و کارها و حوادث مهم و نیازها و کمک های ضروری زودتر به مردم اعلام می گردد.

پیامبر اسلام ﷺ، به خدا سوگند یاد می کند که منازل کسانی که در نماز جماعت حاضر نمی شوند را بسوزاند و می فرماید: «این ها اگر در رفتن به مسجد، مقدار اندکی از منافع دنیوی را کسب می کردند، در نماز عشاء حاضر می شدند»؛ چون نماز عشاء برای انسان های تنبل و ضعیف النفس، به خاطر خستگی و وقت خواب، سنگین تر است.

پیامبر ﷺ از چیزهای کم ارزش مانند قطعه ی گوشتی و یا سم گوسفندی و یا تیرهای کود کانه ای نام می برد که اگر انسان ضعیف الایمان بویی از آن ها می برد، به سوی مسجد می شتافت، اما از نفع بزرگی که در نماز جماعت در نزد خداوند وجود دارد، غافل است.

در این حدیث، اشاره به تهدید شدیدی برای ترک کنندگان نماز جماعت شده است و چون از سوی آن حضرت ﷺ انجام نشده است، تنها تهدید را می رساند.

بسیاری از پیشوایان مذهبی، مانند اوزاعی، احمد بن حنبل و محدثان شافعی مذهب از قبیل: ابو ثور و ابن خزیمه، نماز جماعت را فرض عین می دانند؛ اما امام شافعی و بسیاری از حنفی ها و مالکی ها، آن را فرض کفایی می دانند.

و حدیث بالا، دلالت بر جواز غافلگیر ساختن مجرمان را دارد و همچنین دلالت بر تقدیم تهدید و وعید بر مجازات دارد؛ چون اگر مفسده با مجازات سبکی مرتفع گردد، از مجازات سنگین، بهتر خواهد بود.

پس ای مسلمانان! بر نماز جماعت حریص باشید و آن را ترک نکنید و سرگرمی های بیهوده، شما را از این واجب الهی، باز ندارد؛ همچنان که پیامبر گرامی اسلامی ﷺ، در مصلحت یاران و همراهانش می کوشید و آنان را وادار به انجام وظایف می کرد.

اگر شخص بلند مقامی، تو را به سوی خویش فراخواند، با شتاب به سوی او می روی اما خداوند تو را دوبار می خواند: «حیّ علی الصلوة، حیّ علی الفلاح»؛ چرا اجابت نمی کنی و چرا

به شرف ملاقات پروردگار و مناجات و راز و نیاز با او نائل نمی‌شوی تا در جمع مخلصان لذت کافی و وفا را ببری.

«نحوه»: عادت محدثان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هرگاه حدیثی را بایک سند روایت کنند و سپس الفاظ همان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای این که کل متن حدیث را نقل کنند، در آخر آن می‌گویند: «نحوه» یا «مثله».

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله»، در روایت و احادیثی به کار می‌رود که هر دو حدیث [که با سندهای مختلف روایت شده‌اند] از حیث لفظ و معنی، با همدیگر موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه»، در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند، نه از حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که گفته شد.

و برخی از علماء عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: اصطلاح «مثله»، در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث، از حیث معنی - نه از حیث لفظ - با همدیگر موافق باشند و اصطلاح «نحوه»، در احادیثی به کار می‌رود که هر دو حدیث هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیشتر نیز گفته شد، قول اول، مشهورتر و صحیح‌تر است.

۱۰۵۴ - ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيَصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۵۴

۱۰۵۴- (۳) ابوهریره رضی الله عنه گوید: مردی نابینا [به نام عبدالله بن امّ مکتوم رضی الله عنه] به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! من عصا کشی ندارم که مرا به مسجد بیاورد؛ از این روی از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه خواست تا در منزلش نماز بگذارد [و به مسجد نیاید]؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله هم بدو اجازه دادند [تا برای جماعت، به مسجد نیاید و در خانه، نماز خویش را به تنهایی بگذارد].

اما هنگامی که آن مرد نابینا برگشت [و خواست تا رهسپار خانه‌اش گردد]، پیامبر صلی الله علیه و آله او را فراخواندند و بدو فرمودند: «آیا صدای اذان را می‌شنوی؟» عرض کرد: آری؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «پس اجابت کن [و به نماز بیا]».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «اعمی»: فرد کور. نابینا. مراد عبدالله بن امّ مکتوم رضی الله عنه است. «قاند»: کسی که دست نابینا را بگیرد و آن را به دنبال خود به جایی ببرد. «یقودنی»: دستم را بگیرد و مرا به دنبال خویش به مقصدم برساند. این حدیث، بیانگر مبالغه است در شرکت کردن در نماز جماعت با شنیدن اذان.

۱۰۵۵- ﴿٤﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ذَاتِ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ»^{۱۰۵۵}

۱۰۵۵- (۴) از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که وی در شبی سرد که باد شدید می‌وزید، اذان گفت؛ آن گاه گفت: هان ای مردم! در منزل خودتان نماز بخوانید؛ آن گاه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما [برای توجیه این عمل و رفتار خویش] گفت: بی گمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب‌هایی که هوا سرد و بارانی می‌شد، به مؤذنانش دستور می‌دادند که بگویند: «هان ای مردم! در منازل خودتان، نماز بخوانید».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «الرحال»: خانه‌ها و منازل.

از این حدیث، معلوم می‌شود که بارش باران، یکی از عذرهای ترک نماز جماعت به شمار می‌آید؛ حال سؤال اینجاست که عذر ترک جماعت، با چه مقدار از بارش باران تحقق پیدا می‌کند؟ و این سؤالی است که پاسخ آن در حدیث، ذکر نشده است؛ از این رو علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند: در این باره، دیدگاه و رأی خود شخصی که به بارش باران، دچار گردیده است، معتبر می‌باشد؛ بنابراین، اگر چنانچه بارش باران به اندازه‌ای زیاد بود که رفتن به مسجد، بسیار سخت و دشوار می‌نمود، در آن صورت گزاردن نماز در منزل جایز است؛ هر چند که در حدیث «موطأ» امام محمد^۱ آمده است که در این صورت نیز، رفتن به مسجد بهتر است.

در این موضوع، یک جمله به عنوان حدیث، بر سر زبان‌ها، افتاده است که: «إذا ابتليت النعل، فالصلوة في الرحال». حافظ ابن حجر در کتاب «تلخیص» (ج ۲ ص ۳۱، کتاب صلوة الجماعة ح ۵۶۵) می‌نویسد: «این جمله را در هیچ یک از کتاب‌های حدیث نیافته‌ام؛ اما علامه ابن اثیر در «النهاية» در بحث لفظ «نعل» و «رحل» این جمله را حدیث نامیده است.

در سنن ابن ماجه، حدیثی از ابوالملیم رضی الله عنه با این الفاظ، روایت شده است: «لقد رأيتنا مع الرسول الله صلی الله علیه و آله يوم الحديبية واصابتنا سماء لم تبل اسفال نعالنا فنادي منادي رسول الله صلی الله علیه و آله: «صلّوا في رحالكم»؛ «ما در روز حدیبیه، همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که باران بارید؛ به طوری که پایین کفش‌های ما را خیس نکرد؛ از این رو منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین ندا سر داد و گفت: در مکان خودتان، نماز بخوانید».

و احتمال دارد که این حدیث، منشأ آن جمله‌ی مشهور (اذا ابتلت النعال، فالصلوة فی الحال) باشد؛ و پرواضح است که از حدیث ابن ماجه، جواز نماز در خانه به خاطر بارش باران اندک نیز ثابت می‌شود؛ ولی امکان دارد که نماز از وقت موعود خود به تأخیر افتاده باشد؛ و از سویی دیگر، آثار و علایم باران شدید نیز مشهود بوده باشد؛ از این رو، پیامبر ﷺ چنین دستوری را صادر کردند تا زودتر برای مردم اعلام شود؛ چون به وقت باریدن باران تند و شدید، اعلام کردن نیز مشکل و دشوار است.

به هر حال؛ اگر یکی از عذرهای ذیل رونما گردد، (بر اساس احادیث و اصول اسلامی) حضور در نماز جماعت، ساقط می‌گردد:

۱. بارش باران شدید.
۲. سرد بودن هوا؛ به طوری که شخص بیم آن داشت که اگر به سوی مسجد بیرون برود، بیمار شود، یا بیماری وی، شدت یابد.
۳. در مسیر راه، گل و لای سختی وجود داشته باشد.
۴. هوا سخت تاریک باشد.
۵. در شب، باد تند و سختی بوزد؛ البته وزیدن باد سخت در روز، عذر شمرده نمی‌شود.
۶. مریض بودن نماز گزار.
۷. نابینا بودن.
۸. شخص نماز گزار، پیرمرد فرتوت و زهوار دررفته‌ای باشد که توانایی پیاده رفتن به مسجد را نداشته باشد.
۹. هرگاه نماز گزار، پرستار بیماری باشد و به رتق و فتق امور وی بپردازد.
۱۰. هنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع.
۱۱. زندانی بودن شخص نماز گزار.
۱۲. قطع هر دو پای یکی از آنها.
۱۳. نماز گزار، دارای درد و مرضی باشد که نتواند به سوی مسجد برود؛ مانند فرد افلیج و زمین گیر.

۱۴. هنگام حاضر بودن غذا؛ البته در صورتی که گرسنه باشد و به غذا نیز میل داشته باشد.
۱۵. هرگاه شخص نماز گزار، از ضایع شدن مال خویش در صورت مشغول شدن به جماعت بیم داشت.
۱۶. هرگاه شخص نماز گزار از به راه افتادن قطار یا پرواز هواپیما در صورت مشغول شدن به جماعت، بیم داشته باشد.

۱۰۵۶- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَضَعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فابْدُؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَفْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوَضِّعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ^{۱۰۵۶}

۱۰۵۶- (۵) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه شام بر سر سفره گذاشته شد و نماز هم برپا شد [و برای آن، اقامه گفته شد]، پس ابتدا شام خویش را بخورید و [برای نماز] عجله و شتاب نکنید تا از خوردن غذا، فارغ شوید؛ [آن گاه نماز خویش را بگزارید]».

و عادت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ نیز بر این بود که هرگاه برای وی غذا بر سر سفره گذاشته می شد و نماز نیز برپا می گردید، تا از خوردن غذا فارغ نمی شد، به نماز نمی رفت؛ و حال آن که وی، قرانت امام و پیشنماز را نیز می شنید.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «عشاء»: شام؛ غذای شب؛ غذایی که شب بخورند. جمع: «اعشیه».

و «عشاء» [به کسر عین]: اول تاریکی، اول شب؛ شامگاه؛ از مغرب تا نیمه شب.

«نماز عشاء»: نماز خفتن که چهار رکعت است و بعد از نماز مغرب گزارده می شود.

حکم حدیث بالا، در صورتی است که انسان، سخت گرسنه باشد و علاقه و تمایل نیز به خوردن غذا داشته باشد؛ زیرا اگر در چنین وضعیتی، بدو دستور داده شود که غذا نخورد و به نماز جماعت بایستد، ممکن است که خشوع و خضوع نماز را از دست بدهد و در حال نماز، فکر و ذهنش به سوی غذا باشد؛ از این روی، شریعت مقدس اسلام، در چنین حالتی، از وی می خواهد که نخست غذای خویش را بخورد و پس از آن، نماز خود را با خاطری جمع، همراه با خشوع و خضوع بخواند.

به هر حال، علت این حکم که چرا بعد از حاضر شدن غذا، باید نخست به غذا خوردن مشغول شد، دیدگاه علماء و صاحب نظران فقهی متفاوت است؛ امام محمد غزالی رحمه الله گوید: در مشغول شدن فرد به نماز بعد از حاضر شدن غذا، احتمال ضایع شدن و سرد شدن آن وجود دارد. امام ترمذی نیز از وکیع بن جراح همین دیدگاه را نقل کرده است.

از این رو، از دیدگاه این دو بزرگوار، اگر احتمال سرد شدن و یا ضایع شدن غذا وجود نداشت، در آن صورت پیوستن به نماز، بهتر و اولی خواهد بود.

برخی از صاحب نظران فقهی شافعی ها، گفته اند: علت آن، «نیاز» است؛ یعنی این حدیث، حکم کسی را بیان می کند که برای غذا میل دارد و اگر چنانچه به نماز مشغول شود، از غذا محروم می گردد؛ پس چنین فردی، باید غذا بخورد و آن گاه نماز خویش را بخواند.

و صاحب نظران و دانشمندان فقهی مالکی ها، گفته اند: علت آن، «اندک بودن غذا» است؛ بدین ترتیب که اگر فرد، غذا را ترک نمود و به نماز مشغول شد، بعد از نماز، چیزی از غذا، برای او باقی نخواهد ماند.

و از دیدگاه علماء و دانشوران فقهی احناف، علت حکم، مشغولیت ذهنی نماز گزار است؛ یعنی اگر انسان، غذا را بگذارد و به نماز بپیوندد، تمام هوش و حواس او به طرف غذا متوجه و

معطوف خواهد شد و نمازش فاقد روح و خشوع و خضوع می گردد؛ از این روی، در چنین حالتی، بهتر آن است که پس از صرف غذا، نماز خویش را بگذارد.

در تأیید علت مورد نظر حنفی‌ها، احادیث و روایات متعددی وجود دارد؛ امام ترمذی از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت می‌کند که گفت: «لا نقوم الي الصلوة و في انفسنا شيء»؛ «در حالی که در نفس‌های ما چیزی وجود دارد به نماز نمی‌ایستیم».

و علاوه از آن، حدیث مرفوعی نیز در تأیید این علت وجود دارد؛ در صحیح ابن حبان، معجم اوسط طبرانی و مشکل الاثار، حدیثی از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «اذا اقيمت الصلوة و احكم صائتم، فليبدأ بالعشاء قبل صلوة المغرب»؛ «هرگاه نماز (مغرب) برپا شد در حالی که یکی از شما روزه‌دار است، در آن صورت نخست قبل از نماز مغرب، شام خویش را بخورد».

و پرواضح است که حکم این حدیث، مختص روزه‌دار است؛ چون روزه‌دار پس از تحمّل یک روز گرسنگی، اشتهای زیادی برای خورد و نوش دارد؛ و گرنه نیازی برای تخصیص آن وجود نداشت.

پس دانسته شد که علت حکم، «اشتها» می‌باشد؛ و هرگاه این علت (اشتها) یافته نشود، تأخیر نماز مناسب نیست؛ جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لا تؤخر الصلوة لطعام ولا لغیره» (ابوداود)؛ «نماز را به هیچ عنوان نه برای غذا و نه برای غیر آن، به تأخیر میانداخت».

و حکم عدم تأخیر، در صورتی تحقق پیدا می‌کند که اشتها، به غذا، در حدّی نباشد که مانع خشوع و خضوع نماز گردد. از این رو اگر اشتها به قدری زیاد بود که احتمال عدم خشوع در نماز وجود داشت، در آن صورت می‌توان ابتدا غذا را صرف کرد و آن‌گاه پس از صرف غذا، به نماز مشغول شد.

۱۰۵۷- ﴿٦﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يَدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانُ»^{۱۰۵۷}

۱۰۵۷- (۶) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می‌فرمودند: «(هرگاه) به هنگام آماده شدن غذا (بر سر سفره) و فشار آوردن ادرار و مدفوع، (نماز گزارده شود، آن) نماز، (کامل) نیست.»
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: شریعت مقدس اسلام، به هنگام طوفان یا بارندگی یا سرمای سخت یا نیاز به خوردن غذا و یا نیاز به قضای حاجت، اجازه‌ی عدم شرکت در نماز جماعت و ادای آن را به صورت انفرادی داده است؛ و پرواضح است که این امر، بیانگر آن است که شرع مقدس اسلام، به تمام نیازها و خواسته‌های واقعی انسان، توجه کرده و بدان اهمیت داده است و در این راستا، آسانگیری و رفع عُسر و حَرَج را بر انسان‌ها، انتخاب کرده است.

و از آیات قرآن و احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نیز به خوبی دانسته می‌شود که مبنای شریعت مقدس اسلام، بر آسانگیری و رفع عُسر و حَرَج از بندگان است؛ و این مطلبی است که قرآن، و در بسیاری از مناسبت‌ها، سنت، بر آن تصریح می‌نمایند.

در سوره‌ی مائده، در پایان آیه‌ی طهارت و تشریح تیمم، خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (مائده/۶)

«خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد ولی می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدارید.»

و در سوره‌ی بقره، در پایان آیه‌ی روزه و مسائل مربوط به آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و مسافر، خداوند می‌فرماید:

﴿...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾ (بقره/۱۸۵)

«خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد».

و در پایان آیات محرمات ازدواج و بیان رخصت‌های خداوند در آن، از قبیل: جواز نکاح کنیزان مؤمن برای کسانی که از ازدواج با زنان آزاد ناتوان هستند، خداوند می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (نساء/۲۸)

«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و (می‌داند) انسان ناتوان آفریده شده است».

و نیز در پایان سوره‌ی حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید:

﴿...هُوَ اخْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (حج/۷۸)

«او است که شما را (برای خود) برگزیده و در دین، بر شما سختی قرار نداده است».

و گذشته از آیات بسیار دیگری که بیانگر ممنوعیت افراط و غلو در دین می‌باشند، پیامبر ﷺ نیز نسبت به کسانی که حلال‌ها و مباحات را بر خود حرام می‌کنند و در عبادات، مشقت را برمی‌گزینند، مخالفت ورزیده و فرموده است:

«يَسِّرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا» (مسلم)؛ «آسان بگیرید و سخت گیر نباشید و بشارت دهید و متنفر نگردانید».

و نیز می‌فرماید: «أَنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»؛ «شما برای آسانگیری مبعوث شده‌اید نه برای سختگیری».

و همچنین می‌فرماید: «أَنَّمَا بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ»؛ «من بر دین ساده و آسان مبعوث شده‌ام». به هر حال؛ از مجموع آیات و احادیث، معلوم می‌شود که شریعت مقدس اسلام، همواره جانب تسهیل و تخفیف و سهولت و آسانگیری را بر جانب تشدید و تعسیر و سختگیری و تغلیظ، ترجیح می‌دهد و مبنای اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی نیز بر آسانگیری و رفع عسر و حرج از بندگان است.

۱۰۵۸- ﴿۷﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۵۸

۱۰۵۸- (۷) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه نماز [فرض]

برپا شد، نمازی غیر از آن نیست».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: علما و صاحب نظران اسلامی بر این موضوع اجماع دارند که بعد از برپایی جماعت در نمازهای ظهر، عصر و عشاء گزاردن سنت جایز نیست؛ اما در باره‌ی سنت‌های نماز صبح، با همدیگر اختلاف نظر دارند.

شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر این باورند که: حکم خواندن سنت به هنگام صبح، مانند جماعت سایر نمازها است و گزاردن سنت صبح به هنگام برپایی جماعت، جایز نیست.

استدلال این گروه از علما، حدیث بالا است؛ اما حنفی‌ها و مالکی‌ها بر آنند که سنت‌های صبح، از حکم حدیث بالا، مستثنی هستند و می‌گویند: به هنگام جماعت نماز صبح، می‌توان در گوشه‌ای از مسجد، سنت‌ها را خواند؛ البته مشروط بر آن که احتمال از دست دادن نماز جماعت نباشد.

و استدلال این دسته از علما و دانشوران فقهی، از احادیث و روایاتی است که در آن‌ها بر سنت‌های صبح، خیلی تأکید شده است؛ به عنوان مثال: عایشه رضی اللہ عنہا گوید: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيَّ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَيَّ رَكْعَتِي الْفَجْرِ» (بخاری و مسلم)؛ «پایبندی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نسبت به هیچ کدام از نمازهای مستحبی، به اندازه‌ی دو رکعت نماز سنت پیش از نماز صبح نبود» و ...

و علاوه بر آن، از بسیاری از فقهای صحابه ثابت شده است که به هنگام برپایی جماعت، سنت‌ها را می‌خوانده‌اند که در اینجا به چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم:

۱. نافع رضی الله عنه گوید: «ایقظتُ ابن عمر رضی الله عنهما لصلوة الفجر، قد اقيمت الصلوة فقام فصلِّي الركعتين» (شرح معانی الآثار)؛ «ابن عمر رضی الله عنهما را برای نماز صبح بیدار کردم و این در حالی بود که نماز صبح برگزار شده بود؛ وی دو رکعت سنت را گزارد (و پس از آن به جماعت، شرکت کرد)».

۲. ابواسحاق گوید: «حدثني عبدالله بن ابي موسى عن ابيه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا ابوموسى وحذيفة وعبدالله بن مسعود قبل ان يصليَّ الغداة ثم خرجوا من عنده و قد اقيمت الصلوة؛ فجلس عبدالله الى اسطوانة من المسجد فصلِّي الركعتين ثم دخل في الصلوة» (شرح معانی الآثار)؛ «سعید بن عاص رضی الله عنه، ابوموسی رضی الله عنه و حذیفه رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را پیش از برگزاری نماز صبح به نزد خویش فراخواند؛ آن‌گاه، از نزد او خارج شدند در حالی که نماز صبح برگزار شده بود؛ از این رو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به سوی یکی از ستون‌های مسجد رفت و دو رکعت سنت صبح را گزارد و پس از آن، به نماز جماعت، شرکت کرد».

۳. ابوعثمان انصاری گوید: «جاء عبدالله بن عباس و الامام في صلوة الغداة و لم يكن صليَّ الركعتين؛ فصلِّي عبدالله بن عباس الركعتين خلف الامام ثم دخل معهم» (شرح معانی الآثار)؛ «عبدالله بن عباس رضی الله عنه به نماز صبح در حالی رفت که دو رکعت سنت را نگزارده بود؛ از این رو پشت سر امام، دو رکعت سنت را می‌گزارد و پس از آن به جماعت شرکت می‌کرد».

۴. و همچنین از ابودرداء رضی الله عنه روایت است که: «انه كان يدخل المسجد و الناس صفوف في صلوة الفجر فيصلِّي الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلوة» (شرح معانی الآثار)؛ «ابودرداء رضی الله عنه در حالی وارد مسجد می‌شد که مردم به صورت صف کشیده در نماز صبح بودند؛ از این رو وی در گوشه‌ای از مسجد، دو رکعت سنت

صبح را می‌خواند و پس از آن به نماز فرض صبح، شرکت می‌کرد».

۵. ابو عثمان نهدی گوید: «کُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ نَصَلِّيَ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَتَصَلِّيَ الرُّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَوَتِهِمْ» (شرح معانی الآثار)؛ «ما پیش از گزاردن دو رکعت سنت پیش از فرض صبح، در حالی به نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌آمدیم که وی مشغول برگزاری فرض صبح بود؛ بنابراین، در قسمت آخر مسجد، دو رکعت سنت را می‌گزاردیم و پس از آن به نماز جماعت، شرکت می‌کردیم».

آثار و روایات بالا، همه صحیح و بیانگر این امر هستند که صحابه رضی الله عنهم به هنگام برپایی جماعت صبح، نماز سنت را می‌گزاردند؛ و چون سنت نماز صبح، مؤکدترین سنت‌ها است و معمولاً قرائت نیز در نماز صبح طولانی می‌باشد، از این رو می‌توان سنت‌های صبح را از حدیث ابوهریره رضی الله عنه (اذا قِیمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) استثنا کرد.

۱۰۵۹- ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا»^{۱۰۵۹}

۱۰۵۹- (۸) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«هرگاه زن یکی از شما، اجازه‌ی رفتن به مسجد را خواست، او را منع نکند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی، با توجه به این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل، می‌گویند:

مسجد به عنوان اولین پایگاه فرد مسلمان در جامعه، مرکزی جهت عبادت، علم آموزی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی محسوب می گردد و همچنین در مواقع نیاز، مکانی برای اجتماعات عمومی و فعالیتهای ورزشی است. همه ی این عوامل به زنان در عصر نبوی این مجال را می داد که تا حد امکان در مسجد حضور پیدا کنند و مستقیماً در جریان زندگی عامه ی مسلمانان قرار گیرند. آنها علاوه بر مشارکت در عبادت و شنیدن قرآن در حین اقامه ی نماز، می توانستند به فراگیری علم و سخنرانیهای تربیتی در مسجد نیز، گوش فرا دهند و تا حدودی از اخبار اجتماعی و سیاسی مسلمین آگاهی یابند؛ از همه مهمتر اینکه زن مسلمان می توانست با خواهران دینی خود آشنا شود و این امر موجب تحکیم مودت و دوستی میان آنان می شد. پس مسجد در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مرکزی عبادی و فرهنگی و اجتماعی برای مردان و زنان، به طور یکسان بود.

به این دلیل، برای کسی جایز نیست که به ادعای افضلیت خواندن نماز زنان در خانه، آنها را مجبور به اقامه ی نماز در خانه کند و حق مشروع آنان را در آمدن به مساجد، از ایشان سلب نماید؛ زیرا چنین فردی مرتکب معصیتی شده است و آن، مخالفت با فرموده ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که از بازداشتن زنان از آمدن به مسجد، مسلمانان را نهی فرمود. اگر هدف زنی از آمدن به مسجد، استماع قرآن و شنیدن موعظه و یا حضور در اجتماع مسلمین و یا دیدار با زنان مسلمان دیگر، جهت تحکیم روابط خود با آنها و یا اینکه جهت همکاری در کارهای حسنه باشد، همه ی اینها بستگی به نیت خیرخواهانه ی این زن مسلمان دارد. انجام این اهداف نیکو، گاهی برای زن مستحب و گاهی نیز واجب است.

در شرح حدیث نبوی: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَي صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَ عَشْرِينَ ضِعْفًا، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ حُطَّ بِهَا خَطِيئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَ لَا يَزُلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ»^(۱)

[مردی که نماز خود را به جماعت می خواند، بیست و پنج برابر با ارزش تر از نمازی است که آن را در خانه ی خود و یا در بازار می خواند، یعنی چنین فردی هر گاه به نیکی وضو گرفت و فقط به قصد خواندن نماز روانه ی مسجد شد، به ازای هر گامی که برمی دارد، ثوابی برایش نگاشته می شود و (مقامش نزد خدا) درجه ای بالا می رود و در مقابل، گناهی نیز از او زدوده خواهد شد. پس آنگاه که نماز گزارد و مادامی که در نماز باشد، پیوسته فرشتگان برایش دعا می کنند و می گویند: پرورد گارا! بروی درود فرست و او را پیامرز و مورد رحمت خود قرار بده. انسان مادامی که در انتظار اقامه ی نماز جماعت باشد، گویی که در نماز است].

ابن دقیق العید می گوید: [... قبلاً بیان شد، اوصافی که قابل اعتبار هستند را نمی توان حذف نمود. با کمی دقت در حدیث مذکور و اوصافی که در ثواب نماز جماعت در مسجد ذکر شده است، می توان اوصاف معتبر و غیر معتبر را تشخیص داد. صفت مرد بودن به نسبت ثواب اعمال، از لحاظ شرعی صفتی غیر معتبر است و به این خاطر، زن نیز که اجازه رفتن به مسجد را دارد در ثواب نماز جماعت در مسجد با مرد مساوی است].^۱

رفتن زنان مسلمان به مسجد، تنها به مسجد النبی - به خاطر فضیلت آن - محدود نمی گشت، بلکه حتی شامل مساجد اطراف مدینه و خارج آن نیز می شد. از آن جمله: از عبدالله بن عمر رضی الله عنه نقل است که گفت:

«بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ»^۲ «هنگامی که مردم در مسجد قباء در حال خواندن نماز صبح بودند ناگهان فردی وارد شد و گفت: «امشب بر رسول الله آیه ای از قرآن نازل شد، که در آن مأمور شده تا در نماز به سوی کعبه رو کند، شما نیز رو به کعبه کنید». مردم پیش از آن به طرف شام - مسجد الاقصی - نماز

(۱) الاحکام شرح عمدة الاحکام (۱/۱۵۲)

(ب) بخاری

می‌گزاردند، ولی پس از آن به سمت کعبه تغییر قبله دادند». حافظ ابن حجر می‌گوید: (چگونگی تغییر قبله را ثولیه دختر أسلم، از ابن ابی حاتم بیان نموده و در آن حدیث گفته است: زنان به جایگاه مردان و مردان به جایگاه زنان تغییر مکان دادند و دو سجده‌ی باقی مانده از نماز را به طرف کعبه اقامه کردیم).^ا

از عمرو بن سلمه و وی از پدرش آمده که (نزد اصحاب به مسجد آمده و) گفت: «به خدا قسم من نزد پیامبر ﷺ بودم که فرمود: (هرگاه وقت نماز رسید، یکی از شما اذان بگوید و قاری‌ترین شما به قرآن امامت مردم را به عهده گیرد). سپس اصحاب تحقیق و پرس و جو کردند و کسی را قاری‌تر از من نیافتند. من قرآن را از سواران فرا گرفته بودم. پس مرا که در آن زمان پسری شش ساله و یا هفت ساله بودم، به امامت خود برگزیدند. بر تن من ردایی خط دار بود، که هرگاه سجده می‌بردم، جمع می‌شد. زنی از قبیله‌ای گفت: (چرا عورت امام جماعت خود را نمی‌پوشانید). پس برایم لباسی خریدند که به هیچ چیز به اندازه‌ی خرید آن خوشحال نشده بودم».^ب

رسول اکرم ﷺ همواره بر حق زنان در آمدن به مساجد تأکید می‌کرد و از هرگونه ایجاد مانعی در برابر آن دیگران را بر حذر می‌داشت. عبدالله بن عمر رضی الله عنه از پیامبر اسلام ﷺ نقل کرده که فرمود

«إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ»^ج

«اگر زنان شما برای رفتن به مسجد، اجازه‌ی شما را طلبیدند، به آنها اجازه بدهید».

عبدالله بن عمر رضی الله عنه در روایتی دیگر می‌گوید: «یکی از زنان عمر رضی الله عنه، نماز صبح و عشاء را در مسجد و به صورت جماعت خواند، به او گفته شد: (چرا برای نماز از خانه‌ی خود خارج شده‌ای، در حالیکه می‌دانی عمر چنین کاری را ناپسند می‌دارد و غیرتش تحریک

(ا) فتح الباری / ج ۲ ص ۵۲

(ب) بخاری روایت کرده است.

(ج) حدیث متفق علیه [بخاری و مسلم]

می‌شود). آن زن گفت: پس چه چیزی مانع او شد که مرا از این کار نهی کند؟ گفتند: سخن رسول خدا ﷺ مانع او شد که فرمود: «لَا تَمْنَعُوا أُمَّاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»؛ کنیزان خدا را از آمدن به مساجد خدا منع نکنید.^ا

از عبدالله بن عمر رضی الله عنه آمده که گفت: [از رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمود: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَ کُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنْکُمْ إِلَیْهَا»؛ «زنان را از آمدن به مساجد منع نکنید، آنگاه که از شما اجازه گرفتند» و در روایتی دیگر: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حِظْوَ ظَهْنِ مِنَ الْمَسَاجِدِ»؛ «بهره‌ی زنان را از مساجد منع نکنید». در این هنگام بلال بن عبدالله گفت: «قسم به خدا، مانع آنها می‌شویم»، عبدالله بن عمر با شنیدن این سخن، رو به بلال نمود و دشنام بدی به وی داد، که راوی حدیث می‌گوید: مثل این دشنام را تا به حال از او نشنیده بودم، سپس عبدالله بن عمر به بلال گفت: از رسول خدا ﷺ به تو خبر می‌دهم که از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نهی فرموده، و آن وقت تو می‌گویی که مانع آنها می‌شویم!»^ب

ابن دقیق العید در شرح حدیث می‌گوید: (انکار کردن و دشنام دادن عبدالله بن عمر به فرزندش (بلال)، نوعی هشدار به کسانی است که با آرا، شخصی خود و از روی هوی و هوس، در مقابل احادیث نبوی قرار می‌گیرند).^ج

تمامی این احادیث تأکید بر این دارد که زن دارای جایگاهی در مساجد است و کسی نمی‌تواند - حتی اگر شوهر و یا پدرش باشد - چنین حقی را از وی بگیرد؛ زیرا وقتی که شارع چنین حقی را به زن بخشیده، پس برای کسی جایز نیست که آن را از وی سلب کند.

همانطور که قبلاً گفته شد، مسجد در زمان رسول اکرم ﷺ به عنوان مرکزی عبادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شد، پس در چنین مسجد مبارکی، جای تعجب نیست که زن در دوازه امور مشروع مسجد شرکت می‌کرده است. برخی از این امور مباح و بعضی دیگر

(ا) بخاری روایت کرده است.

(ب) به روایت مسلم آمده است.

(ج) الاحکام / ج ۱ ص ۱۵۷.

مستحب و مندوب و حتی بعضی دیگر واجب بودند. استاد ابوشقه این امور دوازده گانه را به تفصیل بیان نموده است که مهمترین آنها عبارتند از: نمازهای واجب و مستحب، اعتکاف، گوش دادن به تدریس علم، شرکت کردن در اجتماعات عمومی، خدمت به مسجد و ...

مثلاً در عصر نبوی، زنان برای نماز صبح و عشاء در مسجد حاضر می شدند؛ در حالیکه راهها در آن زمان مسطح و هموار نبود و چراغهایی برای روشنایی کوچه ها وجود نداشت. همچنین منافقان و بیمار دلان و قاذبین نیز در مدینه حضور داشتند. از عایشه رضی الله عنها نقل است که می گوید: «كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمِرْوَاهِنَ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بَيْوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِيَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ»^ا «زنان مسلمان در زمان رسول خدا ﷺ در نماز صبح شرکت می کردند، در حالیکه سر و بدن خود را می پوشاندند، پس از اقامه نماز به خانه های خود باز می گشتند و به خاطر تاریکی هوا، کسی آنها را نمی شناخت». از ابن عمر رضی الله عنه نیز نقل است که گفت: (یکی از زنان عمر، نماز صبح را به جماعت در مسجد خواند).^ب

همچنین از عایشه رضی الله عنه روایت شده است که گفت: «أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيانُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (مَا يَنْتَظَرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ). وَلَا يُصَلِّيْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ»^ج «پیامبر اکرم ﷺ نماز عشاء را به تأخیر انداخت، تا اینکه عمر رضی الله عنه به ایشان گفت: زنان و بچه ها (که منتظر خواندن نماز بودند)، به خواب رفته اند. آنگاه

ا) معنای برخی لغات: متلفعات = پوشندگان، (التلفع) به معنای پوشش بدن با سر است و گاهی هم فقط به معنای پوشش سر می آید / مِرْوَاهِنَ = جمع مرط است و آن هر لباسی دوخته نشده است که زن خود را با آن می پوشاند و یا دور کمر خود می بندد. / الْغُلَسِ = تاریکی آخر شب.

ب) به روایت بخاری آمده است.

ج) به روایت بخاری و مسلم آمده است. (أَعْتَمَ) داخل شدن در تاریکی شب است و (العتمة) تاریکی شب است که تاسیری شدن یک سوم از شب ادامه دارد و همچنین به نماز عشائی که در این مدت اقامه می شود، (عتمه) گویند.

پیامبر ﷺ بیرون آمد و فرمود: «جز شما کسی از مردم روی زمین منتظر نماز نیست». در آن روز تنها در مدینه نماز خوانده می‌شد و نماز عشاء از هنگام غروب (سرخ خورشید) تا سپری شدن یک سوم از شب بود، که در این مدت آن را اقامه می‌کردند.

در جای دیگر از ابن عمر رضی الله عنه آمده که گفت: «یکی از همسران عمر، نماز صبح و عشاء را در مسجد و به جماعت خواند».^ا

از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شده که گفت:

«بَيْنَمَا نَحْنُ نَصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتْ عِبْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِنْنَا عَشْرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَوْاءً نَفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا﴾»^ب (جمعه ۱۱/)

«در حالی که با پیامبر ﷺ نماز جمعه را می‌خواندیم، کاروانی که محموله‌ی آن مواد غذایی بود، وارد شد. مردم به سوی آن شتافتند تا جایی که جز دوازده نفر، کسی با پیامبر ﷺ نمانده بود و این آیه نازل شد: (هرگاه تجارت و یا کار بی‌فایده‌ای را دیدند، به سوی آن می‌شتابند و تو را به حالت ایستاده ترک می‌نمایند).

حافظ ابن حجر در فتح الباری و در شرح خود بر این حدیث می‌گوید: «... در تفسیر طبری و نیز ابن ابی حاتم به اسناد صحیح از ابوقتاده آورده که گفت: پیامبر اکرم ﷺ به کسانی که نزدش ماندند، فرمود: «چند نفرید؟». آنها خود را شمارش کردند، که دوازده مرد و زن بودند».^ج همچنین از عمره دختر عبدالرحمن، و وی نیز از خواهر خود آورده که گفت:

«أَخَذْتُ ق. و القرآن المجید» مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَي الْمَنِيرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ

(ا) به روایت بخاری آمده است.

(ب) به روایت بخاری و مسلم آمده است / غیر = قافه / آیه مذکور = سوره‌ی جمعه، آیه‌ی ۱۱

(ج) فتح الباری / ج ۵ - ص ۵۶.

«سوره ی (ق) را از رسول خدا ﷺ و در روز جمعه فراگرفتم؛ زیرا آن حضرت ﷺ، در هر جمعه این سوره را بر بالای منبر تلاوت می کرد.»^۱

علاوه بر این، در احادیث صحیحی از آمدن زنان به مساجد، مخصوصاً در ماه رمضان و برای نماز تراویح، خبر داده شده است. حافظ ابن حجر می گوید: ^۲ ... سعید بن منصور از طریق عروه روایت کرده که عمر بن خطاب رضی الله عنه برای اقامه ی نماز تراویح در ماه رمضان ابی بن کعب را برای امامت مردان برگزید. تمیم داری نیز امامت زنان را برعهده داشت.

امام نووی در «المجموع»^۳ و از عرفجه ثقفی آورده که گفت: «علی بن ابی طالب رضی الله عنه مردم را به خواندن نماز تراویح دستور داد و امامی را برای زنان قرار داد. راوی می گفت: که من پیش نماز زنان شدم»^۴.

استاد ابوشقه پس از بیان نصوص زیادی که در این باره ذکر کرده، در دنباله ی آن می گوید: (بعد از ذکر احادیثی که در آن از آمدن زنان به مسجد در زمان پیامبر اکرم ﷺ آمده بود، شایسته است که در به تأخیر انداختن نماز عشاء توسط بهترین معلم بشریت (رسول خدا ﷺ)، کمی تفکر و تأمل نماییم؛ و آن هنگامی بود که از خوابیدن زنان و کودکان اطلاع یافت و بخاطر مراعات حال آنها، از نماز خارج شد... و روزی نیز آن حضرت ﷺ که پیش نماز مردم بود، قصد طولانی کردن نماز را داشت، ولی هنگامی که گریه ی کودکی را شنید، نماز خود را به اختصار خواند تا مادر کودک دچار سختی و ناراحتی نگردد. براستی که این، سیاست پیامبری حکیم و رحیم بود. همچنین با وجود اینکه در آمدن زن مسلمان به مسجد برای نماز صبح، خطراتی وجود داشت، اما از آن طرف آن حضرت ﷺ سخنی در رابطه با منع زنان از آمدن به نماز صبح که با سختی همراه بود، صادر نشد، تا مبادا از شنیدن تلاوت قرآن در صبحگاه محروم شوند. همچنان که

(۱) به روایت مسلم آمده است.

(ب) فتح الباری، ج ۵، ص ۵۶

(ج) المجموع از امام نووی / ج ۳ - ص ۵۲۸

(د) بیهقی نیز چنین روایتی را آورده است.

آن حضرت عليه السلام زنان را از آوردن طفل شیرخوار خود به مسجد منع نمود و در این باره بر آنها سخت گیری نکرد؛ زیرا چه بسا کسی در خانه نباشد تا از آن کودک مراقبت کند. این گونه کردارها از صاحب شریعت به ما می آموزد که با قبول تفاوت هایی میان زن و مرد، شایسته است که درهای مسجد بر روی زنان نیز همانند مردان، گشوده شود، و از طرفی دیگر، کسی گمان نکند که نسبت به ناموس و آبروی مسلمانان و نیز در برابر دین خدا، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله غیر تمندتر است؛ زیرا آن حضرت صلی الله علیه و آله ضمن غیرتی که در مقابل ناموس و شرف مسلمانان - در برابر هر گونه هتک حرمتی - داشت، خواستار حفاظت از فکر و اندیشه ی زنان بود، از اینکه مبدا در نیامدن به مسجد فرسوده و کهنه گردد.

پس آیا امروز نیاز زنان از آمدن به مسجد، از زنان اصحاب که به مسجد النبی آمده و به شنیدن قرآن و موعظه و فراگیری علم مشغول بودند، کمتر است؟ علمای هر عصری نیز میراث داران پیامبرانند و باید از آنها کسب علم نمود. همچنین نباید گفته شود که پدران و شوهران قادر به تعلیم دختران و زنان هستند؛ زیرا هر پدر یا شوهری، قدرت علم آموزی و ارشاد مؤثر زنان را ندارد. اگر بعضی نیز بگویند که به دلیل فساد زمانه، مانع رفتن به مساجد می شویم، در جواب چنین افرادی می گوئیم: رفتن زن به مسجد، از وسایل علاج و مداوای چنین فساد است.

همچنین باید بدانیم که امری مباح بر حسب شرایط و ظروف، تبدیل به امری مستحب و حتی گاهی واجب می گردد. امروزه در جوامع اسلامی، انحرافات اخلاقی و بی بند و باری های مذهبی، از هر طرفی زنان مسلمان را در بر گرفته و آنها را از طریق مدارس، رادیو، و تلویزیون، مجله و روزنامه، ماهواره های فضایی و آداب و رسوم غربی مورد هجوم قرار داده است؛ در چنین حالتی، نیاز شدیدتری به این است که زن مسلمان در حد توان خود در مسجد حضور یابد و نمازهای واجب پنج گانه و نماز جمعه را به جماعت در آنجا بخواند و همچنین در هر فرصتی، به شنیدن موعظه و علم در مسجد بپردازد. در ماه رمضان نیز، حضوری فعال در نماز تراویح داشته باشد و از رکعات طولانی آن بهره ی اخروی ببرد. برآستی که شنیدن قرآن در رکعات بلند نماز جماعت زیبا و دل انگیز است.

از طرفی دیگر آمدن زن به مسجد، نوعی غذای روحی و عقلی برای زن است و او را در برابر غذاهای فاسد و مسموم یعنی انحرافات بیرون از مسجد، محکم و مقاوم می‌سازد. ارشادات صالحانه و دعوت به خیر در مسجد نیز سپری در مقابل دعوت کنندگان به شر و فساد در عالم خارج است. گذراندن لحظاتی در فضای پاک و فاضل و معنوی مسجد نیز می‌تواند تأثیرات مثبتی در مقابل جوّ مسموم و آشفته‌ی خارج از مسجد بگذارد. همچنین آشنایی و برخورد با زنان مسلمان و پرهیزگار در مساجد، می‌تواند ضربه‌ای منفی بر تأثیرپذیری از زنان بی‌حجاب و ناآگاه و غرب زده‌ی بیرون از مسجد داشته باشد.

علاوه بر همه‌ی اینها، حدیث مذکور «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ»، ما را متوجه نکته‌ی مهمی می‌گرداند. در این حدیث، علاوه بر اینکه زن را در آمدن و یا نیامدن به مسجد آزاد گذاشته و چنین امری را برای او مباح ننموده است، حکمی را نیز متوجه پدران و شوهران زنان مسلمان می‌گرداند و آن این است که به رغم اینکه ولایت و سرپرستی زن بر عهده‌ی پدر یا شوهرش است، ولی اسلام آن دو را از ممانعت آمدن زنان به مسجد، نهی می‌کند و حق آمدن به مسجد را به عهده‌ی زن گذاشته است.

پس خلاصه‌ی بحث این است که نماز خواندن در مسجد برای زن مباح است، و برای اولیای او جایز نیست که چنین اجازه‌ای به زن بدهند و در مقابل نیز حرام است که زنان را از رفتن به مسجد باز دارند. متأسفانه در واقع شاهد آن هستیم که تلاشهایی برای محروم کردن زنان از رفتن به مسجد صورت گرفته و امروزه بعضی از زنان از بهره‌ی معنوی مسجد محروم هستند. این گونه تلاشها، خواه به صورت فردی - همانطور که در حدیث ابن عمر رضی الله عنه و از زبان فرزندش بلال آمده بود^۳ - و خواه به صورت جمعی، در طی قرون متوالی انجام گرفته است. در واقع چنین رفتارهایی، نقطه‌ی آغاز انحراف و کج روی از سنت رسول اکرم ﷺ است و نیز شروع

(۱) ترجمه حدیث مذکور قبلاً گذشت.

(ب) اشاره دارد به حدیثی که ابن عمر رضی الله عنه روایت کرد، ولی پسرش (بلال) ضمن مخالفت گفت: (قسم به خدا مانع رفتن زنان به مسجد می‌شویم). به حدیث مراجعه شود.

عقب نشینی زن از صحنه‌ی زندگی اجتماعی و دور شدن از فعالیتهای عبادتی، علمی، فرهنگی و تفریحی محسوب می‌شود. در حالیکه چنین زنی در عصر نبوت، به طور فعال در زندگی اجتماعی خود حضور داشته، ولی کار به آنجا رسیده است که باید محبوس و زندانی گردد و در کنج خانه‌ی پدر و یا شوهرش، گوشه نشینی کامل اختیار کند. این دور شدن از سنت نبوی، باعث آسب دیدن شخصیت زن شده است. همچنین با گذشت زمان، فاصله‌ی بیشتری میان زن امروزی با زنان عصر نبوی بوجود آمده و چنین زنی، به موجودی مسخ شده و مضطرب و سست اندیشه و بد اخلاق و تنگ نظر تبدیل شده است).^۱ پایان سخنان استاد ابوشقه.

من در اینجا به سخنان استاد ابوشقه مطلبی را اضافه می‌نمایم و می‌گویم: فقهای که زنان را به سبب خوف از فتنه، از آمدن به مسجد منع کرده‌اند، در واقع نوعی اجتهاد مربوط به زمان خودشان بوده است. در عصر حاضر نیز سزاوار است که به این موضوع به صورت اجتهادی بپردازیم. پس اجتهاد ما در این رابطه، بازگشت به اصل حاکم عصر نبوت یعنی جایز بودن رفتن زن به مسجد است.

متأسفانه اجتهاد کسانی که زن را محروم از مسجد نموده‌اند - خواه ناخواه - موجب دور شدن زن از فراگیری علوم دینی شده است. شاید چنین امری را بر دوش پدران و شوهران و سرپرستان زن بگذارند، ولی باید دانست که آنان به دلیل گرفتاریهای کاری خود، به تعلیم دینی و فقهی نسبت به زنان تحت سرپرستی خود نمی‌پردازند؛ حتی عده‌ای از آنها نیازمند کسی هستند که معلّم دینی شان باشد و کسی هم که چیزی ندارد، نمی‌تواند ببخشد.

من در ایام کودکی، زنانی را دیده‌ام که در آسایش و راحتی زندگی می‌کردند، ولی حتی یک بار هم برای خداوند سجده نبرده و رکعتی نماز نخوانده‌اند، و این به دلیل فقدان معلّمان دینی و احکام فقهی آنان است.

همچنین امروزه جامعه در حال پیشرفت و ترقی است و سطح و نوع زندگی مردم تغییر کرده

است. اکنون که زن مسلمان به مدرسه، دانشگاه، بازار و حتی به مسافرت به خارج در رفت و آمد است، شایسته نیست که وی را فقط از رفتن به مسجد باز داریم! امروزه زن نیازمند مسجد است تا نماز جمعه، تراویح و دیگر نمازهای جمعی را در آنجا برگزار نماید. علاوه بر این در جلسات موعظه و درس و پرسش و پاسخ که در مسجد برپا می‌شود، شرکت کند.

از سوی دیگر مقبول و معقول نیست که زن مسیحی به کلیسا، یهودی به کنشت و بودایی به معبد خود برود، ولی تنها زن مسلمان از رفتن به مسجد منع گردد!

خوشبختانه امروزه کار ساده تری برای حضور زنان در مسجد، انجام گرفته است. مساجد امروزی به زن این اجازه را می‌دهند که به مسجد رفته، بدون اینکه اختلاطی میان او و مردان صورت گیرد. در این مورد، اماکن خاصی برای زنان در مسجد تدارک دیده شده، که گاه در طبقه‌ی دوم مسجد و گاه در طبقه‌ی اول آن است و دارای در جداگانه‌ای می‌باشد. البته طبقه‌ی اول مسجد برای زنان کهنسالی که توانایی بالا رفتن از پله‌ها را ندارند، بهتر است. معمولاً بین زنان و مردان، پرده‌ها و چوبه‌هایی سوراخ دار قرار داده می‌شود، تا زنان بتوانند حرکات امام را به پیروی از صفوف مردان، تبعیت کنند. البته نباید در این مورد سختگیری بعضی از کسانی که نمی‌خواهند زنان حتی از روزه‌هایی کوچک، مردان را ببینند، تبعیت کرد؛ زیرا در اسلام حکمی در این مورد نیست و حتی در عصر نبوت، هیچ مانع و فاصله‌ای از پرده، چوب و مانند آن، میان زنان و مردان نبوده است.

بعضی از مردان در غیرتمندی نسبت به زنان، افراط و زیاده روی کرده، و زنان را در تنگنا قرار می‌دهند، و با وجود دیوارها و نرده‌های چوبی و آهنی بلندی در مساجد که میان زنان و مردان فاصله انداخته است و زنان جز صدا، حتی آگاهی از تحرکات امام جماعت خود را ندارند ولی باز به هیچ وجه حاضر به رفتن زنانشان به مسجد نیستند؛ در حالی که زنان در عصر پیامبر ﷺ و یارانش بدون وجود چنان پرده‌ها و نرده‌های چوبین و آهنین به مسجد می‌رفتند [و اکنون باب النساء در مسجد الحرام از آن زمان به یادگار مانده است].

شگفت اینجاست که بعضی از مردان در مساجد به خودشان اجازه‌ی بحث و گفتگو را حتی

با صدای بلند می دهند، ولی به زنانشان اجازه نمی دهند حتی با زن همسایه در مسائل دینی گفتگو کند. انگیزه‌ی چنین عملی تعصب و تحجر و بی انصافی در امر دین است. در رابطه با چنین غیرت مذموم و ناپسند از پیامبر ﷺ روایت شده است که:

«إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ يُغْضِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

«بعضی از غیرت‌ها مورد تنقیر خدا و رسول می باشند»

و غیرت در غیر محلّ و جایگاه آن است.

زندگانی امروزی همه‌ی درها را به روی زنان گشوده است. زن از خانه‌ی خود پیوسته بیرون می آید، و به مدرسه و دانشگاه و بازار و ... می رود؛ آیا رواست آنان را از بهترین جایگاه که همان مسجد است محروم، نماییم؟! دکتر یوسف قرضاوی می گوید: من بدون هیچ دغدغه و احساس خراجی، با صدای بلند اعلام می نمایم که ای مردان! زمینه‌ی رفتن زنان به مساجد را فراهم کنید تا آنان هم به خیر و نیکی دست یابند، و موعظه‌های دینی را بشنوند، و مسائل دینی را بفهمند؛ و مادامی که آنان با حجاب و باوقار و با متانت، و به دور از تبرج و بدحجابی از خانه بیرون می آیند، هیچ مانعی ندارد که آنان در مسجد بدون ارتکاب به گناه و معصیت، با زنان دیگر به بحث و گفتگو. حتی به هم صحبتی تفریح آمیز بپردازند.

به هر حال؛ از احادیث بی شماری، به صراحت رفتن زنان به مسجد در روزگار پیامبر ﷺ و جواز خروج آنان و استحباب آن، ثابت می شود.

علمای سلف درباره‌ی رفتن زنان به عیدگاه و مسجد هماره اختلاف نظر داشته اند؛ برخی آن را به طور مطلق جایز قرار داده اند؛ مانند ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما.

و برخی دیگر، آن را ناجایز قرار داده اند؛ از جمله: عروۃ بن زبیر رضی الله عنه، قاسم، نخعی و یحیی انصاری؛ و برخی دیگر از علماء، ممنوع بودن رفتن به مسجد را فقط برای دختران و زنان جوان، اختصاص داده اند؛ از جمله امام مالک و امام ابویوسف.

و از امام ابوحنیفه رضی الله عنه در این مورد، دو روایت نقل شده است: جواز رفتن آنان و عدم جواز؛ و از دیدگاه امام شافعی، رفتن زنان سالخورده و پیر به عیدگاه و مسجد، مستحب است.

در هر صورت از دیدگاه جمهور، رفتن دختران و زنان جوان، نه برای جمعه مناسب است و نه برای عیدین و نه برای نمازهای دیگر؛ زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾؛ چرا که در بیرون رفتن دختران، فتنه و احتمال خطر وجود دارد و این خطر در باره‌ی پیرزنان و زنان مسنّ و سالخورده، وجود ندارد؛ از این رو به آنان اجازه‌ی رفتن به عیدگاه و مسجد داده شده است، ناگفته نماند که از دیدگاه امام ابوحنیفه، رفتن پیرزنان به نمازهای صبح، مغرب و عشاء، اشکالی ندارد ولی امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که پیرزنان می‌توانند در همه‌ی نمازها شرکت کنند.

و با این وجود، باز هم از دیدگاه امام ابوحنیفه، نرفتن پیرزنان به مسجد، بهتر و افضل می‌باشد. علامه طحاوی می‌گوید: «در ابتدای اسلام، به زنان اجازه‌ی بیرون شدن جهت نماز داده می‌شد و حکمت آن، این بود که کثرت مسلمانان نزد مشرکان هویدا و آشکار گردد که این علت، امروزه وجود ندارد».

علامه عینی می‌گوید: «از طرفی دیگر، در آن زمان، امنیت کامل برای زنان وجود داشت که اکنون هیچ یک از این دو علت (که سبب جواز خروج زنان است) وجود ندارد؛ بنابراین، می‌بایست، خروج زنان، ممنوع شود».

عایشه رضی الله عنها می‌گوید: «لو ادرک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل» (موطأ امام مالک، باب ما جاء فی خروج النساء الی المسجد).

یعنی در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احتمال فتنه بسیار اندک بود و زنان بدون آرایش بیرون می‌رفتند، از این رو، رفتن آنان به مسجد، بدون مانع بود؛ ولی اکنون (بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) آنان با آرایش بیرون می‌روند و احتمال فتنه بیشتر است؛ پس رفتن آنان به مسجد جایز نیست و اگر این اتفاق در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع می‌پیوست، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتن آنان را به مسجد ممنوع قرار می‌داد.

شایان ذکر است که فتوای علمای متأخر نیز بر عدم جواز رفتن زنان به مسجد است؛ و این در حالی است که احادیث زیادی، نرفتن زنان به مسجد و ماندن در خانه و گزاردن نماز در

خانه را افضل و بهتر قرار داده‌اند؛ یعنی اگر چه به زن اجازه‌ی رفتن به مسجد داده شده است؛ ولی اگر نمازش را در خانه بگذارد، بهتر است؛ از ام حمید ساعديه روايت است که او نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای رسول خدا ﷺ! من نماز پشت سر تو را دوست دارم. پیامبر ﷺ فرمود:

«قد علمتُ انک تحبّين الصلوة معي و صلوتک في بيتک خير لک من صلوتک في حُجرتک و صلوتک في حُجرتک خير لک من صلوتک في دارک، و صلوتک في دارک خير لک من صلوتک في مسجد قومک، و صلوتک في مسجد قومک خير لک من صلوتک في مسجدي» (صحيح ابن خزيمة و مسند احمد)؛ «می‌دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی؛ اما نماز در اتاق بهتر از نماز در حجره‌هاست و نماز در حجره‌ها بهتر از نماز در خانه‌هاست و نماز در خانه‌ها بهتر از نماز در مسجد قومست و نماز در مسجد قومست بهتر از نماز در مسجد من است».

البته ناگفته نماند که در روزگار پیامبر ﷺ برای زنان جایز بود که به مساجد بروند و در نماز جماعت شرکت کنند اما مشروط بر آن که از چیزهای شهوت برانگیز که موجب فتنه می‌شود از قبیل آرایش و بوی خوش، پرهیزند.

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: پیامبر ﷺ فرمودند: «لا تتمعوا نساء کم المساجد و بیوتهنّ خير لهنّ» (ابوداود)؛ «زنانتان را از رفتن به مساجد منع نکنید ولی خانه‌هایشان برای آنان بهتر است». و ابوهریره رضی الله عنه نیز گوید: پیامبر ﷺ فرمودند: «ایها امراء اصابت بخوراً فلا تشهدنّ معنا العشاء الاخرة» (مسلم، ابوداود و نسایی)؛ «هر زنی که خوشبویی استفاده کند، نباید با ما در نماز جماعت عشاء حاضر شود».

و ابوهریره رضی الله عنه در حدیثی دیگر گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند:

«لا تتمعوا اماء الله مساجد الله؛ لکن و لیخرجن و هنّ تفلات» (ابوداود)

«زنان را از رفتن به مساجد منع نکنید، لیکن آنان، بدون به کار بردن بوی خوش، بیرون شوند».

۱۰۶۰- ﴿۹﴾ (صَحیح)

وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمْسِ طَبِيبًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۰۶۰}

۱۰۶۰- (۹) زینب [ثقفی، رضی اللہ عنہا]، همسر عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب به ما فرمودند: «هرگاه یکی از شما خواست که در مسجد حضور پیدا کند [و نماز را با جماعت بگزارد]، نباید خوشبویی استعمال کند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «اذا شهدت»: این عبارت به معنای «اذا ارادت حضور المسجد» است؛ یعنی هرگاه خواست به مسجد وارد شود و در نماز جماعت، شرکت کند.
«لا یمسّ»: استعمال نکند؛ با خوشبویی بدن و جامه‌ی خویش را نمالد.
«طیباً»: بوی خوش، عطر. جمع: اطیاب و طیوب.

به هر حال، مفهوم حدیث، این است که زنان به هنگام رفتن به مسجد از چیزهایی که شهوت برانگیز است و موجب فتنه می‌شود، از جمله آرایش و بوی خوش بپرهیزند.
ابوهریره رضی اللہ عنہ، در حدیثی گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لكن وليخرجن و هنّ ثفلات» (ابوداود، ح ۵۶۱۱ ج ۲ ص ۲۷۳)؛ «زنان را از رفتن به مساجد منع نکنید؛ لیکن آنان بدون استعمال بوی خوش بیرون شوند».

و در باب جلوگیری زنان از رفتن به مساجد، «عمرة دختر عبدالرحمن» گوید: از عایشه رضی اللہ عنہا شنیدم که می‌گفت:

«لو أنّ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأي ما احدث النساء، لمنعهنّ المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل؛ قال: فقلت لعمرة: انساء بني اسرائيل ممنعن المسجد؟ قالت: نعم» (مسلم ح ۴۴۵)؛

«اگر رسول خدا ﷺ این اعمال جدید زنان (آرایش و استعمال بوی خوش و پوشیدن لباس شیک) را می‌دیدند، آنان را از رفتن به مسجد منع می‌نمود؛ آن‌گونه که زنان بنی‌اسرائیل منع شدند».

یکی از روایان حدیث گوید: به عمره رضی الله عنه گفتم: آیا زنان بنی‌اسرائیل از رفتن به مسجد منع شدند؟ گفت: آری».

۱۰۶۱- ﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۶۱

۱۰۶۱- (۱۰) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «هر زنی که خوشبویی استعمال کند، نباید با ما در نماز (جماعت) عشاء حاضر شود».
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «ایما»: هر کدام؛ فرقی نمی‌کند؛ هر که باشد؛ هر کجا باشد؛ هر چه باشد.
«بخوراً»: بخور؛ هر چه بوی دود آن گرفته شود از صمغ‌ها و چیزهای خوشبو و عطریات سوختنی.
جمع: ابخرة و بخور است؛ و در اینجا، مراد مواد خوشبو و معطر است.
«العشاء الاخرة»: عشاء در لغت به معنای: اول تاریکی، اول شب، شامگاه، از مغرب تا نیمه شب می‌باشد؛ و چون واژه‌ی «عشاء» هم به مغرب اطلاق می‌گردد و هم به خفتن، از این روی، مراد از «العشاء الاخرة»، نماز خفتن و عشاء می‌باشد؛ زیرا واژه‌ی «عشاء»، از مغرب تا نیمه شب را شامل می‌شود.

فصل دوم

۱۰۶۲- ﴿۱۱﴾ (صَحِيحٌ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيَبُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۶۲

۱۰۶۲- (۱۱) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «زنان خویش را از رفتن به مساجد منع نکنید، ولی [با وجود این، باز هم] خانه‌هایشان برای آنان، بهتر و زیبنده‌تر و شایسته‌تر و بایسته‌تر است».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۰۶۳- ﴿۱۲﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۶۳

۱۰۶۳- (۱۲) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نماز گزاردن زن در اتاقش، بهتر از نمازی است که در حجره می‌خواند؛ و نماز گزاردن وی در خلوت خانه‌اش، بهتر از نمازی است که در اتاقش می‌گزارد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «بیتها»: بیت: خانه و مسکن انسان؛ اتاق و جایگاه انسان؛ چهار دیواری دارای سقف که کسی در آن زندگانی کند. و در اینجا، مراد از «بیت»، اتاق است.

«مخدعها»: مخدع: خلوت خانه؛ خزانه؛ گنج؛ اتاق کوچکی که در آن، کالاهای نفیس و اشیای گران قیمت را نگاهداری می کنند. و در اینجا مراد، گنج، و اتاق کوچکی در خانه است که برای انزوا و گوشه نشینی انتخاب شود.

و این حدیث در روایتی دیگر، به طور کامل این چنین روایت شده است: امّ حمید ساعدیه رضی الله عنها گوید: به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و بدیشان گفتم: ای فرستاده ی خدا! من نماز پشت سر تو را دوست دارم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَحِبُّ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَ صَلَاتَكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ؛ وَ صَلَاتَكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَ صَلَاتَكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي».

«می دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی؛ اما نماز در اتاق، بهتر از نماز در حجره است و نماز در حجره، بهتر از نماز در خانه است و نماز در خانه، بهتر از نماز در مسجد قومت است و نماز در مسجد قومت، بهتر از نماز در مسجد من است».

۱۰۶۴- ﴿۱۳﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ جَبِيَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ رَوَى أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ ۱۰۶۴

۱۰۶۴- (۱۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: از محبوبم، ابوالقاسم رضی اللہ عنہ شنیدم که می‌فرمودند: «زنی که برای [رفتن به] مسجد، خوشبویی استعمال کند [و به مسجد برود]، نمازش [به طور کامل به پیشگاه پروردگار جهانیان] پذیرفته نمی‌شود، تا آن که غسل کند، چنان که برای جنابت و ناپاکی، غسل می‌نماید.» [این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و احمد بن حنبل و نسایی نیز به سان آن را در معنی (نه در لفظ) روایت نموده‌اند.]

شرح: «حتی»: محبوبم؛ دوستم؛ معشوقم؛ آن که از جان و دل دوست دارم؛ کسی که از پدر، مادر، فرزند، مال و ... بیشتر دوستش دارم.

«حتی تغتسل غسلها من الجنابة»: یعنی اگر به تمامی بدن خویش، خوشبویی زده بود، کل بدنش را بشوید، تا خوشبویی برطرف گردد؛ اما در صورتی که بخشی از بدنش را با عطر و خوشبویی، معطر نموده بود، همان بخش را بشوید.

و اگر چنانچه لباسش را خوشبو نموده بود، آن را عوض کند یا آن را بشوید. البته این حکم در صورتی است که بخواهد به سوی مسجد برود؛ زیرا که در غیر این صورت، چنین کاری لازم نیست.

و ابن ملک گفته است: این حدیث، از باب تهدید و سختگیری نسبت به بیرون رفتن زنان به سوی مساجد است و حال آن که بر لباس و بدن خویش، مواد خوشبویی به کار برده‌اند و خویشتن را آرایش نموده‌اند.

۱۰۶۵- ﴿۱۴﴾ (صَحیح)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا». يَعْني زَانِيَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ ۱۰۶۵

۱۰۶۵- (۱۴) ابوموسی اشعری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر

چشم بی پروایی، ناپاک و زناکار است؛ و زن، هنگامی که خود را عطر آگین سازد و بر محفلی بیگانه برود، ناپاکدامن است».

[این حدیث را ترمذی روایت نموده است؛ و ابوداود و نسایی نیز به سان آن را در معنی روایت کرده‌اند.]

شرح: «کل عین زانیة»: هر چشمی که بی پروا و با شهوت و احساس لذت به سوی زن بیگانه و نامحرمی نگاه کند، در حقیقت، مرتکب زناي چشم شده است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی دیگر می‌فرمایند:

«العينان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يزني»

«ممکن است دو چشم انسان (با نگاه به نامحرم) زنا کنند؛ همین‌گونه ممکن است دو دست و دو پا و عضو جنسی انسان به ناپاکدامنی بگرایند».

«استعطرت»: به خود عطر و مواد خوشبویی زند.

«کذا و کذا»: کذا به سه وجه آورده می‌شود:

۱. دو کلمه‌ی باقی بر اصل خود؛ یعنی «کاف» تشبیه و «ذا» اشاره است؛ مانند «رأيت زيدا فاضلاً و رأيت عمرواً کذا: زيد را دانشمند دیدم و همچنین عمر را».
- و گاهی «ها» تنبیه بر سر آن درمی‌آید و «هکذا» گفته می‌شود.
۲. کلمه‌ی واحدی است مرکب از دو کلمه که آن را از غیر عدد کنایه آرند؛ مانند: «بمکان کذا و کذا نهر یجری: در فلان جا و فلان جا، رودی روان است».
۳. کلمه‌ی واحدی است مرکب از دو کلمه که آن را از عدد کنایه آرند؛ مانند: «قبضت کذا و کذا درهماً: فلان مبلغ درهم را گرفتم».

۱۰۶۶- ﴿۱۵﴾ (حسن)

وَعَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الصُّبْحِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَنْقَلَّ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَتِمُّوهُمَا وَلَوْ حَبَوَا عَلَى الرُّكْبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَا تَدْرِعُوهُ وَإِنْ صَلَاةَ الرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ أَزَكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَخَدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزَكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۰۶۶

۱۰۶۶- (۱۵) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گوید: روزی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با ما نماز بامداد را گزاردند و چون سلام نماز را دادند، فرمودند: «آیا فلانی [در مسجد] حاضر است؟ عرض کردند: خیر؛ حاضر نیست. باز فرمودند: «آیا فلانی (شخصی دیگر) حاضر است؟» باز گفتند: خیر؛ [در اینجا بود که] پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی گمان این دو نماز [یعنی نمازهای صبح و عشاء] گران ترین و سخت ترین نمازها بر دوش منافقان است؛ (یعنی هیچ نمازی چون نمازهای صبح و عشاء بر منافقان گران نمی آید)؛ و اگر می دانستند که فضیلت و ثواب این دو نماز تا چه اندازه ای است، حتماً برای خواندن آنها با جماعت، به مسجد می رفتند؛ و چنانچه به هیچ وجه برایشان ممکن نمی شد که به مسجد بروند جز با سینه خیز و چهار دست و پا، باز هم (به خاطر کثرت ثواب و پاداش آن) با سینه خیز و چهار دست و پا به سوی آن می رفتند.

و به راستی صف نخست نماز، به مانند صف فرشتگان است؛ و اگر شما

می‌دانستید که چه فضیلت و پاداشی در صف اول نماز است، حتماً بر
همدیگر پیش‌دستی می‌کردید و پیشی می‌گرفتید؛ و بی‌تردید، نماز گزاردن
مرد با یک مرد دیگر [یعنی با جماعت]، زیبنده‌تر و شایسته‌تر از نماز
خواندن او به تنهایی است؛ و نماز خواندن وی با دو مرد، زیبنده‌تر و بهتر از
نماز گزاردنش با یک مرد است؛ و هر اندازه که جمعیت نماز گزارن [در
نماز جماعت] بیشتر باشد، به همان اندازه در پیشگاه خداوند بلندمرتبه،
پسندیده‌تر و بایسته‌تر است».

[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «انّ هاتین الصلوتین» [بی‌گمان این دو نماز]: مراد نمازهای صبح و عشاء است؛ به دلیل
حدیث ابوهریره رضی الله عنه که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «و لو يعلمون ما فی العتمة و الصبح
لاتوهما و لو حبوا» (بخاری و مسلم)؛ «اگر می‌دانستند که نمازهای عشاء و صبح چه پاداشی
دارند، اگر با چهار دست و پا هم می‌بود، در گزاردن آن‌ها به صورت جماعت شرکت
می‌کردند».

و همچنین در روایتی دیگر از ابوهریره رضی الله عنه چنین آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «لیس
صلوة اثقل علی المنافقین من صلوة الفجر و العشاء؛ و لو يعلمون ما فیها لاتوهما و لو حبوا»
(بخاری و مسلم)؛ «هیچ نمازی چون نمازهای صبح و عشاء بر منافقان گران نمی‌آید؛ اگر
می‌دانستند که آن‌ها چه پاداشی دارند، اگر با چهار دست و پا هم می‌بود، در گزاردن آن‌ها به
صورت جماعت، حضور می‌یافتند».

«حبوا»: راه رفتن بر روی دست‌ها و پاها؛ بر روی زانو و شکم راه رفتن؛ به صورت سینه‌خیز و بر
چهار دست و پا راه رفتن.

«لا بتدرتموه»: به انجام آن، بر همدیگر پیش‌دستی می‌کردید؛ پیشی می‌جستید؛ در انجام آن بر
همدیگر شتاب و عجله می‌کردید.

«از کی»: زیبنده‌تر، شایسته‌تر.

۱۰۶۷- (۱۶) (حسن)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِذَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۰۶۷

۱۰۶۷- (۱۶) ابودرداء رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر سه نفر [مردی] که در روستا و یا دشتی هستند و در بین آنان نماز [جماعت] برپا نمی‌شود، جز این نیست که شیطان بر آنان چیره و مسلط شده است؛ و نماز را به جماعت بگزار و آن را بر خود لازم بگیر و بدان پایبند باش؛ جز این نیست که گرگ از گله‌ی گوسفندان، گوسفند تک افتاده و تنها را می‌خورد و می‌درد».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «قریه»: هر جا که دارای خانه‌های به هم پیوسته باشد و مردم در آن، مأوی و سکنی گزینند؛ شهر بزرگ؛ قسمت مسکونی زمین؛ محل تجمع مردم؛ آبادی بزرگ که دارای خانه‌های بسیار و مزارع باشد؛ این واژه به شهر و روستا و دهکده اطلاق می‌گردد. جمع: قُری. «بدو»: بیابان و دشت؛ خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «و جاء بکم من البدو: و شمایان را از بیابان آورد».

«استحوذ»: چیره و مستولی شد؛ چیرگی و غلبه یافت. خداوند می‌فرماید: «استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله»: «شیطان بر ایشان استیلا یافت؛ پس آن‌ها را از ذکر خدا فراموش گردانید». «فعلیک»: علیک؛ دریاب؛ بگیر؛ بجسب؛ به کار گیر؛ استفاده کن؛ تو باید؛ بایستی؛ حتماً باید؛ بر توست که؛ وظیفه‌ی توست که.

«الذنب»: گریه.

«القاصیة»: گوسفند جدا شده از گله. جمع: قواصی.

۱۰۶۸- ﴿۱۷﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُتَنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ» قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ^{۱۰۶۸}

۱۰۶۸- (۱۷) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر

کس که صدای اذان مؤذن را برای نماز با جماعت بشنود و او را عذری راستین و واقعی، از پیروی کردن آن، [یعنی از شرکت در نماز جماعت] منع نکند، [و در خانه به تنهایی نماز بخواند، در آن صورت]، آن نمازی را که به تنهایی گزارده است، از او پذیرفته نخواهد شد.

مردم خطاب به عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گفتند: عذر واقعی و راستین چیست؟ عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ در پاسخ گفت: ترس و بیم [بر جان، آبرو و مال] و بیماری و دردمندی.

[این حدیث را ابوداود و دارقطنی روایت کرده‌اند.]

شرح: «المنادی»: اذان گوینده، کسی که اذان می‌گوید و مردمان را به سوی نمازهای پنج‌گانه‌ی فرض با جماعت، فرا می‌خواند.

«عذره»: معذور داشتن کسی از آنچه انجام داده است؛ بازداشتن سرزنش از کسی و بخشودن گناه وی؛ بهانه؛ حجت و بهانه‌ای که هنگام اعتذار و برای رفع گله بیاورند. جمع: اعتذار.

جمله‌ی «من سمع المنادی» مبتدا و خبر آن، جمله‌ی «لم تقبل منه الصلوة الّتی صلی» است؛ و عبارت «قالوا: و ما العذر؟ قال: خوف او مرض»، جمله‌ی معترضه است که در بین شرط و جزا آمده است.

به هر حال، این حدیث نیز تهدید و وعیدی سخت برای تارکان جماعت است و بیانگر آن است که ترک جماعت بدون عذر، محرومیتی بزرگ و بدبختی سخت و دشواری در پی دارد؛ به طوری که - اگر چه نماز بدون جماعت صحیح است - ولی چنین نمازی، ناقص و بی برکت و کم فروغ و بی تأثیر خواهد بود و ثواب و پاداش آن نیز اندک خواهد بود و گزارنده‌ی آن نیز از خشنودی و رضایت الهی - که مقصد اصلی و حقیقی نماز است - محروم خواهد شد.

۱۰۶۹- ﴿۱۸﴾ (صَحیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَقِمْتَ الصَّلَاةَ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ ۱۰۶۹

۱۰۶۹- (۱۸) عبدالله بن ارقم رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می‌فرمودند: «هرگاه نماز [جماعت] برپا شد و یکی از شما نیاز به قضای حاجت و اجابت مزاج داشت، باید [پیش از این که نماز را شروع کند]، نخست قضای حاجت نماید و به دفع ادرار و مدفوع خویش بپردازد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و مالک، ابوداود و نسایی نیز به سان آن را در معنی - نه در لفظ - روایت نموده‌اند.]

۱۰۶۹- ابوداود ۶۸/۱ ح ۸۸؛ ترمذی ۲۶۲/۱ ح ۱۴۲؛ نسایی ۱۱۰/۲ ح ۸۵۲؛ ابن ماجه ۲۰۲/۱ ح ۶۱۶؛ موطأ مالک

۱۵۹/۱ ح ۴۹ «کتاب قصر الصلوة»؛ دارمی ۳۹۲/۱ ح ۱۴۲۷؛ و مسند احمد ۴/۳۵

شرح: «الخلاء»: مراد از واژه‌ی «الخلاء»: نیاز پیدا کردن به رفتن به مُستراح است. و از لحاظ لغوی، «خلاء» جای تنهایی یا جای خالی را گویند و از آن رو که چنین اماکنی برای قضای حاجت مورد استفاده قرار می‌گیرند، این لفظ بر محل قضای حاجت اطلاق شده است.

در زبان عربی، برای این معنی، از الفاظ فراوانی استفاده می‌شود و در احادیث و روایات نیز علاوه از «خلاء»، الفاظی همچون «کنیف»، «حش»، «مرحاض»، «مذهب»، «مصنع» به کار رفته که در حقیقت همه از الفاظ کنایی می‌باشند.

امروز در سرزمین مصر، آن را «بیت الادب» و «بیت الطهارة» و در سرزمین حجاز، «مُستراح» می‌گویند.

به هر حال، شریعت مقدس اسلام، به نیازها و خواسته‌های واقعی انسان‌ها، اهمّیت قائل شده و بدان‌ها توجه و عنایت ورزیده است؛ از این رو، به هنگام طوفان یا بارندگی و یا سرمای سخت یا نیاز به خوردن غذا و یا نیاز به قضای حاجت، به مسلمانان اجازه داده است که در جماعت شرکت نکنند و نیاز خویش را برطرف کنند و پس از آن، نماز خویش را به تنهایی بخوانند.

۱۰۷۰- ﴿۱۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يُؤْمِنَنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخَصَّ نَفْسُهُ بِالِدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ ۱۰۷۰

۱۰۷۰- (۱۹) ثوبان رضی الله عنه [برده‌ی آزاد کرده شده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله] گوید:

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «برای هیچ کس حلال و روا نیست که

سه کار را انجام بدهد: فردی، امامت و پیشنهادی گروهی از مردمان را به عهده نگیرد که تنها در حق خود دعا کند و از آنان در دعای خویش یادی نکند؛ و اگر چنین کرد، پس به راستی به آن‌ها خیانت ورزیده است؛ و نباید به درون خانه‌ای پیش از اجازه خواستن از صاحب آن، نگاه بیاندازد؛ و اگر چنین کرد، پس بی‌گمان، به صاحب‌خانه، خیانت روا داشته است؛ و نباید در حالی نماز بگزارد که وی به فشار آوردن ادرار و مدفوع مبتلا است، تا آن که خویشتن را از آن سبک گرداند (و اجابت مزاج نماید).

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز به سان آن را از حیث معنی - نه از لحاظ لفظ - روایت نموده است.]

شرح: «ثلاث»: یعنی سه خصلت هستند که...

«لایحِلّ»: حلال نیست؛ روا نیست.

«لایؤمّن»: امامت و پیشنهادی ندهد.

«فیخصّ نفسه بالدعاء، دونهم»: فقط در حق خودش دعا کند و دیگران را به دست فراموشی بسپارد. از ظاهر این بخش از حدیث، چنین برداشت می‌شود که امام باید در دعاها، از به کار بردن صیغهی «واحد متکلم» پرهیز کند و از صیغهی «جمع متکلم» استفاده نماید؛ اما صحت این استنباط و برداشت، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا بیشتر دعاهایی که از پیامبر ﷺ بعد از نماز نقل شده‌اند، با صیغهی «واحد متکلم» و «منفرد» وارد شده‌اند و فقط دعاهای معدود و اندکی از دعاهای پیامبر ﷺ با صیغهی جمع متکلم روایت شده‌اند.

از این رو، شارحان حدیث و علماء و صاحب‌نظران اسلامی، در تعیین مفهوم حدیث بالا، توجیهات گوناگونی بیان کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند: حدیث بالا، فقط دعاهایی را شامل می‌شود که داخل نمازاند؛ مثل دعای قنوت و امثال آن که در آن‌ها، به کار بردن صیغهی واحد متکلم، جایز نیست.

برخی نیز گفته‌اند: مفهوم حدیث، این است که اگر امام برای خود دعا کند و برای دیگران دعای بد کند، ناجایز است.

و برخی دیگر گفته‌اند: هدف حدیث، این است که در جاهایی که معمولاً مقتدی دعا نمی‌کند، امام نیز دعا نکند؛ به عنوان مثال: در رکوع، سجده، قومه و جلسه که در این مواضع، معمولاً دعایی خوانده نمی‌شود؛ پس اگر امام در جاهایی که مشمول نهی حدیث می‌گردد دعا کند، خواه با صیغه‌ی واحد متکلم دعا کند یا با صیغه‌ی جمع، مقتدی در این دعا با او همراه نیست؛ از این رو، چنین دعایی ممنوع است.

و برخی دیگر از علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر این باورند که حدیث بالا، از دعاهایی منع می‌کند که از مشکلات خانوادگی یا نیازهای شخصی امام، سرچشمه گرفته باشد و در مفهوم و مصداق آن، امکان مشارکت عموم مردم نباشد؛ مانند این که بگوید: «اللهم زوجنی فلانة»؛ «پروردگارا! فلان زن را به عقد نکاحم درآور»؛ یا «اللهم اعطنی داراً فلانیة»؛ «بار خدایا! فلان منزل را به من ارزانی کن».

و دعاهایی که در آن‌ها، امکان مشارکت عموم وجود داشته باشد، ممنوع نخواهد بود؛ اگر چه به صیغه‌ی واحد متکلم باشند؛ مانند دعا‌های «اللهم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً»؛ چون امام، نماینده‌ی مقتدیان است و هر دعایی که بخواند، همه‌ی مقتدیان در آن شریک و همراهش خواهند بود؛ به خلاف دعا‌های پیشین که حالت عمومیت نداشت.

«خانهم»: بدان‌ها خیانت ورزیده است؛ با آن‌ها خیانت کرده و نادرستی و دغلی به کار برده است.
«قمر بیت»: درون خانه؛ «قعر»: عمق و ته هر چیزی؛ در اینجا مراد، داخل و درون مکانی است که از دید دیگران محفوظ است.

«یستأذن»: برای وارد شدن و نگاه کردن به درون خانه، از صاحب‌خانه، دستور و اجازه‌ای بگیرد.
«حقین»: در حالی که ادرار یا مدفوع، او را به چالش کشیده و اذیت می‌کند؛ یعنی به هنگام فشار آوردن ادرار یا مدفوع، نماز نخواند؛

«حقین» و «حاقن» به کسی گفته می‌شود که به شدت نیازمند دفع ادرار باشد؛ و «حاقب» به کسی اطلاق می‌گردد که نیاز به دفع مدفوع داشته باشد. و در حدیث بالا، مراد از «حقین»، هر دو معنی است.

بر اساس این حدیث و احادیث دیگر، امام مالک بر این باور است که اگر شخصی در حال «فشار آوردن ادرار و مدفوع» (مدافعة الاخبثین)، اقدام به ادای نماز کرد، در آن صورت نمازش ادا نمی‌شود؛ ولی از دیدگاه جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی، چنین نمازی، با کراهیت، ادا می‌شود.

و حنفی‌ها، در این زمینه، تفصیل قائل شده‌اند و گفته‌اند: اگر چنانچه نیاز به قضای حاجت و اجابت مزاج، در حدّ بالا بود، در آن صورت چنین فردی، در ترک جماعت، معذور می‌باشد و به جای آوردن نماز در این حالت، مکروه تحریمی می‌باشد؛ و اگر چنانچه نیاز به قضای حاجت، در حدّ بالا نبود ولی تقاضای درونی، توجه او را به خود جلب می‌کرد و در خشوع و خضوع نماز، خلل وارد می‌کرد، در آن صورت نیز برای ترک جماعت، به عنوان عذر موجه پذیرفته می‌شود و ادای نماز در چنین حالتی، مکروه تنزیهی است؛ اما اگر نیاز به قضای حاجت در حد طبیعی و معمولی بود، - به گونه‌ای که توجه نمازگزار را به خود جلب نمی‌کرد - در آن صورت برای ترک جماعت، عذری وجود نخواهد داشت.

«یتخفف»: خویشتن را از فشار ادرار و مدفوع، سبک بگرداند؛ فشار ادرار یا مدفوع را با قضای حاجت یا اجابت مزاج، زایل و برطرف بگرداند.

۱۰۷۱- ﴿۲۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِبَطْعَامٍ وَلَا لغيره». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ^{۱۰۷۱}

۱۰۷۱- (۲۰) جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «نماز را

به خاطر غذا یا کاری دیگر، (از وقت آن) به تأخیر می‌فکنید».

[بغوی این حدیث را در «شرح السنة» روایت کرده است.]

شرح:

رفع یک اشکال: در این حدیث آمده است که: «نماز را به خاطر غذا یا کاری دیگر، به تأخیر نیندازید»؛ و حال آن که در احادیث پیشین چنین وارد شده بود که: «اذا وضع عشاء احدکم و اقيمت الصلوة فابدأوا بالعشاء و لا يعجل حتي يفرغ منه» (بخاری، ص ۶۷۳، مسلم ج ۴۵۹ و ابوداود ح ۳۷۳۹)؛ «وقتی شامتان حاضر شد و نماز برپا گردید، ابتدا شامتان را بخورید و برای نماز عجله نکنید تا غذایتان را صرف کنید».

حال سؤال اینجاست که در میان این دو دسته از روایات، چگونه جمع می‌شود؟

در پاسخ باید گفت که: اگر حدیث «لا تؤخروا الصلوة لطعام و لا لغیره» به درجه‌ی صحّت برسد، بدین گونه توجیه می‌گردد که حکم عدم تأخیر، در صورتی است که اشتها، به حدّی نباشد که مانع خشوع نماز گردد.

علامه رشید احمد گنگوهی گوید:

«از آن جایی که صحابه بسیار کم غذا می‌خوردند و زود از سر سفره برمی‌خاستند، در وقت گرسنگی، اشتهایشان زیاد می‌شد؛ از این روی، نباید خویشتن را با صحابه مقایسه کنیم و پس از حاضر شدن غذا، نماز را به تأخیر افکنیم؛ البته اگر چنانچه اشتها، به غذا به اندازه‌ای زیاد بود که احتمال عدم خشوع در نماز وجود داشت، در آن صورت می‌توان ابتدا غذا را خورد و سپس به نماز مشغول شد».

سخن مولانا رشید احمد گنگوهی را حدیثی که امام ابوداود روایت کرده است، تأیید می‌کند؛ و آن حدیث، چنین است: «عن عبدالله بن عبید الله بن عمیر قال: کتبت مع ابي في زمان ابن الزبير الي جنب عبدالله بن عمر؛ فقال عباد بن عبدالله بن زبير: انا سمعنا انه يبدأ بالعشاء قبل الصلوة! فقال عبدالله بن عمر: ويحك ما كان عشاءهم؟ اتراه كان مثل عشاء ابيك؟ تبسط الموائد و الاطعمة بالوان كثيرة حتي لا يفرغوا منها الا بعد فراغ الصلوة» (بذل المجهود، ج ۴ ص ۳۴۸، چاپ سهارنپور رشید اشرف)؛ «عبدالله بن عبیدالله بن عمیر گوید: در روزگار

عبدالله بن زبیر، همراه با پدرم در کنار عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ بودم؛ عباد بن عبدالله بن زبیر گفت: ما شنیدیم که پیش از نماز باید نخست شام را صرف کرد. عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گفت: وای بر تو! آیا می‌دانی که شام صحابه چه بوده است؟ آیا بر آن باوری که شام آن‌ها به سان شام پدر تو بوده است؟ به طوری که غذاهای رنگارنگ و فراوان بر سفره‌ها نهاده می‌شود و این قدر به خوردن ادامه می‌دهند که پس از تمام شدن نماز، از غذا خوردن فارغ می‌شوند».

فصل سوم

۱۰۷۲- ﴿۲۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ

وَفِي رَوَايَةٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَدَا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهَوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحِطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٠٧٢

۱۰۷۲- (۲۱) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: (در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم)

خود را می دیدم که جز منافقی که نفاقش آشکار بود یا بیمار و دردمند، هیچ کس دیگری از آمدن به نماز (جماعت) تخلف نمی ورزید؛ تا جایی که شخص بیمار و دردمند، میان دو نفر راه می رفت (و کشانیده می شد) و به

نماز می آمد (و در صف نماز گزاران قرار می گرفت).

و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: به راستی رسول خدا صلی الله علیه و آله سنن و راه های هدایت را به ما آموزاند؛ و یکی از سنت های هدایت، نماز گزاردن در مسجدی است که در آن، اذان داده شده است.

و همو در روایتی دیگر آورده است که گفت: هر کس که دوست دارد فردای قیامت، مسلمان و حقگرا با خداوند خویش روبه رو گردد، باید به برپا داشتن این نمازهای پنج گانه ی فرض، در جایی که برای آن ها ندا داده می شود، پایبند باشد؛ بی گمان خداوند بلندمرتبه برای پیامبرتان، سنت های هدایت را تشریح کرده و این نمازها نیز از زمره ی سنن هدایت هستند؛ و اگر شما همچون این شخص که از جماعت باز مانده، از جماعت باز مانید و نمازتان را در خانه بگزارید، بی تردید، سنت پیامبرتان را ترک کرده اید؛ و اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید، گمراه خواهید شد.

و هیچ فردی نیست که به نحو احسن [و با رعایت تمام آداب، شرایط، فرائض، واجبات، مستحبات و سنت ها] وضو بگیرد؛ آن گاه به یکی از این مساجد [مسلمانان] برود، مگر این که خداوند بلندمرتبه، با هر گامی که [به سوی مسجد] برمی دارد، حسنه ای را برای او در نظر می گیرد و به واسطه ی آن، درجه ای از او را بالا می برد و گناهی را از او پاک می کند؛ و [در روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله] ما خود را می دیدیم که جز منافقی که نفاقش آشکار بود؛ از نماز جماعت تخلف نمی ورزید؛ و به راستی شخصی را در حالی به نماز جماعت می آوردند که در میان دو شخص کشانده می شد؛ [یعنی در میان شانه های دو نفر حمل می شد و به سوی نماز جماعت می آمد]، تا این که در صف نماز جماعت، قرار داده می شد.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «رأيتنا»: خود را دیدم؛ یعنی گروه صحابه را دیدم.

«ما يتخلف»: از نماز باز نمی ماند؛ عقب نمی ماند؛ واپس نمی ماند.

«لیمشی بین رجلین»: در میان دو مرد به صورت کشان کشان راه می رفت؛ این طور که در میان شانه های دو نفر حمل می شد و به سوی نماز جماعت می رفت.

«سُنن الہدی»: سُنن های هدایت؛ راه و روش هایی که با آن ها می توان راه بهتر زیستن را آموخت؛ سبک و منش هایی که با آن ها می توان حق را از باطل، هدایت را از گمراهی، آگاهی را از جهالت و رشد را از ضلالت باز شناخت.

«سَرَّة»: او را شادمان و خوشحال کرد.

«حیث»: آنجا. ظرف مکان است مبنی بر ضم که به جمله اضافه می شود. گاهی «ما»ی کافه به «حیث» ملحق می گردد و در این صورت معنی شرط می دهد و دو فعل را مجزوم می کند؛ مثل: «حيثما تذهبْ اذهبْ: هر کجا بروی، می روم». و گاهی «حیث» بر زمان دلالت می کند و معنی «هر زمان» را می دهد؛ و در اینجا، این معنی، مراد نمی باشد.

«شرع»: برنامه ای را به تصویب رساند؛ قانون و حکمی را تدوین کرد.

«هذا المتخلف»: این شخص که از نماز جماعت باز مانده است.

«فيحسن الطهور»: به نحو احسن وضو بگیرد؛ این طور که با تمام شرایط، آداب، مستحبات، سُنن ها، فرائض و واجبات، وضو بگیرد.

«يعمد»: قصد کند. آهنگ جایی کند.

«خطوة»: یک گام؛ مسافت میان دو گام.

«يهادی»: کشانیده می شد؛ به شانه ها حمل می شد.

«و لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف»: این بخش از حدیث، بیانگر آن است که یاران رسول خدا ﷺ پیوسته به ذکر و یاد خدا مشغول بودند و همواره در مشکلات و معضلات، مصیبت ها و دردها، رنج ها و نابسامانی ها و چالش ها و دغدغه ها، رضایت و خشنودی خدای را بر آسایش و راحتی جان و تن خویش ترجیح می دادند؛ آنان در بیماری نیز خود را

کشان کشان به نماز جماعت می‌رسانند؛ چون که به خوبی می‌دانستند که نماز، وسیله‌ی پرورش فضایل اخلاقی و تکامل معنوی انسان است؛ نماز انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان، هم‌نوا و هم‌راز می‌سازد؛ و نماز است که انسان را در جایگاهی قرار می‌دهد که بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای، خود را در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد.

آنان، به خوبی می‌دانستند که نماز، سدی در برابر گناهان آینده است؛ چرا که روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا را در دل پرورش می‌دهد؛ آن‌ها می‌دانستند که نماز، غفلت زدا است؛ هدف آفرینش انسان را به او خاطر نشان می‌سازد و موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند.

آنان، می‌دانستند که نماز، خودبینی و غرور را در هم می‌شکند؛ چرا که انسان در هر شبانه‌روز، سی و دو رکعت و در هر رکعت، دو بار پیشانی خویش را بر خاک در برابر خدا می‌نهد و خود را ذره‌ی کوچکی در برابر عظمت و بزرگی او می‌بیند.

آری؛ آنان می‌دانستند که نماز به سایر اعمال انسان، ارزش و روح می‌بخشد؛ زیرا که نماز، روح اخلاص را زنده می‌گرداند و گرد و غبار فراموشی را از دل می‌شوید و روح سرکشی و طفیانگری را مغلوب می‌گرداند.

از این روی، آنان می‌خواستند این نماز را به طور کامل و مطابق با اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات شرعی، حقایق و مفاهیم والای قرآنی و توصیه‌ها و سفارش‌های خداوندی [همراه با جماعت] بگزارند؛ و آنان به خوبی می‌دانستند و بدین موضوع واقف بودند که روح نماز، همان جماعت است؛ از این روی، به هیچ وجه حاضر نبودند از آن چشم‌پوشی نمایند و نسبت بدان بی‌توجه و سهل‌انگار باشند.

۱۰۷۳- ﴿۲۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالذَّرِيَّةَ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ١٠٧٣

۱۰۷۳- (۲۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «اگر چنانچه در خانه‌ها، زنان و کودکان [و کسانی که دارای عذر هستند،] نمی‌بودند، [دستور می‌دادم که] نماز عشاء را [با جماعت] برپا کنند و به جوانانم [از میان یاران توانمند و قوی‌ام] فرمان می‌دادم که با آتش، آنچه [از مردان] در خانه‌ها هستند [و بدون عذر در خانه‌ها نماز می‌خوانند، آن‌ها را] بسوزانند». [این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «لَوْلا»: اگر نه. حرفی است که بر امتناع چیزی به سبب وجود غیر آن دلالت دارد و به سه وجه آورده می‌شود:

۱- بر دو جمله‌ی اسمیه و فعلیه درمی‌آید تا امتناع جمله‌ی دوم را به وجود جمله‌ی اول ربط دهد. مانند: «لَوْلا عمرو لا کرمْتُک: اگر عمرو نبود تو را گرامی می‌داشتم». اسم پس از «لَوْلا» بنابر مبتدا بودن مرفوع است. هرگاه پس از «لَوْلا» ضمیری درآید، بهتر است که ضمیر رفع باشد؛ مانند: «لَوْلا انتم لکنّا مؤمنین: اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم».

۲- برای تخصیص و عرض؛ و مخصوص فعل مضارع است؛ مانند: «لَوْلا تستغفرون الله: هان! از خدا آمرزش بخواهید»؛ و یا به تأویل تخصیص و عرض می‌رود؛ مانند: «لَوْلا اخرتَنی الی اجل قریب: اگر مرا تا مدتی نزدیک پس بیاندازی».

۳- برای توییح و تندیم؛ و مخصوص ماضی است؛ مانند: «فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا الهة: پس چرا آنان را یاری نکردند؛ آنان که غیر از خدای واحد؛ خدایان را وسیله‌ی تقرب گرفتند».

و «لولا» مرکب از «لو» و «لا» است و بناچار باید جوابی داشته باشد؛ خواه جواب آن مذکور باشد و خواه بنابر قرینه، مقدّر. و بیشتر بر سر جواب آن، «لام» درمی آید مگر این که منفی به «لم» باشد؛ اما اگر منفی به «ما» باشد، در آن صورت، به ندرت «لام» بر سر جواب آن درمی آید.

«الذرية»: فرزندان خردسال.

«اُقيمتُ صلوةُ العشاء»: یعنی «امرتُ باقامة صلوة العشاء. الاخرة للجماعة»: «فرمان می دادم که نماز عشاء را با جماعت، اقامه کنند».

«فتیانی»: بردگان و خدمتکاران خود را. و ابن حجر گفته است: مراد صحابه‌ی قوی و نیرومند پیامبر خدا ﷺ است.

«يُحرقون»: با آتش بسوزانند.

«ما فی البیوت»: مردانی که در خانه‌اند و بدون عذر، نماز را در خانه می‌گزارند و از جماعت باز می‌مانند. در اینجا، واژه‌ی «ما» که برای غیر ذوی العقول است، برای افرادی اطلاق شده است که نماز خویش را بدون عذر در خانه می‌گزارند؛ و چنین برداشت می‌شود که اگر آن‌ها از خردمندان و ذوی العقول می‌بودند، از نماز جماعت تخلف نمی‌ورزیدند و از آن باز نمی‌ماندند.

«بالتار»: این حدیث، تأکید بر گزاردن نماز با جماعت دارد و در آن، وعید و تهدید سخت و شدید نیز وجود دارد.

۱۰۷۴- ﴿۲۳﴾ (حسن)

وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُخْرَجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۰۷۴

۱۰۷۴- (۲۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ما را چنین فرمان دادند:

«هرگاه شما در مسجد بودید و برای برپایی نماز، اذان [یا اقامه] گفته شد،

پس هیچ یک از شما، از مسجد بیرون نشود تا آن که نماز [خویش را با جماعت] بگذارد».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

۱۰۷۵- ﴿۲۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۷۵

۱۰۷۵- (۲۴) ابوشعثاء رضی اللہ عنہ گوید: (با ابوهریره رضی اللہ عنہ) در مسجد نشستیم بودیم (که) پس از آن که برای نماز در مسجد، اذان گفته شد، مردی (از جای برخاست و) از مسجد بیرون رفت. ابوهریره رضی اللہ عنہ (که نگاهش تا بیرون شدن آن مرد از مسجد به سوی او بود)، گفت: «اما این شخص، با سنت پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح:

«عصی»: عصیان کرد؛ تمرّد و سرکشی نمود؛ نافرمانی کرد.

«ابوالقاسم»: کنیت پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم.

فرزندان و نوادگان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم:

از حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا، «قاسم» به دنیا آمد که به نام وی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کنیهی «ابوالقاسم» گرفت. قاسم رضی اللہ عنہ، در کودکی در گذشت و بعد از او، «زینب»، «رقیه»، «ام کلثوم» و «فاطمه» متولد شدند.

در مورد «عبدالله» و «طیب» و «طاهر» اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی، آن‌ها را سه فرزند شمرده‌اند؛ اما علامه ابن قیم رحمه الله، معتقد است که «طیب» و «طاهر» لقب «عبدالله» هستند و همه‌ی فرزندان از خدیجه رضی الله عنها بودند.

فاطمه رضی الله عنها محبوب‌ترین دختران، به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت وی می‌فرمود: «فاطمه، سرور زنان بهشت است» (ترمذی). و نیز فرمود: «فاطمه، پاره‌ی تن من است؛ هر که او را می‌آزارد، مرا نیز می‌آزارد». (بخاری و مسلم).

فاطمه رضی الله عنها، نخستین کسی از اهل بیت بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت کرد. و از ماریه‌ی قبطیه رضی الله عنها نیز ابراهیم به دنیا آمد؛ و او هنوز طفل گهواره‌ای بود که وفات کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام وفات او بود که فرمود: «تدمع العین و یحزن القلب و لا نقول ما یسخط الرب و انا بک یا ابراهیم لمحزونون»؛ «دیده، اشکبار و دل، اندوهگین است؛ اما ما چیزی نمی‌گوییم که موجب نارضایتی پروردگار شود. وای ابراهیم! ما در فراق تو غمگین هستیم».

در روز وفات ابراهیم، خورشید، دچار کسوف شد؛ مردم گفتند: خورشید به خاطر وفات ابراهیم کسوف کرده است؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم برای اصلاح این پندار غلط، خطبه‌ای ایراد کرد و ضمن آن فرمود:

«انّ الشمس و القمر آیتان من آیات الله عزّوجلّ لاینکسفان لموت احد و لا لحیاته» (مسلم)؛ «بی‌تردید، خورشید و ماه، دو نشانه از نشانه‌های خداوند بلندمرتبه هستند که به مرگ و زندگی هیچ کس، کسوف و خسوف نمی‌کنند».

از «زینب» که در عقد نکاح «ابوالعاص بن ربیع» (خواهرزاده‌ی خدیجه) بود، پسری به نام «علی» و دختری به نام «امامة» به دنیا آمدند.

و از «رقیه» که در عقد نکاح «عثمان بن عفان رضی الله عنه» بود، «عبدالله» به دنیا آمد؛ رقیه رضی الله عنها زمانی وفات یافت که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در «بدر» بود و عثمان رضی الله عنه را به نزد وی جهت پرستاری گذاشته بود؛ بعد از وفات رقیه رضی الله عنها، عثمان رضی الله عنه با «ام گلثوم رضی الله عنها» (دیگر دختر آن

حضرت صلی الله علیه و آله از دواج کرد؛ به همین دلیل به او «ذوالنورین» می گویند. ام کلثوم رضی الله عنها نیز در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله جهان را بدرود گفت.

فاطمه رضی الله عنها به ازدواج علی بن ابی طالب رضی الله عنه (پسر عموی آن حضرت صلی الله علیه و آله) درآمد و از وی، حسن رضی الله عنه و حسین رضی الله عنه به دنیا آمدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ی آن دو فرمودند: «هما ریحانای من الدنیا»؛ «حسن و حسین، ریحان های من در دنیا هستند».

و نیز فرمودند: «الحسن و الحسین، سید اشباب اهل الجنة» (بخاری)؛ «حسن و حسین، سرور جوانان اهل بهشت اند».

از فاطمه رضی الله عنها دو دختر به نام های «زینب» و «ام کلثوم» نیز متولد شدند. «زینب» به عقد نکاح «عبدالله بن جعفر بن ابی طالب» درآمد که یکی از سخاوتمندترین عرب و اسلام است و از او، «علی» و «عون» به دنیا آمدند.

«ام کلثوم» دختر «علی مرتضی رضی الله عنه» به عقد نکاح، «عمر بن خطاب رضی الله عنه» درآمد که عمر رضی الله عنه از او دارای فرزندی به نام «زید» گردید.

ناگفته نماند که همه ی فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از ایشان از دنیا رحلت کردند به جز فاطمه رضی الله عنها که شش ماه بعد از آن حضرت صلی الله علیه و آله وفات یافت. [ر.ک: «السيرة النبوية»، ابن کثیر، ج ۴ ص ۵۸۱-۵۸۲؛ زادالمعاد، ابن قیم جوزی، ج ۱ ص ۲۵-۲۶] «اما هذا فقد عصی ابوالقاسم»: در مسند احمد بن حنبل (ج ۳ ص ۳۵۶، مسند ابوهریره، چاپ دار احیاء التراث العربی) به دنبال این روایت، چنین آمده است:

«ثم قال: امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلوة فلا يخرج احدكم حتي يصلي»؛ «آن گاه ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمان دادند که هرگاه در مسجد بودید و برای نماز، اذان (یا اقامه) گفته شد، پس تا زمانی که نماز نخوانده اید، هیچ یک از شما، از مسجد بیرون نرود».

از این روایت، دانسته می شود که این نهی (نهی از بیرون شدن از مسجد پس از اذان)، مرفوع می باشد.

به هر حال، در این باره اختلافی وجود ندارد که پس از اذان، بیرون رفتن از مسجد بدون عذر، مکروه می‌باشد؛ البته درباره‌ی مصادیق عذر، اندکی، اختلاف نظر وجود دارد.

بر اساس مذهب احناف، اگر شخص، امام مسجد دیگری باشد؛ یا نماز را پیش‌تر ادا کرده است؛ یا با کار ضروری و مهمی مواجه گشت و احتمال دارد که در جای دیگری، نماز را با جماعت دریابد، در آن صورت بیرون رفتن از مسجد، برای وی روا و جایز است.

و در حدیثی که از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است، ابوهریره رضی الله عنه بنا به شواهد و قرائنی پی برده که آن شخص، بدون عذر مسجد را ترک گفته است و گرنه، فقط به محض خارج شدن از مسجد، بر افراد حکم عصیان زدن، درست نیست؛ چون که امکان دارد آن شخص، معذور بوده باشد.

۱۰۷۶- ﴿۲۵﴾ (ضعیف جدا)

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ» .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۰۷۶}

۱۰۷۶- (۲۵) عثمان بن عفان رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «کسی که در مسجد باشد و اذان، او را دریابد؛ [یعنی به هنگام گفتن اذان، در مسجد باشد؛] آن‌گاه از مسجد بیرون شود و حال آن که بیرون شدنش از مسجد، از روی [عذر و] نیاز نباشد و دیگر قصد نداشته باشد که به مسجد برگردد، پس وی منافق است».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «ادر که»: او را دریابد؛ بدو برسد؛ یعنی به هنگام اذان گفتن، در مسجد حاضر باشد.

«فهو منافق»: نفاق بر دو نوع است:

۱- نفاق اکبر

۲- نفاق اصغر

نفاق اکبر، نفاق در عقیده است.

نفاق اصغر، نفاق در زمینه‌ی اعمال و رفتار است.

نفاق در عقیده آن است که: کسی با زبان و بعضی اعمال و رفتار، اظهار ایمان کند. اما در باطن، منکر خدا و رسول و اوامر و فرامین آن دو باشد. خداوند در آیات ۸ و ۹ سوره‌ی بقره، از این گونه افراد سخن گفته است آنجا که می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِّثُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

«در میان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم. در صورتی که باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمی‌آیند. (اینان به نظرشان) خدا و کسانی را گول می‌زنند که ایمان آورده‌اند، در صورتی که جز خود را نمی‌فریبند ولی نمی‌فهمند.»

در آغاز سوره‌ی منافقین نیز می‌خوانیم:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا اشْهَدْ إِنَّكَ لَرْسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرْسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ...﴾

«هنگامی که منافقان نزد تو می‌آیند، سوگند می‌خورند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم که تو حتماً فرستاده‌ی خدا هستی - خداوند می‌داند که تو فرستاده‌ی خدا می‌باشی - ولی خدا گواهی می‌دهد که منافقان در گفته‌ی خود دروغگو هستند (چرا که به سخنان خود ایمان ندارند).»

همچنین در آیه ۱۴۵ از سوره ی نساء به آنان هشدار سختی داده و می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ صَرِيحًا﴾

«بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یابوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند).»

و در حقیقت این گروه منافق که در عقیده منافق‌اند، به خاطر داشتن دو چهره‌ی مختلف، خطرناک‌ترین دشمنان اسلام و مسلمین‌اند، زیرا موضع آنها کاملاً مشخص نیست، تا مردم مسلمان، آنها را بشناسند و از خود طرد کنند، بلکه در لابه‌لای صفوف مردم پاک و متدین و راستین و خداجو و حتی گاهی در پست‌های حساس نفوذ می‌کنند و به اسلام و مسلمین ضربه می‌زنند.

و نفاق در عمل و رفتار، آن است که: کسی برخی از اخلاق و صفات منافقان را در خود جمع آورده و در اعمال و رفتار، خوی آنان پذیرفته باشد، اما در دل به خدا و پیامبران آسمانی و روز بازپسین، مؤمن باشد. در گنجینه‌ی روایات و احادیث، روایات فراوانی از این‌گونه نفاق گفتگو کرده‌اند، مانند دو حدیث فوق که در هر دو، مراد، نفاق عملی است نه نفاق اعتقادی. چرا که نفاق به مفهوم خاصش، صفت افراد بی‌ایمانی است که ظاهراً در صف مسلمانان‌اند، اما باطناً دل در گرو کفر و زندقه دارند. ولی نفاق معنی وسیعی دارد که هرگونه دوگانگی ظاهرو باطن، گفتار و عمل را شامل می‌شود، هرچند در افراد مؤمن باشد، که ما از آن به عنوان «رگه‌های نفاق» نام می‌بریم، مسلماً در دو حدیث فوق، این‌گونه افراد، منافق به معنای خاص نیستند ولی رگه‌هایی از نفاق در وجود آنها هست و در عمل شبیه منافقان‌اند، نه در اعتقاد.

و برای یک فرد مسلمان همانطوری که دوری‌گزیدن و اجتناب از کفر و زندقه و شرک و چندگانه‌پرستی و نفاق و دورنگی عقیدتی لازم است، دوری و یکسویی از سیرت و عادات و خصلت‌های آدم‌های منافق و دورو، نیز الزامی است، تا در پرتو این دوری و یکسویی بتوانند به مراتب عالی ایمان و درجات کامل و ایده‌آل آن دست یابند.

۱۰۷۷- ﴿۲۶﴾ (صَحیح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ^{۱۰۷۷}

۱۰۷۷- (۲۶) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس صدای اذان را بشنود و آن را اجابت نکند [و برای ادای نماز، همراه با جماعت، به مسجد نرود،] پس نمازش (به طور کامل) درست [و پذیرفتنی] نخواهد بود؛ مگر آن که معذور باشد (و از روی عذر و نیاز به مسجد نرود و در خانه، نماز خویش را بخواند)».

[این حدیث را دارقطنی روایت کرده است.]

شرح: «النِّدَاءُ»: اذان برای نمازهای فرض. هر ملّتی، در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آنها به وظائف فردی و اجتماعی، شعاری داشته است، این موضوع در دنیای امروز، به صورت گسترده تری دیده می شود.

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس، پیروان خود را به کلیسا دعوت می کنند، ولی در اسلام، برای این دعوت از شعار اذان استفاده می شود که به مراتب رساتر و مؤثرتر است.

در تفسیر نمونه، پیرامون اذان چنین وارد شده است:

«جذابیت و کشش این شعار اسلامی به قدری است که به قول نویسنده‌ی المنار [شیخ محمد عبده] بعضی از مسیحیان متعصب، هنگامی که اذان اسلامی را می شنوند، به عمق و عظمت و تأثیر آن در روحیه‌ی شنوندگان اعتراف می کنند.

سپس نامبرده نقل می کند: در یکی از شهرهای مصر، جمعی از نصاری را دیده اند که به هنگام اذان مسلمین، اجتماع کرده تا این نغمه‌ی آسمانی را بشنوند.

چه شعاری از این رسا تر که با نام خدای بزرگ آغاز می گردد، با اعلام وحدانیت و یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر او، اوج می گیرد، و با دعوت به رستگاری، فلاح، عمل نیک، نماز و یاد خدا پایان می پذیرد.

از نام خدا «الله» شروع می شود و با نام خدا «الله» پایان می پذیرد، جمله ها، موزون، عبارات، کوتاه، محتویات، روشن، مضمون سازنده و آگاه کننده است ...

صدای اذان که به هنگام نماز در مواقع مختلف از مأذنه‌ی شهرهای اسلامی طنین افکن می شود، مانند ندای آزادی و نسیم حیات بخش استقلال و عظمت، گوش های مسلمانان راستین را نوازش می دهد و بر جان بدخواهان رعشه و اضطراب می افکند و یکی از رموز بقای اسلام است.

شاهد این گفتار، اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان [به نام گلاستون، از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خویش بوده] است که در برابر جمعی از مسیحیان چنین اظهار می داشت: «تا هنگامی که نام محمد ﷺ در مأذنه ها بلند است، کعبه پابرجا و قرآن رهنما و پیشوای مسلمانان است، امکان ندارد، پایه های سیاست ما در سرزمین های اسلامی، استوار و برقرار بماند ...»

بدیهی است، همان طور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است، باید کاری کرد که به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود، نه این که حسن باطنی به نامطلوبی ظاهر آن پایمال گردد.^۱

«فلم یُجبه»: اذان را اجابت نکند؛ یعنی برای ادای نماز فرض همراه با جماعت، به مسجد نرود و آن را با جماعت نگذارد؛ بلکه بدون عذر و نیاز، آن را در خانه ی خویش بخواند.

«فلا صلوة له»: نمازش کامل و پذیرفتنی نیست؛ در این حدیث و احادیث پیشین، «لا» در جمله ی «فلا صلوة له»، برای «نفی وجود» نیست بلکه برای «نفی کمال» است؛ و مراد از این حدیث، نفی نماز کامل از اوست؛ یعنی چنین نمازی، کامل نیست.

در اینجا بر خود لازم می دانم که نکته ای مهمی را تذکر دهم و آن، این که: از جمله مسائلی

که در رفع اختلاف مسلمانان و به ویژه گروه‌های فعال اسلامی مؤثر واقع می‌گردد ارائه‌ی تعریفی دقیق از مدلول مفاهیم حساس و نزاع برانگیز است تا در این زمینه از اشتباه و سوء برداشت جلوگیری به عمل آید. و در بسیاری از موارد، اختلاف اصلی آنها بر سر معنا و مفهوم غامض و پیچیده‌ای است که از اصطلاح معینی برداشت کرده‌اند، در صورتی که اگر از آن اصطلاح، تعریفی روشن ارائه می‌شد. طبیعتاً طرفین نزاع، در حد میانه‌ای اتفاق می‌کردند.

به همین علت دانشمندان از دیرباز تأکید کرده‌اند که به هنگام مناظره درباره‌ی مسائل اختلافی باید موضع مورد اختلاف دقیقاً معلوم شود تا بدون جهت و بی‌آنکه نقطه‌ی اختلاف روشن شده باشد اختلاف و نزاع در نگیرد.

گاه میان دو دسته اختلاف به اوج خود می‌رسد و طرفداران هر نظریه گرد و خاک بسیار می‌پراکنند اما سرانجام معلوم می‌شود که بازگشت این همه بحث و جدل به اختلافی لفظی بوده که در عمل هیچ بهره‌ای از آن عاید نمی‌شود.

علت سقوط خوارج که در روزگاران پیشین، مسلمانان را تکفیر کردند و خون و اموالشان را مباح دانستند و همچنین کسان دیگری که امروزه راه آنان را در پیش گرفته و به تکفیر دیگران عادت کرده‌اند همین است ایشان در پی عدم درک درست مدلول مفاهیم و اصطلاحات شرعی و ارائه‌ی معانی مجهول از آنها، هم خود به گمراهی افتاده و هم موجبات ضلالت دیگران را فراهم آورده‌اند.

از جمله‌ی آن اصطلاحات می‌توان از «ایمان»، «کفر»، «شرک»، «نفاق» و «جاهلیت» و معانی مربوط به آنها نام برد. در بسیاری مواقع منظور از ایمان، ایمان کامل است نه مطلق ایمان که در برابر کفر به کار می‌رود. چنین کاربردی در آیات بسیاری از قرآن و احادیث صحیحی از پیامبر اسلام ﷺ واقعیت دارد.

خداوند می‌فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمُوتُونَ يَتْلُونَ تِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ وَلَهُمُ الْوَسْطَةُ الْأُولَىٰ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ»

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [انفال/۲-۴]

«مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهای شان هراسان می‌گردد و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود بر ایمان شان می‌افزاید و بر پروردگار خود توکل می‌کنند آنان کسانی‌اند که نماز را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطا کرده‌ایم می‌بخشند آنان مؤمنان واقعی و کامل هستند.»

در این آیات، منظور از مؤمنان تنها کسانی هستند که ایمان خویش را به بالاترین و کامل‌ترین درجات رسانده‌اند و خداوند در این آیات در صدد آن نیست کسانی را که دل‌هایشان از ذکر خدا هراسان نبوده و در زمهری متوکلان بر خداوند قرار نگرفته باشند کافر و خارج از اصل ایمان و دین معرفی کند، چرا که منظور از ایمان، در این آیات، ایمان کامل است نه مطلق ایمان، که در برابر کفر است.

در آیات: ۱-۱۰ از سوره مؤمنون، نیز مراد از مؤمنان همین دسته از افراد هستند که از ایمان کامل و همه جانبه‌ای برخوردار شده‌اند.

معنای درست همین است، نه این که بگوئیم کسانی که در نماز خاشع نیستند و یا از سخنان لغو و بیهوده اجتناب نمی‌کنند کافر و از اصل ایمان به دور هستند.

از روایات نیز به ذکر چند حدیث زیر اکتفا می‌کنیم:

پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«هیچ کس در حال ایمان زنا نمی‌کند، خمر نمی‌نوشد، دزدی نمی‌کند» [متفق علیه]

مقصود نفی اصل ایمان در حالت زنا، شرب خمر و دزدی نیست، بلکه منظور کمال مراتب ایمان است یعنی نمی‌توان مؤمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که زنا کند یا شراب بنوشد و یا دزدی کند. از این رو، می‌توان گفت: این حدیث شریف بر آن نیست که هر کس را که مرتکب یکی از این کبائر شده باشد. کافر و از امت اسلامی خارج معرفی کند.

اگر در حدیث بالا مراد از «ایمان» اصل ایمان باشد که در برابر کفر واقع است آن افراد باید

مرتد محسوب گردند و به عقوبت ارتداد، مجازات شوند، در حالی که می بینیم هر کدام از این گناهان احکام مخصوص به خود دارند.

رسول خدا ﷺ در حدیث دیگری، لعنت فرستادن بر یکی از افرادی که عادت به شرب خمر فراوان داشت فرموده است چون یکی از اصحاب رضی الله عنه گفت: خدایا او را لعنت کن و از رحمت خویش به دورش بدار، که شراب فراوان می نوشد. رسول خدا ﷺ فرمود: او را لعن و نفرین نکن زیرا او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخاری]

این حدیث به روشنی و صراحت، نشان می دهد که مجرد معصیت و گناه کبیره، ریشه ی ایمان را از دل بر نمی کند، چون این شرابخوار علی رغم ارتکاب آن معصیت بزرگ، خدا و رسولش را دوست می داشته است.

احادیث فراوان دیگر در این زمینه هست که برای آشنایی و آگاهی از آنها باید به کتابهای حدیث مراجعه کرد (و در همین کتاب «مشکاة» نیز با بیشتر آنها آشنا می شوید) و ما از باب نمونه به ذکر پاره ای از آنها می پردازیم:

۱. «ایمان هیچ کدام از شما کامل نیست مگر آنچه را برای خود می پسندید برای برادران پسندید [متفق علیه]

۲. «سوگند به کسی که جانم در دست اوست به بهشت وارد نمی شوید مگر آنکه ایمان آورید و ایمان جز با دوست داشتن همدیگر میسر نیست». [مسلم]

۳. «به خدا سوگند کسی که همسایه اش از شر او در امان نباشد، مؤمن (کامل) نیست». [بخاری]

۴. «آن که شب را با سیری سپری کند و بداند که همسایه اش گرسنه است به رسالت من ایمان نیاورده است».

و نیز حدیثی که ما در صدد شرح آن هستیم از زمره ی همین احادیث است پس نتیجه می گیریم که در تمام این احادیث به اتفاق محدثین، نفی وجود، مراد نیست بلکه نفی کمال، مراد است یعنی چنین کسانی که در امانت خیانت می کنند و یا عهد را می شکنند و یا همسایه را

می‌آزارند، و... ایمان کامل و تمام عیاری ندارند. یعنی نمی‌توان مؤمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که در امانت خیانت بکند و یا عهد و پیمان بشکند. یا همسایه خویش را اذیت کند، یا زنا کند و یا دزدی نماید. از این رو می‌توان گفت: این احادیث، بر آن نیست که هر کس را که مرتکب یکی از این کبائر شد کافر و از امت اسلامی خارج معرفی کند.

۱۰۷۸- ﴿۲۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسَّبَاعِ وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَهَلْ يُحْدِثُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحَيْهَلَا». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ^{۱۰۷۸}

۱۰۷۸- (۲۷) از عبدالله بن امّ مکتوم رضی الله عنه روایت است که [خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم] گفت: ای فرستاده‌ی خدا! در مدینه‌ی منوره، گزندگان و درندگان بسیاری وجود دارد؛ و من نیز نابینا هستم (و کسی را ندارم تا برای آمدن به مسجد، دستم را بگیرد) آیا به من اجازه می‌دهید که در خانه، نماز خویش را بگزارم؟

آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: «آیا (صدای مؤذن را به هنگام گفتن) «حیّ علی الصلوة» (بشتابید به سوی نماز) و «حیّ علی الفلاح» (بشتابید به سوی رستگاری) می‌شنوی؟» عرض کرد: آری؛ آن را می‌شنوم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «پس برای اجابت آن، بشتاب»؛ و در نتیجه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدو اجازه نداد (که نماز خویش را در خانه بگزارد).
[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «الهوام»: حشرات زهردار و موذی؛ مانند: مار و امثال آن، جمع: هامة.

«السباع»: جانوران درنده؛ همانند گرگ و سگ.

«ضریر البصر»: «ضریر»: فعلیل به معنی مفعول؛ مضرور؛ یعنی زیان یافته. «ضریر البصر»: نابینا؛ کسی که از ناحیه‌ی چشم زیان یافته باشد و بینایی خویش را از دست داده باشد.

«رخصت»: در لغت به معنای «اجازه، اذن، تسهیل، آسان‌گیری و تخفیف» است که جمع آن، «رخص» می‌باشد.

و در اصول: به تشریح برخی از احکام برای فرو کاستن از تکلیف مکلف در شرایط خاص مقتضی چنین تخفیفی از سوی شارع (خدا و رسول) رخصت گویند.

به عبارت دیگر، به استباحث محظور (روا شمردن امر حرام) با وجود سبب خطر و شرایط خاص به علت وجود دشواری و مشقت، رخصت گویند.

به اجمال، آگاهی از دانستی‌های زیر در باب رخصت ضروری است:

۱. ممکن است حکم کلی، در کتاب و رخصت، در سنت معصوم بیان شود که این موضوع با توجه به بیان بسیاری از جزئیات و تفصیل مطالب در سنت و نیز وحدت موضوع شریعت اسلامی، توجیه‌پذیر است.
۲. رخصت همواره به سبب عذری در میان می‌آید؛ چرا که دلیل محرم همواره به قوت خود باقی است و فقط در اوضاع و احوالی خاص و در شرایطی معین با در نظر گرفتن عذری چنین رخصتی در میان می‌آید.
۳. رخصت در مقابل عزیمت به کار می‌رود؛ چرا که رخصت، عبارت از تخفیف حکم و عزیمت، عبارت از حفظ مدلول حکم به شنیده‌ی پیشین است.
۴. بیشتر اصولیان، مبنای رخصت را قاعده‌ی رفع حرج می‌دانند.
۵. عمل به عزیمت (حکم اصلی) در صورت وجود رخصت واجب، حرام است؛ چنان که اگر شخص بیمار که احتمال آسیب دیدن و هلاکت او در میان باشد، روزه بگیرد، این کار حرام است.

اقسام رخصت:

رخصت بر چند قسم است:

(الف) رخصت اسقاط: به رخصتی، رخصت اسقاط می گویند که با در میان آمدن آن، عمل به حکم اصلی (عزیمت) کاملاً ساقط و عمل به رخصت، واجب می گردد؛ مانند رخصت روزه نگرفتن بیمار که در صورت احتمال و خوف هلاکت بیمار، مجاز نیست که رخصت را وانهد و به حکم اصلی عمل کند. بنابراین در رخصت اسقاط، حکم مشروع، حکم رخصت است.

(ب) رخصت ترفیه: به رخصتی، رخصت ترفیه می گویند که حکم عزیمت (حکم اصلی)، با وجود آن، باقی و دلیل آن، موجود باشد؛ اما به علت آسانگیری بر مکلف، حکم رخصت نیز در میان آمده باشد.

(ج) رخصت ترک: به رخصتی که موجب ترک فعل باشد، رخصت ترک گویند. به عبارت دیگر، به فرمان شارع مبنی بر ترک حکم عزیمت (اصلی) به علت ضرورت و نیاز، رخصت ترک گویند. بنابراین، اگر حکم عزیمت، موجب فعل باشد، حکم رخصت ترک خواهد بود و عکس این قضیه هم صادق است.

(د) رخصت فعل: به رخصتی، رخصت فعل می گویند که در آن، شارع، به اقتضای ضرورتی و یا نیازی (در اوضاع و احوال خاص) به انجام عملی که در حکم اصلی (عزیمت) به ترک آن و یا به نهی از آن فرمان داده است، امر کند؛ چنان که شارع، مردان و زنان را از نگرستن به عورت مردان و زنان نامحرم باز داشته است و آن گاه به حکم ضرورت (درمان، قضاوت و...) آن را روا شمرده است. بنابراین، اگر حکم عزیمت، موجب ترک فعل باشد، حکم رخصت، موجب عمل به آن خواهد شد.

(ه) رخصت کامل: به رخصتی کامل می گویند که حکم اصلی، هیچ باقی نماند و با در میان آمدن حکم رخصت، به هیچ میزان و مقدار از حکم اصلی، عمل نشود.

(و) رخصت مباح: به رخصتی، مباح می گویند که مکلف در انجام به حکم اصلی و استفاده از

رخصت، بدون کمترین ترجیحی به جانب یکی از آن‌ها، مختار باشد؛ به نحوی که با عمل به هر یک از آن‌ها، ستایش و یا نکوهش نشود.

(ز) رخصت مندوب: به رخصتی، مندوب می‌گویند که عمل به حکم رخصت، پسندیده‌تر از عمل به حکم اصلی باشد؛ اما عمل نکردن به رخصت مندوب، مستحق نکوهش نباشد، ولی حُسن کار و مطلوبیت در عمل به حکم رخصت باشد.

(ح) رخصت ناقص: به رخصتی ناقص می‌گویند که عمل به حکم اصلی (عزیمت) کاملاً از میان نرود، بلکه در انجام آن، تخفیف در نظر گرفته شود؛ مانند قصر و کوتاه خواندن نماز در ایام سفر که در این رخصت، عمل به حکم اصلی که گزاردن نماز باشد، کاملاً از میان نرفته است، بلکه از میزان آن کاسته شده است.

(ط) رخصت واجب: به رخصتی واجب می‌گویند که به موجب آن، قطعاً باید به حکم رخصت عمل کرد و حکم اصلی (عزیمت) را وانهاد؛ بنابراین، دیده می‌شود که رخصت کامل یا ناقص می‌تواند واجب، مندوب و مباح باشد. اما با در میان آمدن حکم رخصت واجب، مکلف نباید جز به تکلیف عمل کند.

«فَهَيَّيْلًا»: اسم فعل است و به معنای، روی آور و بشتاب.

۱۰۷۹- ﴿۲۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۰۷۹

۱۰۷۹- (۲۸) امّ دردا. رضی الله عنه گوید: ابودردا. رضی الله عنه در حالی که خشمگین و ناراحت بود به نزد امّ؛ بدو گفتم: چه چیزی تو را خشمگین کرده است؟ وی در پاسخ گفت: سوگند به خدا! من چیزی (نیکو) از امّت محمد صلی الله علیه و آله را نمی‌شناسم که باقی مانده باشد به جز آن که آن‌ها نماز را در جماعت می‌گزارند؛ (اما هم اکنون می‌بینم که نماز جماعت را با جماعت نمی‌خوانند و بدان، توجه و اهمیتی نمی‌دهند؛ و همین امر، باعث خشم و ناراحتی‌ام شده است).

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «مُغْضَبٌ»: خشمگین و ناراحت.

«ما اغضبک»: چه چیزی تو را خشمگین و ناراحت نموده است.

«والله»: سوگند به خدا! «واو» در «والله» برای سوگند است و فقط بر سر اسم ظاهر درمی‌آید و به عامل محذوفی متعلق است.

۱۰۸۰- ﴿۲۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَنْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَإِنَّ عُمَرَ عَدَا إِلَى السُّوقِ وَمَسَكَنَ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرِ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَعَلَبَنُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۰۸۰

۱۰۸۰- (۲۹) ابوبکر بن سلیمان بن ابی حثمه رضی اللہ عنہ گوید: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ به وقت نماز صبح، شاهد حضور سلیمان بن ابی حثمه رضی اللہ عنہ نبود؛ پس از آن، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ به بازار رفت - و منزل سلیمان رضی اللہ عنہ در حدّ فاصل بازار و مسجد نبوی قرار داشت - شفاء، مادر سلیمان بن ابی حثمه رضی اللہ عنہ را دید و بدو گفت: امروز صبح، سلیمان را (در نماز جماعت صبح) ندیدم؟! مادرش عرض کرد: او تمام شب را نماز خواند و سپس خواب بر وی غلبه کرد و در خواب ماند. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گفت: اگر در نماز جماعت صبح حاضر شوم، بیشتر می‌پسندم از این که تمام شب را نماز بخوانم. [این حدیث را مالک در «موطأ» روایت کرده است.]

شرح: «فَقَدَ»: گم کرد؛ نیافت.

«غدا»: آن مرد در بامداد نزد فلانی رفت؛ مقابل «راح»: در شبانگاه رفت.

«السوق»: بازار.

«آم سلیمان»: بدل یا عطف بیان از «شفاء» است؛ و «شفاء»: یا اسم مادر سلیمان بن ابی حثمه است و یا لقبش.

«بات»: شب را به روز آورد؛ شب را در جایی سپری کرد. «بات» به عنوان فعل ناقص به کار می‌رود و بر سر مبتدا و خبر درمی‌آید و مبتدا را به عنوان اسم خود، مرفوع و خبر را به عنوان خبر خود، منصوب می‌کند.

«لأن اشهد صلوة الصبح فی جماعة احبّ الیّ من ان اقوم لیلة»:

از این بخش از حدیث، چنین برداشت می‌شود که در عصر کنونی نیز، باید مسلمانان به هموم و مشکلات اساسی خود مشغول شوند؛ نه آن که از گاه، کوه بسازند و کوه را گاه جلوه دهند؛ مهمترین چیزی که موجب افتادن در گودال اختلاف و بدبختی و عدم اتحاد و ائتلاف امت شده است فراغت فکری از هموم و مشکلات بزرگ و اصلی می‌باشد و عدم برنامه‌ریزی و عدم وجود آمال‌های بزرگ و رؤیای وسیع برای آینده است.

مسلمانان باید به هموم و مشکلات اساسی خود مشغول شوند.

مهمترین چیزی که موجب افتادن در گودال اختلاف و عدم اتحاد و ائتلاف امت شده است فراغت فکری از هموم و مشکلات بزرگ و اصلی می باشد و عدم برنامه ریزی و تنظیمات و همچنین عدم وجود آرزو و آمالهای بزرگ و رؤیاهای وسیع برای آینده است.

در واقع هرگاه افکار و اندیشه های مسلمانان از هموم و مشکلات اصلی فارغ شوند، با مسائل ریز و کم ارزش و جزئی درگیر شده و گاهی بی جهت با یکدیگر می جنگند و یکدیگر را قتل عام می کنند!

هیچ عامل دیگری مثل متوجه شدن به مشکلات اساسی و یافتن راه و چاره برای آنها و ایستادن در مقابل دشمن مشترک، موجب اتحاد و اجتماع مردم نمی شود و سخن شاعر مسلمان احمد شوقی در این مورد خیلی زیبا است؛ چنانکه می فرماید: «ان المصائب یجمعن المصابین!»؛ یعنی: مصیبت، مصیبت زدگان را دور هم جمع می کند.

امروز برای امت اسلامی، این خیانت است که آنرا در بحر جدال پیرامون مسائل فقهی و حواشی اعتقادی غرق نمائیم همان مسائل فرعی و جزئی که گذشتگان، در آنها اختلاف کردند و پیروانشان در آنها منازعه نمودند و هیچ امیدی به اتفاق معاصرین در آنها وجود ندارد زمانیکه مشکلات، مصیبت ها و غمهای امت را فراموش کنیم؛ همان مشکلات و مصیبت های که چه بسا خود سبب آن بوده ایم.

در این باره باید حساسیت عبدالله بن عمر رحمهما الله را نگرست، ایشان به شدت در مقابل مرد عراقی که در حالت احرام درباره ی حکم خون مگس از آن سؤال کرد عصبانی شد؛ زیرا قومش خون دخترزاده ی پیامبر ﷺ را ریخته بودند و مظلومانه او را شهید کردند اما می آمدند درباره ی مسائل کم ارزش و ریز، حساسیت نشان می دادند و سؤال می کردند. ابن عمر این سؤال را غلو و زیاده روی و سبب آنرا دوری از واقعیت می دانست و در جواب با عصبانیت فرمود: آنان خون دخترزاده ی پیامبر را می ریزند و باکی ندارند اما می آیند و از حکم خون مگس سؤال می کنند!

بارها گفته ایم: مسائل اجتهادی، گنجایش و احتمال بیش از یک رأی را دارند و بیش از یک تفسیر را قبول می‌کنند و این هم دلیل بر وسعت و کشش و نرمی دین است و در شریعت اسلام مجتهدی که حق را به دست آورده است دارای دو اجر و مجتهدی که در اجتهاد به خطا رفته اگر چه اجر بدست آوردن حق را از دست داده، اجر اجتهاد را از دست نخواهد داد. زیرا اگر، حق را به دست نیاورده است اما در به دست آوردن آن سعی کرده ولی به خطا رفته است و خطایش نیز طبق حدیث صحیح، بخشوده شده است. پس در اینصورت بزرگترین خیانت این است که درباره‌ی مسائل اجتهادی در بین مجتهدین یا عامه‌ی مردم آتش شراره کشد و منجینی بسازیم که به خاطر اختلاف نظر، یکدیگر را در آن با کلمات سخت‌تر از سنگ و برنده‌تر از فشنگ بگوییم.

بنابراین، امروز مهمترین وظیفه و مسئولیت دعوت‌گران و متفکران مسلمان بیدار کردن مسلمانان و مشغول کردن امت به مشکلات اصلی می‌باشد به شیوه‌ای که چشم و عقل و قلبشان را بر مشکلات اصلی و هموم موجود متمرکز کنند تا هر فرد از مسلمین جزئی از مشکلات را بر دوش خود حمل کند و در نتیجه این بار سنگین بر امت اسلامی توزیع گردیده و هریک از حاملین این بار سنگین، در ادای مسئولیت به آسانی کار خود را انجام دهند و سنگینی بار سبک، و حمل آن آسان گردد.

جهان امروز، علی‌رغم اختلاف دینی و اختلافات ایدئولوژی و قبیله‌ای، زبانی و منطقه‌ای و سیاسی در تمام جوانب در حال نزدیک شدن به یکدیگر است. مذاهب مسیحی که هر کدام بیشتر به ادیان متباین شبیه هستند، در حال بهم نزدیک شدن و همکاری کردن با همدیگر هستند. بلکه ما می‌بینیم که یهودیها و مسیحی‌ها با وجود دشمنی تاریخی که دارند به همدیگر نزدیک می‌شوند و در جوانب مختلف با هم همکاری می‌کنند حتی واتیکان که یکی از کشورهای مسیحی است در سالهای قبل در یک پیمان مشهور، یهودیها را از قتل مسیح و ریختن خون او تبرئه کرد.

دو ابر قدرت جهان یعنی آمریکا و شوروی علی‌رغم رقابتی که در بین آنها وجود داشت دیدیم که از نظر ایدئولوژی به همدیگر نزدیک شدند و نزدیکی آن‌ها در ابتدا با نام همزیستی مسالمت‌آمیز شروع و مشهور شد، سپس با پیشرفتی که کردند نام «زندگی مسالمت‌آمیز» به خود گرفت.

همچنین آمریکا و چین به یکدیگر نزدیک شدند.

اروپایی که جنگ، کشتار و نزاع‌های قومی و سیاسی و ایدئولوژیکی آنرا از هم پاشیده بود امروز از تمام جوانب در حال بهم پیوستن است و حتی انتظار می‌رود تمام حد و مرزها در بین کشورهای اروپایی از بین برود و تمام اروپا تبدیل به یک کشور گردد. (که این چنین نیز شد).

عجیب‌تر این که اروپای شرقی و غربی که دیوار آهنین و ترسناکی آن‌ها را از هم جدا کرده بود هم اکنون آن دیوار فولادی نازک‌تر و نازک‌تر می‌شود تا در نهایت از بین برود.

در این زمینه نویسنده‌ی سیاسی معروف، احمد بهاء الدین چنین می‌نویسد: هنگامی که دیژول در خطبه‌ها و سخنانش عبارت «اروپا از آتلانتیک تا اورال» را بکار می‌برد این عبارت در مجموع، ترکیبی از تمسخر و خشم بود زیرا اورال کوه‌های بین روسیه و سیرری است و معنی عبارتش این است که «اروپای واحدی را تشکیل خواهیم داد که شامل شرق و غرب آن باشد... از روسیه تا فرانسه و اسپانیا». دیژول این کلام را هنگامی بر زبان می‌آورد که در اوج جنگ سرد بودند و اروپا به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده و دیوار برلین بنا شده بود و همگی در حال مسابقه تسلیحاتی بودند.

در مقابل، خوش باورها و ساده دلها، کلامش را چنین توجیه می‌کردند که او فقط می‌خواهد آمریکا را بنا به اختلافاتی که با هم دارند عصبانی کند زیرا از کلامش فهمیده می‌شود علی‌رغم پیمان آتلانتیک و پیمانهای نظامی... روسیه به اروپا از آمریکا نزدیک‌تر است. منظور دیژول از این کلام چیزی منظم و با قاعده بود، وی بر اساس نظریه‌ی تاریخی خود باور داشت که جهان با تقسیمات قومی و نژادی تقسیم می‌گردد نه تقسیمات ایدئولوژیکی، و نقشه جغرافیائی در تاریخ از تمام نظم‌های سیاسی مهم‌تر است؛ زیرا بر یک ملت واحد نظم‌های سیاسی مختلفی حکم می‌کند مثل فرانسه، این نظم پادشاهی یا جمهوری و سرمایه‌داری یا کمونیستی باشد، اما چیزی که می‌ماند همان نسبت قومی است پس با وجود اینکه نظام سیاسی بر فرانسه و آلمان و غیره، مرد فرانسوی همان فرانسوی است و آلمانی همان آلمانی است و بر اساس این منطق، روسیه ابتدا دارای حکم پادشاهی بود سپس تبدیل به حکومت کمونیستی شد و سپس به هر چیز دیگری تبدیل شود فرد

روسی همان روسی است و در نتیجه تمام اینها چون در خط جغرافیایی اروپا قرار گرفته‌اند بنابراین قومیت اروپایی همگی جزو اروپا می‌باشند در صورتی که اقیانوس آرام آمریکا را از اروپا جدا می‌کند و این حقیقت‌های قومی از پیمانهای ورشو و آتلانتیک قوی‌تر است. دیژول با این سیاستش در واقع خواسته است از عظمت و ابهت آمریکا بر اروپا بکاهد. همانطور که می‌دانست نظام کمونیستی رو به نابودی می‌رود و این نزد دیژول جزو اعتقادات سیاسی بودن نه سیاست مجرد.

دیژول متفکر و جستجوگر تاریخ، آن که در انقلابهای فرهنگی و تمدنی تأملی ژرف دارد و بیش از همه دوراندیش است، هر کس درباره‌ی رویدادهای شرق اروپا مخصوصاً آلمان به فکر رود متحیر می‌گردد و جز این که اذعان دارد افکار دیژول بدون جنگ جهانی و موشک و بمب اتمی بوقوع پیوسته چیز دیگری نمی‌تواند بگوید.

عجیب‌تر این که گورباچف که حتماً در شناخت تاریخ برای خود فلسفه‌ای دارد که صد در صد مخالف برداشت دیژول است دعوتگر تناقض قومی است و بر وحدت طبقات باور دارد، وی در سخنرانی‌هایش عبارت «کاخ بزرگ اروپا» را به کار برد و با این کلامش جهان و قبل از آن اروپا و مخصوصاً آلمان شرقی و غربی را به لرزه درآورد. اما کسی چنین تصور نمی‌کرد تاریخ اقوال دیژول را با این سرعت غافلگیرانه و با این سادگی قبول کند.^۱

عجیب‌تر از تمام اینها ملاقات گورباچف است به عنوان نماینده مادیگران و جدلیها با پاپ نماینده کلیسای کاتولیک در قرارگاه پاپ‌ها در واتیکان. و این چیزی است که بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه سال ۱۹۱۷ تاکنون روی نداده است.

چرا باید ما با وجود این نظم و قانون و شریعت کاملی که داریم از آنها کوشاتر نباشیم و به هموم و مشکلات امت خود مشغول نشویم؟ فرزندان مسلمین در گوشه و کنار جهان از گرسنگی و مرض در حال جان دادن هستند و از نظر معنوی در جهل و بیسوادی، و با غرق شدن در فساد مواد مخدر می‌میرند و در برابر خطر گمراه شدن و مسیحی و کافر شدن قرار گرفته‌اند. چرا به آنها

اهتمام ندهیم و در مقابل این سیل بنیان کن استادگی نکنیم؟ چرا برای نجات آنها به خود حرکتی ندهیم؟ آنکه به مشکلات مسلمین اهتمامی ندارد چه نوع مسلمانی است؟ امت اسلامی قدرت کاشتن مواد خوردنی خود را ندارد و نمی‌تواند اسلحه‌ی لازم برای دفاع از حریم خود را بسازد و هیچ صنعتی ندارد که موجب امتیازش گردد، تمام مناطقی که امت اسلامی در آن مسکون است جزو جهان سوم محسوب می‌شود بلکه چنان گمان می‌کنم اگر جهان چهارمی نیز وجود داشت ما جزو آن بودیم! و چه بسا انسانهای نادان، اسلام را سبب این عقب ماندگی می‌دانند در حالی که این عقب ماندگی به سبب تخلف مسلمانان از اسلام است زیرا در آنروز که مسلمین به اسلام تمسک داشتند آقا و استاد بشریت بودند.

در آسیا بزرگترین کشور مسلمان نشین که اندونزی است، مرزهایش بر روی حمله گروههای تبشیری باز شده است و بزرگترین کشور آفریقا که نیجریه است همین حالت را دارد. آیا هیچ مسلمان غیوری که به امور دین اهتمام می‌ورزد و از حداقل عقل برخوردار باشد به خود اجازه می‌دهد از این مشکلات غافل شده و در مسائل جزئی علمی و اختلاف در روش کار دینی فریاد برآورد و آرام نگیرد و بر مسلمانان هم دین و هم عقیده‌ی خود حمله کند و آنها را مورد تهمت و تهدید قرار دهد؟ در صورتیکه این مسائل نه جزو ضروریات دین و نه جزو نیازمندیهای آن می‌باشند بلکه در چهارچوب تحسینات و کمالات قرار گرفته‌اند.

با وجود این که جهان پیرامون، در حال فراموش کردن اختلافات ریشه‌ای است و می‌بینیم که این نوع فراموشی چگونه باعث تقارب و اتحاد و توافق جهان در تمام سرزمینهای مختلف و تمام جوانب شده و می‌شود، اما در میان خود کسانی را می‌بینیم که در مسائل ریز و فرعی و جزئی، بی‌باکانه جمع به هم تائیده را متفرق و فتنه‌ی خوابیده را بیدار و تعصب ساکن و بالقوه را به حرکت درمی‌آورند. بر ما لازم است اینگونه افراد را سرزنش و این گونه غفلت را تقبیح کنیم و مقداری به فکر این امت خود باشیم و مسلمانان را با مسائل جزئی مشغول نکرده و در راه دین مسائل جزئی دنیا را زیر و رو نکنیم و باعث غفلت، از هموم و مشکلات اصلی نشویم.

بنابراین باید از مسائل بی‌ثمر و بی‌فایده دوری گرفته و موضوعاتی را که در زمانهای قدیم

مطرح بوده و اکنون هیچ گونه ردپایی از آنها نمانده است زنده نکنیم.

مسئله‌ی فتنه‌ی خلق قرآن در زمان خود، میدان وسیعی از فکر اسلامی را به خود مشغول کرده بود و آتش فتنه در میان معتزله و اهل سنت زبانه کشیده بود و دعوتگران اعتزال با سیاست خود توانستند دست دولت عباسی و هم‌پیمانان آن را در این نبرد داخل کنند و جمهور مسلمین و علما و امامانشان و در رأس همه امام ربّانی و اسوه‌ی صبر و حلم، یعنی احمد بن حنبل را در دام این فتنه دادند و برای مجبور ساختن مخالفین به قبول این بدعت و ترک عقیده‌ی راستین، آتش و آهن و زندان و عذاب را استخدام کرده بودند. در واقع این، بلا و محنت سهمناک و نامیمونی بود که بار گناه آن را عده‌ای حمل کرده بودند که گویا خود را طرفداران آزادی فکر قلمداد می‌کردند!

به هر حال این فتنه در زمان خود دارای شرایط و توجیهاتی بوده است که هر یک از دو طرف آن را دارا بوده‌اند اما احیای آن امروز هیچ توجیه و مفهوم دیگری ندارد؛ زیرا چیزی که مشکل امروز نیست و به دام آن نیفتاده‌ایم چرا آنرا مشکل خود کنیم؟

بنابراین از کسانی که درباره‌ی زیدیه و اباضیه و قائلین به خلق قرآن سخن می‌گویند و وقت خود را با این سخنان پر می‌کنند خیلی تعجب می‌کنم زیرا مشکل اصلی امروز ما با کسانی است که معتقدند قرآن کلام محمد است نه با کسانی که می‌گویند قرآن مخلوق خداست و با کسانی است که می‌گویند: قرآن ساخته‌ی دست بشر است و بالأخره مشکل ما از کسانی است که می‌دانند قرآن از طرف خداوند است اما آن را به عنوان برنامه‌ی زندگی و قانون دولت و جامعه نمی‌پسندند و قبول ندارند.

۱۰۸۱- ﴿۳۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا فِتْنَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ١٠٨١.

۱۰۸۱- (۳۰) ابوموسی اشعری رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «اگر دو نفر یا بیشتر از آن باشد، باید نماز با جماعت برگزار گردد؛ (یعنی اگر دو نفر بودند؛ یکی امام و دیگری، مقتدی شده و نماز را با جماعت بخوانند).»
[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: فواید به دست آمده از احادیث پیشین عبارتند از:

۱. رفتن به نماز، درجات را بالا می‌برد و گناهان را نابود می‌سازد؛ این فضیلت در رفت و برگشت خواهد بود.
۲. در ازای هر گامی که به سوی مسجد برداشته می‌شود، ده نیکی نوشته می‌شود.
۳. انسان مسلمان از لحظه‌ای که از خانه‌اش بیرون می‌رود تا دوباره به آن برمی‌گردد، از نماز گزاران نوشته می‌شود.
۴. بزرگ‌ترین پاداش را در نماز، کسی به دست می‌آورد که دورترین از لحاظ مکان به نماز باشد؛ یعنی فاصله‌ی او تا مسجد زیاد باشد.
۵. گامی که انسان مسلمان به سوی نماز برمی‌دارد، برایش صدقه‌ای محسوب می‌شود.
۶. کثرت گام‌ها به سوی مسجد، از مرز داری و جهاد محسوب می‌گردد.
۷. خداوند برای بنده در بهشت، اسباب پذیرایی و مهمانی در ازای هر بار صبح و شب رفتن او به مسجد آماده کرده است.
۸. بی‌گمان خداوند بلندمرتبه، روز قیامت برای روندگان در تاریکی‌ها به سوی مساجد نور را کامل می‌کند.
۹. هر کس از خانه‌اش به سوی مسجد بیرون می‌رود، خداوند ضمانت او را می‌کند؛ او را روزی می‌دهد و کفایتش می‌کند.
۱۰. رونده به نماز، در صورتی که وضوی خویش را زیبا و کامل کرده باشد؛ در واقع به زیارت خداوند می‌رود. بی‌شک خداوند بلندمرتبه، بر بندگانش با اکرام و احترام کسی که او را زیارت می‌کند، لطف و احسان کرده است. لطف خداوند بلندمرتبه، در ازدیاد

ایمان و احسان و عطاء ثواب و ترفیع درجات و دور کردن مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و شاد گردانیدن قلب‌ها تجلی پیدا می‌کند.

۱۱. رسول خدا ﷺ به نابینای پیر، اجازه‌ی ترک نماز جماعت را نداد؛ پس چگونه ترک آن برای افراد سالم، مرخص و مجاز است؟

۱۲. هر کس نماز جماعت را ترک کند، به غفلت و مهرزدن قلب، تهدید شده است.

۱۳. تخلف و عدم حضور در نماز جماعت بدون عذر، از نشانه‌های نفاق است.

۱۴. تلاش سخت صحابه، جهت حضور به نماز جماعت با بودن دشواری‌ها و زحمت‌ها.

به هر حال، نماز از دیدگاه اسلام به شکل بی‌ظیری در تاریخ ادیان و عبادات، یک تربیت اجتماعی نیرومند و آموزشگاه عالی انسانی است؛ اسلام، وظیفه‌ی هر مسلمان را تنها در این خلاصه نکرده است که بصورتی منفرد و برکنار از جامعه‌ی خویش یا محیطی که در آن زندگی می‌کند، به انجام نماز بپردازد. بلکه او را بطور جدی به انجام نماز بصورت جماعت و بخصوص در مساجد فراخوانده است.

پیامبر ﷺ می‌خواست خانه‌ی کسانی را که از جماعت سرپیچیده بودند، آتش بزنند.^۱ بنابراین، اگر جماعت از نظر اسلام واجب نگردیده است، در عوض، بیست و هفت درجه از نماز فردی بالاتر می‌باشد.^۲

مسلم، از ابن مسعود روایت نموده است که گفت: «هر کس علاقه دارد که فردا خدا را در حالیکه مسلمان است ملاقات کند، می‌باید به این نمازها بگونه‌ای که بدان فراخوانده شده است، مقید باشد. خداوند تعالی راههای هدایت را برای پیامبران معلوم داشته است و نمازها، از جمله‌ی این راهها و روشها می‌باشند. اگر شما مانند این بنده‌ی متخلف در خانه‌ی خود نماز بگزارید، سنت پیامبران را مراعات نکرده اید و اگر سنت پیامبر ﷺ را مراعات نکنید، گمراه می‌شوید.

(۱) بنابر حدیث متفق علیه؛

(ب) روایت مورد اتفاق.

(۱) هر مسلم، ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی، آن را روایت نموده‌اند و ترمذی آنرا حسن دانسته است، همچنانکه ابن خزیمه و ابن حبان نیز در صحیح خود نقل کرده‌اند و حاکم گفته است: به شرط مسلم صحیح

نماز جمعه دست بردارند و یا اینکه خداوند بر دلشان مهر می‌زند و در شمار غفلت پیشگان قرار خواهند گرفت.^ا

این اجتماع هفتگی، در بردارنده‌ی نوعی آموزش و توجیه و موعظه و یادآوری و تجدید پیمان و احیای حس برادری و استحکام وحدت و اظهار قوت می‌باشد.

در نماز عید، دایره‌ی شمول باز هم وسیعتر می‌شود. هدف اسلام از این نماز، آنست که انجمنی فراگیر و جشنی بزرگ ترتیب داده و همه‌ی مردم را در نقطه‌ی واحدی گرد آورد و مردان و زنان، حتی کسانی که عذری دارند، در آن شرکت نمایند.

از ام عطیه روایت شده است که گفت: «رسول خدا ﷺ به ما دستور داد که در روز عید فطر و اضحی، زنان حائض و پرده نشین را نیز با خود بیاوریم. اما اشخاص حائض نماز نمی‌خوانند ولی شاهد دعوت عام مسلمین و خیرات آن خواهند بود. من گفتم: یا رسول الله ﷺ، اگر کسی پوشش نداشت چگونه؟ گفت: خواهرانش او را با روپوش خود بپوشانند.»^ب

نماز، یک تربیت نظامی است

در نماز جماعت، نوعی تربیت نظامی که اساس آنرا نظم و فرمانبری تشکیل می‌دهد، وجود دارد و ملت‌های نوخاسته - مانند اعراب زمان بعثت - چقدر نیازمند آموزش عملی فرمانبرداری و پایبندی به نظم و تسلیم در برابر قانون و احترام بزرگان می‌باشد! و این چیزی است که از طریق نماز جماعت تأمین می‌شود.

آیا نظامی کاملتر و زیباتر از صفوف جماعت دیده اید که بگونه‌ای راست و مستقیم، بدون شکاف، به هم پیوسته، پهلوی پهلوی و قدم به قدم شکل گرفته و امامشان هشدار می‌دهد که خداوند به صف کج نظر نمی‌کند و به آنها می‌آموزد که راست بودن صفوف، لازمه‌ی اقامه‌ی نماز و

است.

(ا) روایت از مسلم و ابن ماجه و دیگران.

(ب) متفق علیه

تمامیت آن است و از قول پیامبر ﷺ گوشزد می‌کند که: شکافها را ببندید و صفوف را سر راست کنید و حالت‌های گوناگون نداشته باشید تا خداوند قلب‌هایتان را دگرگون نسازد. با تکبیر پیشنماز، همگی تکبیر می‌گویند و هنگام قرائت او، خاموش می‌شوند و هماهنگ با او، به رکوع و سجده می‌روند و با او سلام می‌دهند.

کسی که از این نظام سرپیچی کند، مثل اینست که از انسانیت سرپیچیده است. پیامبر ﷺ می‌گوید: «آیا کسی که قبل از امام رکوع و سجده می‌کند، از اینکه خداوند، سر او را به سر الاغ تبدیل کند بیم ندارد؟»^ا

این وضعیت را کسی غیر از سرباز شیطان به هم نمی‌زند و این فرد کسی است که از هرج و مرج شادمان و از نظم و هماهنگی ناراحت می‌گردد. «کسی که قبل از امام، رکوع و سجده کند، پیشانیش بدست شیطان است.»^ب

نقش مسجد در زندگی

مسجد بعنوان محل انجام روزانه‌ی پنج بار نماز جماعت، در اسلام و زندگی مسلمانان، موقعیت پراهمیتی پیدا کرده است. بدین سبب مانند دیر راهبان و عزلتگاه بیکاران نیست. زیرا که در اسلام، رهبانیتی وجود ندارد و پیامبر ﷺ به ابوذر فرموده است: «به جهاد روی آور که رهبانیت امت من، جهاد است.»^ج

خداوند از عمر رضی الله عنه^ع خشنود باد که وقتی گروهی را دید که بعد از نماز جمعه، به بهانه‌ی توکل بر خدا در مسجد مانده‌اند، شمشیر خود را بطرفشان بلند کرد و سخن معروف خود را گفت که: «هیچیک از شما نباید از طلب روزی باز ایستد و بگوید خداوند! به من روزی بده، در حالیکه می‌داند که از آسمان طلا و نقره نخواهد بارید! خداوند می‌فرماید: «هنگامی که نماز بجای آورده

ا) روایت از مسلم و بخاری و صاحبان سنن.

ب) «الَّذِي يَرْكُوعٌ وَيَسْجُدُ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ». روایت از بزار و طبرانی با سند خوب.

ج) روایت از ابن حبان و حاکم.

شد، روی زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بجویید.^۱

بخاری روایت می‌کند که حبشیان در مسجد پیامبر ﷺ، شمشیر بازی می‌کردند (یا با سلاحی دیگر) و پیامبر ﷺ به آنها می‌نگریست و به عایشه رضی الله عنها هم نشان می‌داد، گویا عمر رضی الله عنه بخاطر تعصب و خشونت که داشت، چندان خوشش نیامد و خواست به طرف آنها سنگریزه پرتاب کند، اما پیامبر ﷺ فرمود: عمر رضی الله عنه، کاری نداشته باش!

علماء از این حدیث برای جواز بازی با اسلحه در مسجد، استدلال نموده و گفته‌اند: مسجد محل امور اجتماعی مسلمانان است و هر کاری که برای دین و پیروان دین مفید باشد، در آنجا روا می‌باشد.

در ضمن گفته‌اند: بازی با سلاح، فقط یک بازی نیست، بلکه عامل تمرین آموزش افراد شجاع برای هنگام جنگ و مقابله با دشمن است...^۲

مسجد در زمان طلوع اسلام، یک مرکز ملی برای تعلیم و تربیت، کنگره‌ای محلی برای مشورت و همفکری و انجمنی برای کسب آشنایی و پیوند دوستی مسلمانان و آموزشگاهی برای پرورش عملی اساسی بود.

مسجد، یک آموزشگاه ملی است

کدام آموزشگاه مردمی همچون مسجد، همگان را در شب و روز و تابستان و زمستان در برمی‌گیرد و هیچ شاگردی از پیر و جوان را بازپس نمی‌راند و هیچ تشریفات و هزینه و قید و بندی ندارد؟

کدام دانشگاهی اینچنین اصول اعتقادی و تکالیف عبادی و ارزش‌های اخلاقی و آداب نیک و شیوه‌ی معاملات را آموزش می‌دهد و حلقه‌های علمی پر از رحمت و برکتی را تشکیل می‌دهد و آرامش می‌بخشد و بوسیله‌ی ملائکه احاطه شده است؟

(۱) «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...» جمعه: ۱۰

(ب) مسجد مکانی است برای نماز و هر کاری که برای جامعه‌ی مسلمین اهمیت داشته باشد.

جلسات علمی مساجد منحصر به علوم دینی خالص نبوده و تمام موضوعات مربوط به عقل و اندیشه‌ی اسلامی از قبیل معارف ادبی و انسانی را نیز شامل می‌گردید. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که از صدر اسلام، اجتماعاتی همچون جلسه‌ی عبدالله بن عباس که در بر گیرنده‌ی علوم و معارف گوناگون بوده و هر روز به موضوعی اختصاص داشت، تشکیل می‌شد و علم به عبادت پیوسته بود و دانشگاه‌های بزرگی در زیر سقف مساجد جامع بوجود آمده و رو به رشد می‌نهاد.

کدامیک از ما می‌تواند ارزش علمی جامع الازهر در مصر و جامع قرویین در مراکش و جامعه زیتونه در تونس و خدمات علمی و فرهنگی این مساجد یا دانشگاهها در طول قرون متمادی را انکار کند؟

مسجد، کنگره‌ی دائمی

کدام مجلس ملی با این مسجد که نمایندگانش «توبه‌گران، عبادت پیشگان، ستایشگران، راه پویان، راکعان و ساجدان، امر به معروف و نهی از منکرکنان و نگهبانان حدود خدا»^۱ هستند، برابری تواند کرد؟

مجلس و کنگره‌ای که زمامداران، در آن سیاست خود را عرضه و روش خود را معین می‌کردند و ملت، بدون ترس و فشاری، با آن مقابله و گفتگو می‌کردند! آیا تاکنون یک نطق سیاسی جامع و مختصر از رئیس دولتی شنیده ایم که نظیر و شبیه نطق حضرت ابوبکر رضی الله عنه، در روز تصدی خلافت باشد: «ای مردم، من زمامداری شما را بر عهده گرفتم، در حالیکه بهترین شما نیستم. هرگاه مرا در راه حق دیدید، یاریم کنید و چون به راه باطل مشاهده کردید، به راه راستم بیاورید، بدانید که ناتوانهای شما نزد من نیرومندند تا حقشان را بستانم و نیرومندان شما نزد من ناتوانند تا حق را از آنها بستانم. تا وقتی که من مطیع خدا بودم، اطاعت می‌کنید و چون از راه فرمانبرداری خدا منحرف شدم، موظف به فرمانبرداری نیستید. این سخن را می‌گویم و از خدا برای خود و شما آمرزش می‌طلبم.»

(۱) «التَّيْبُونُ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّخُونُ الرَّأكُونَ السَّجِدُونَ الْأَمِيرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَقِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ...» «سوره‌ی توبه: ۱۱۲»

این بیانی بود که خلیفه ایراد نمود! می فرماید و دروغ از آن در نمی آید، وعده می دهد و از آن تخلف نمی ورزد، امت هم آنرا می شنود و هرگز فراموش نمی کند و حساب می کشد و ترس بخود راه نمی دهد. چگونه می شود خلیفه تخلف کند و یا امت فراموش نماید، در حالیکه کنگره اش روزانه پنج بار منعقد می شود و هیچگاه بعنوان تعطیلی یا مرخصی بسته نمی شود؟

مسجد، یک انجمن است

کدام انجمن یا مجمعی همچون مسجد می تواند در هر نماز، خلاصه ای از مردم یک محله و در هر جمعه، برگزیده ای از تمامی منطقه را گرد هم آورد؟ اسلام است که مردم را به نماز جماعت فراخوانده و آنرا بیست و هفت درجه از نماز فردی بالاتر شمرده و رسول خدا ﷺ می خواست خانه ی کسانی را که از جماعت اعراض می کردند. بسوزاند!

اسلام، فرزندان خود را به جماعت فراخوانده است تا با یکدیگر آشنا شوند و بیگانه نباشند، به همدیگر نزدیک شوند و دور نباشند، نسبت به هم محبت ورزند و کینه نداشته باشند و در جبهه ی واحدی قرار گیرند و کشمکش نمایند.

گذشتگان ما، ارزش مسجد را - بعنوان انجمنی فراگیر - شناخته بودند و بدین جهت پیمانهای ازدواج خود را به منظور امتثال به حدیث «نکاح را آشکار نمایید و در مساجد منعقد کنید و برای آن دف بزنید»^۱ در مساجد برگزار می نمودند.

اگر مسلمانان امروز هم از این کار پیشینیان خود سرمشق گیرند، در هزینه های بسیار گزافی که در محافل پر زرق و برق هدر می روند و ثروتهای زیادی که در جهت خودنمایی و چشم و هم چشمی مصرف می شوند صرفه جویی خواهند کرد.

(۱) «أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذَّفِّ».

در کشف الخفا، می گوید: این را ترمذی از عایشه روایت کرده ولی ضعیف دانسته است، اما شواهدی دارد که شاید خوب باشد. ج ۱، ص ۱۴۵.

مسجد، مرکز تربیت عملی است

مسجد کشتزاری است که تعالیم نظری دین، در محدوهی آن مورد آزمایش قرار می گیرند و اصول انسانی آن، آمادهی اجرا می شوند.

یکی از برتریهای اسلام، اینست که اصول خود را بصورت یک امر ذهنی مجرد یا حرف محض در سر یا زبان قرار نداده است، بلکه آن اصول را بصورتی ناگستنی به زندگی و نظام برنامهی روزانهی فرد مسلمان پیوند داده است. بنابراین آزادی، برادری و برابری اسلامی را - که دوازده قرن پیش از انقلاب فرانسه مطرح گردیدند - در مساجد به شکل حقایق علمی و حقیقی که بدون سر و صدا و حرف زیاد نمایانگر خویش هستند، مشاهده می کنیم.

آزادی

کدام آزادی از آزادی نماز گزار در مسجد، بالاتر است؟ او از هر بندگی جز بندگی خدا آزاد است و تنها برای او رکوع و سجود می کند و فقط در برابر او تواضع و خشوع نشان می دهد. اما انسانها هر قدر هم بزرگ باشند، بندهای مانند او هستند که سلطه ای بر او ندارند:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ «سورهی جن: ۱۸»

مساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا هیچکس دیگر را نخوانید؛ (یعنی در مسجد یا در بندگی).

این همان آزادی وجدان انسانی و بالاترین و راسخترین آزادیها می باشد.

اما دربارهی آزادی عقیده و ارزیابی و انتقاد، همین بس که هرگاه امام در گفتار یا کرداری در ضمن نماز اشتباه کند، نماز گزارانی که پشت سر او هستند، موظف به اصلاح خطا و راهنمایی او می باشند و این مورد برای پیر و جوان و مرد و زن یکسان است. این قرائتش را تصحیح می کند، آن یکی سبحان الله می گوید و دیگری بر دستش می زند... تا به حق و درستی باز گردد.

همینطور وقتی که ناطق بر منبر می رود، نمی تواند همچون «دیکتاتور»ی نظریات خود را بر مردم تحمیل نماید بلکه مردم نیز در مسئولیت او سهیمند و در صورت غفلت می باید تذکرش بدهند و اگر فراموش کرد، بخاطرش بیاورند و در صورت انحراف از راه راست، هدایتش کنند،

هر چند که ناطق مزبور، خلیفه‌ی مسلمین باشد. امیر المؤمنین «عمر» رضی الله عنه تصمیم گرفت که حدی برای مهریه قرار دهد و این موضوع را در مسجد اعلام نمود، زنی به مخالفت برخاست و گفت: «چطور اینکار را می‌کنی در حالیکه خداوند فرموده است:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْتِدَالْ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ سِتًّا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا بُهْتَانُكُمْ﴾ «سورة نسا: ۲۰»

«هرگاه خواستید همسری بجای همسر قبلی انتخاب کنید و به یکی از آن دو مبلغی دادید، چیزی از آن، پس نگیرید، آیا می‌خواهید با ارتکاب بهتان و گناه آشکار، بازستانید؟»

خلیفه، واکنشی جز انصراف از عقیده خویش نشان نداد و با صراحت گفت: «این زن درست گفت و عمر اشتباه کرد!»

برادری

درباره‌ی برادری همین قدر کافی است که مسجد، اهالی محل را همه روزه پنج بار گرد هم می‌آورد و بدین ترتیب، بدن‌ها به هم می‌خورند و چهره‌ها با هم آشنا می‌گردند و دست‌ها در هم می‌فشرند و زبان‌ها با یکدیگر زمزمه می‌کنند و دل‌ها با هم انس می‌گیرند و افراد به وحدت هدف و روش، دست می‌یابند. کدام وحدتی از وحدت نمازگزاران در جماعت که پشت سر شخص واحدی می‌ایستند و خدای واحدی را می‌خوانند و کتاب واحدی را قرائت می‌کنند و به سوی قبله‌ی واحدی روی می‌کنند و کارهای یکسانی از قبیل قیام و قعود و رکوع و سجود، انجام می‌دهند، کاملتر و عمیقتر است؟

این وحدتی است که در سطح و پوسته نمی‌ماند و به مغز و درون راه می‌یابد. وحدتی در نگرش، اندیشه، هدف، جهت، حرف و عمل. وحدتی که مظهر و نمایانگر محتوای این آیه می‌باشد:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَتِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^۱

براستی که مؤمنان برادرند.

کدام تصویری جالب‌تر از منظره‌ی مسجد پیامبر ﷺ در مدینه است که نژادهای گوناگون غیر عرب همچون صهیب رومی، سلمان پارسی و بلال حبشی را در دامن خود گرفته است، همچنانکه قبائل مختلف عرب از قبیل انصار قحطانی و مهاجرین عدنانی را شامل گردیده، در حالی که همین قبائل هر یک تیره‌هایی داشتند که دشمنی و کینه‌توزی دوران جاهلیت مدت درازی میانشان جدائی انداخته بود، مانند اوس و خزرج.

مسجد، همگی اینها را در آغوش مهربان خود گرفت و در دامن گسترده‌ی خویش گرد آورد و سرانجام، به موهبت خدا، برادران یکدیگر شدند، بطوری که یکی از آنها گرسنه می‌خواهید تا برادرش سیر شود:

«وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «سورة حشر: ۹»

«و بر خوشتن ترجیح می‌دهند، هر چند که احتیاج داشته باشند»

و شب هنگام، با دلی پیراسته از کینه و عداوت و خشم و نفرت، بخواب می‌رفتند تا نمازشان باطل و در نزد خدا مردود نباشد، زیرا که روایت شده است: «سه گروهند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی‌رود: مردی که امامت (رهبری) گروهی را بر عهده گیرد و آن گروه به رهبری او راضی نباشند، زنی که شب را بگذراند و همسرش از او خشمگین باشد و دو برادری که با هم نزاع و دشمنی داشته باشند.»^۱ و این بدان معنی است که نماز واقعی، به هیچ عنوان با جو نفرت و خشم و درگیری نمی‌سازد.

(۱) روایت از ابن ماجه؛ اسنادش صحیح و روایانش موثق هستند، چنانکه بوضییری در «الزوائد» گفته است: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل ام قوما و هم له كارهن، وامرأة باتت و زوجها عليها ساخط و اخوان متصارمان»

برابری

کدام برابری و مساواتی از مساوات موجود در صفوف به هم فشرده‌ی جماعت در مسجد، واضحتر و نمایانتر است؟ فرمانروا در کنار نگهبان، توانگر در مجاورت تهیدست، ارباب پیوسته به مستخدم و دانشمند در کنار کارگر و کشاورز!

قانونی برای مسجد وجود ندارد که صف اول را به وزیران و صف دوم را به وکیلان و سومی را به مدیران یا مسئولان درجه‌ی اول یا مالکان بزرگ اختصاص دهد.

همگان مثل دندانهای شانه برابرند. بنابراین هر کس زودتر به مسجد آمد، با هر منزلت و کاری که دارد، در صفوف جلو جای می‌گیرد.

محمد اقبال لاهوری می‌گوید: «تعیین قبله‌ی واحد برای نماز مسلمانها، به منظور تقویت و حفظ وحدت نظر عموم بوده است و شکل کلی آن، به احساس مساوات اجتماعی و تحکیم پیوندهای آن، تحقق می‌بخشد. تا آنجا که می‌خواهد بینش طبقاتی یا نظریه‌ی برتری قومی نسبت به قومی دیگر را از میان بردارد.

اگر برهمایی اشراف منش جنوب هند، به همدریف و پهلوی به پهلوی ایستادن با طبقه‌ی نجس‌ها تن در دهد، انقلاب معنوی عظیمی روی خواهد داد!!

وحدت ذاتی دربرگیرنده‌ی همه‌ی اشیاء، که تمامی موجودات را می‌آفریند و بدانها پایداری می‌بخشد. همان چیزی است که به وحدت انکارناپذیر همه‌ی بشریت منجر می‌شود و تقسیم و پراکندگی انسانها بصورت نژادها، ملت‌ها و تیره‌ها - چنانکه در قرآن آمده است - برای سهولت آشنایی و تشخیص بوده است و نه چیز دیگر.

بر این اساس، نماز جماعت در اسلام، علاوه بر ارزش فکری خود، به آرمان تحقق وحدت بشریت بعنوان یکی از حقایق زندگی اشاره می‌کند و این آرمان، فقط با برچیدن همه‌ی تفاوتها و اختلافاتی که یک انسان را از دیگری متمایز می‌سازد، تحقق می‌پذیرد.^۱

(۱) از کتاب «تجدید التفکیر الدینی فی الاسلام» اقبال، ترجمه عربی از عباس محمود، ص ۱۰۸

بسیاری از مستشرقین نتوانسته‌اند از اظهار شگفتی نسبت به نماز اسلامی و اثر عمیق آن در نهاد آدمی خودداری کنند. به ویژه نماز جماعت که وجه تمایز اسلام و الهام بخش والاترین اصول انسانی اجتماعی که غیر مسلمانان تا قرن اخیر از آن بی‌اطلاع بوده‌اند، می‌باشد.

از این قبیل است آنچه که فیلسوف فرانسوی، رنان - علیرغم کج فهمی‌هایی که از اعراب و اسلام دارد - اظهار داشته است: «من به هیچ مسجدی از مساجد مسلمانان داخل نمی‌شوم مگر آنکه احساس خشوع و حسرت از اینکه مسلمان نیستم، به من دست می‌دهد!»

و توماس آرنولد راجع به نماز می‌گوید: «این تکالیف عبدی منظم الهی، از بزرگترین علائم امتیاز نظام دینی مسلمین در مقایسه با دیگران می‌باشند که جهانگردان در سرزمینهای شرقی ملاحظه و مشاهده می‌کنند، زیرا نحوه‌ی برگزاری بسیاری از آیینهایی که در سرزمینهای شرقی مشاهده می‌شوند، خالی از تأثیر معنوی است.»

سپس مطلبی را درباره‌ی شورانگیزی نماز اسلامی، از قول یک اسقف بازگو کرد و چنین ادامه می‌دهد: «اینک از نماز فردی به سراغ نماز جماعت رفته، می‌گوییم: امکان ندارد کسی در طول زندگی خود، شاهد منظره‌ای شبیه اجتماع حدود پانزده هزار نمازگزار در محوطه‌ی مسجد جامع «دهلی» هند در روز آخرین جمعه‌ی ماه رمضان، در حالیکه از هر جنبش آنان، بزرگترین علائم تعظیم و تقوا نمایان است، بوده باشد و از دیدن آن، تأثیر قلبی عمیق پیدا نکرده و برتری ممتاز این شیوه‌ی عبادی نسبت به شیوه‌های دیگر را ملاحظه ننموده باشد.

اذان برای نمازهای روزانه هم که در اوقات معینی طنین انداز می‌شود؛ در نخستین لحظات سحر، و هنگام نیمروز که مردم به سختی در تکاپو و سرگرم کارهای خود هستند، و هنگام عصر... با شکل و کیفیتی که انجام می‌گیرد، عیناً همان عظمت را دارد.»^۱

مسجد پیامبر در مدینه

رسول خدا ﷺ نقش و اهمیت مسجد را در نظام زندگی اسلامی دریافته بود و بنابراین

(۱) از کتاب «الدعوة الی الاسلام» ترجمه (عربی) حسن ابراهیم حسن و همکارش.

اولین برنامه‌ای که در مدت اقامت کوتاه خویش در میان بنی سالم بن عوف - که سر راه مدینه ساکن بودند - مورد توجه قرار داد، ساختن مسجد قبا، بود که این آیه درباره‌ی آن فرود آمده است:

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رَجُلٌ يَحْكُمُ أَنْ يُطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾. «سوره‌ی توبه: ۱۰۸»

«نخستین بنیادی هم که بعد از استقرار در مدینه پی ریزی نمود، بنای مسجد بزرگ خویش بود که در ساختن آن، با دست خود کار می‌کرد و حمل سنگهایش را به عهده داشت و در ضمن کار می‌گفت: «خدایا، زندگی واقعی جز زندگی آخرت وجود ندارد، پس برانصار و مهاجران ببخشای.»

یارانش نیز کار می‌کردند و این سرود را می‌خواندند:

﴿لَا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ يَعْمَلُ فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا
وَمَنْ يَرَىٰ عَنِ الْغُبَارِ حَائِدًا﴾

این مسجد نبوی، نخستین مرکز دعوت اسلامی و بزرگترین محل دولت اسلامی بود. همان مدرسه‌ای که دره‌ایش را به روی نژادها و اقوام گوناگون عرب، عجم، سفید، سیاه و قشرهای مختلف از قبیل ثروتمندان و تهیدستان و دستجات متنوع پیر و جوان و کودک گشوده بود و آغوش خود را برای زنانی که در جماعت شرکت می‌نمودند و در آموزشهای علمی حاضر می‌شدند، باز کرده بود و این در زمانی بود که برای زن حق علم آموزی و مشارکت و همگامی با مردان، قابل تصور نبود!

مدرسه‌ای که علم و عمل را با هم آموزش داده و جسم و جان را تطهیر نموده و هدف و وسیله را نشان داده، حق و تکلیف را می‌شناسانید و تربیت را پیش از تعلیم و

(۱) ترجمه: کسی که مسجد می‌سازد، و ایستاده و نشسته در آن کار می‌کند، و کسی که از گرد و خاک فرار می‌کند، برابر نیستند.

تجربه را پیش از نظریه و پیرایش نهاد آدمی را قبل از آرایش سرها و قیافه‌ها، مورد توجه قرار می‌داد.

پس جای تعجب نیست که از دامن آن، خلفایی همچون ابوبکر و عمر و عثمان و علی، فرماندهانی مثل ابو عبیده و خالد و عمرو، قاریانی مانند ابن مسعود و ابی بن کعب و دانشمندانی چون زید بن ثابت و ابن عباس و زنان فاضلی همچون فاطمه، عایشه، حفصه، ام عماره، و ام سلمه بیرون بیایند.

مسجد محمدی در همان حالی که آموزشگاه دعوت بود، مرکز حکومت نیز محسوب می‌شد. پیامبر ﷺ در آنجا برای بیکاران، کار و برای نادانان، آگاهی و برای فقیران، اعانه تهیه می‌کرد و به راهنمایی‌های بهداشتی و اجتماعی می‌پرداخت و اخبار جامعه را پخش می‌کرد و با نمایندگان دولتها دیدار می‌نمود و در جنگها به آرایش و ترتیب نیروهای رزمی همت می‌گمارد و در حال صلح به گسیل مبلغان و نمایندگان می‌پرداخت.

مسجد در زمان پیامبر اینچنین بود و در عهد صحابه و تابعین هم همین وضع را داشت. با این همه، چه کسی می‌تواند ادعا کند که نماز، یک ابتهال روانی مجرد و برکنار از زندگی می‌باشد و یا یک واکنش منفی، که اثری در جهت بخشیدن و ترقی دادن زندگی ندارد؟ هرگز... گفتار خود، راجع به نماز و مسجد را با سخن ارزشمندی از یک محقق مسلمان پایان می‌بریم که می‌گوید:

«در مسجد، امتیازات و تبعیضات مقامی، مالی، نژادی و رنگی ناپدید می‌شوند و تمام محیط آن، از هوای پاک برادری، برابری و محبت آکنده است. این، نعمت بزرگی است که آدمی روزانه، در میان دنیایی تیره از جنگ و جدال، پنج بار از جو دوستی و آرامش کامل بهره‌مند گردد و در حالی که تفاوت و اختلاف، خصیصه‌ای معمولی به شمار می‌رود، از فضای مساوات برخوردار شود و در میان شعله‌های کینه و درگیریها و دشمنیهای بی‌شمار زندگی روزمره، در محیطی سرشار از محبت قرار گیرد.»

این، واقعاً بالاترین موهبت است، زیرا نمونه‌ی آشکاری از حیات است. انسانی که ناگزیر

است در میان تبعیض و کشمکش و درگیری فعالیت نماید و شاهد مظاهر گوناگون خشم و کینه و دشمنی باشد، هر روز پنج بار، خویشتن را از این پدیده‌ها بیرون می‌کشد تا به حقیقت مساوات، برابری و محبت به عنوان سرچشمه‌های واقعی خوشبختی انسان دست یابد.

به همین خاطر، وقتی که برای انجام نماز مصرف می‌شود، از دیدگاه خیر و فایده و استفاده‌ی عملی بشریت، به هدر نرفته است و برعکس با آموزش این درسهای گرانمایه‌ای که زندگی را گوارا و قابل تحمل می‌کند، نهایت ارزش را دارد. درسهای مزبور درباره‌ی برادری، برابری، دوستی و محبت، با تمرین و تجربه‌ی عملی در زندگی روزانه، پایه‌ها و زمینه‌هایی برای وحدت نوع بشر و حفظ پایداری تمدن ابدی انسانی را تشکیل می‌دهند.

۱۰۸۲- ﴿۳۱﴾ (صَحیح)

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنْتَكُمْ». فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ ۱۰۸۲

۱۰۸۲- (۳۱) بلال بن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، از پدرش روایت می‌کند که گفت: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «بهره‌ی زنان را از (آمدن به) مساجد، منع نکنید [و آنها را از آمدن به مسجد، محروم نگردانید؛] آن‌گاه که از شما (برای آمدن به مسجد) اجازه خواستند.

در این هنگام، بلال رضی الله عنه (پسر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما) گفت: سوگند به خدا! زنان را از آمدن به مساجد، منع می‌کنیم و بدان‌ها اجازه‌ی آمدن به مسجد را نخواهیم داد! عبدالله بن عمر رضی الله عنهما (با شنیدن این سخن، رو به بلال رضی الله عنه کرد و) خطاب بدو فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو خبر می‌دهم (که از منع کردن

زنان از آمدن به مساجد نهی فرموده است) و آن گاه تو می گویی که مانع
آن ها از آمدن به مساجد می شویم!

۱۰۸۳- ﴿۳۲﴾ (صَحِیح)

وَفِي رِوَايَةٍ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ
وَقَالَ: أَخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعَنَّهُنَّ. رَوَاهُ
مُسْلِمٌ ۱۰۸۳

۱۰۸۳- (۳۲) و در روایتی که سالم رضی الله عنه از پدرش (عبدالله بن عمر رضی الله عنهما) نقل
کرده است، چنین وارد شده که وی گفت: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما با شنیدن این
سخن، رو به بلال رضی الله عنه نمود و دشنام بدی به وی داد که مثل این دشنام را تا
به حال از او نشنیده بودم. آن گاه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به بلال گفت: از رسول
خدا صلی الله علیه و آله به تو خبر می دهم (که از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نهی
فرموده است) و آن وقت تو می گویی که مانع آن ها (از آمدن به مساجد)
می شویم!

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «حظوظهن»: بهره و پاداش زنان که از آمدن به مسجد و حضور در نماز جماعت، فراجنگ
می آورند.

«استأذنکم»: از شما برای آمدن به مسجد، طلب اجازه کنند.

«فاقبل»: روی آورد؛ متوجه شد؛ حمله ور شد؛ هجوم آورد.

«فسبّه»: دشنام داد؛ بد و بیراه گفت؛ فحش داد.

«قط»: ظرف زمان برای استغراق گذشته و مختص به نفی است و به معنای هرگز. یعنی هرگز در تمامی طول عمرم مثل این دشنام را نشنیده بودم.

«أخبرک عن رسول الله ﷺ وَ تَقُولُ وَ اللَّهُ لَمَنْعُنَّ»: ابن دقیق العید در شرح این حدیث می گوید: «انکار کردن و دشنام دادن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به فرزندش بلال، نوعی هشدار به کسانی است که با آراء شخصی خود و از روی هوا و هوس، در مقابل احادیث نبوی قرار می گیرند».

مولانا انور شاه کشمیری رحمته الله، در این باره می نویسد: منظور پسر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هرگز این نبود که نظریه و دیدگاه شخصی خویش را بر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ترجیح بدهد؛ بلکه سخن او با نیت صحیح و با در نظر گرفتن یک مصلحت عمومی بود؛ به همین علت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، تا آن حد، ناراحت و خشمگین شد.

۱۰۸۴ - ﴿۳۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ». فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَحَدَّثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۰۸۴

۱۰۸۴ - (۳۳) مجاهد رضی الله عنه از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «نباید هیچ مردی، خانم خویش را از رفتن به مساجد منع کند».

در این هنگام، پسر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، (بلال، خطاب به پدرش) گفت: ما

زنان را از آمدن به مساجد منع می‌کنیم. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما (با شنیدن این سخن، رو به بلال نمود و خطاب بدو) گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو خبر می‌دهم (که از منع کردن زنان از آمدن به مساجد نهی فرموده‌اند) و آن وقت تو می‌گویی که مانع آن‌ها (از آمدن به مساجد) می‌شویم! (مجاهد رضی الله عنه) گوید: (به خاطر همین سخن،) عبدالله بن عمر تا پایان عمر خویش، با پسرش بلال، سخن نگفت.

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «فما کلمه عبدالله حتی مات»:

دوستی و خشم برای خدا: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی می‌فرمایند: «من احبَّ الله و ابغض الله و اعطى الله و منع الله، فقد استكمل الايمان» (ابوداود ح ۴۶۸۱): «هر کس به خاطر خدا دوستی کند و به خاطر خدا خشمگین شود و به خاطر خدا ببخشد و به خاطر خدا منع کند، همانا ایمان او تکمیل شده است».

و نیز می‌فرماید: «افضل الاعمال: الحب في الله و البغض في الله» (ابوداود ح ۴۵۹۹): «برترین و بهترین کارها (بعد از ایمان به خدا)، عبارت‌اند از: دوستی برای خدا و خشم به خاطر خدا». از حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دانسته می‌شود که نباید به رضای مردمی که در ورای آن خشم خدا نهفته است اهمیت داد، چرا که مردم از جهت ذوق و بینش تفکر و آرزوها و اهداف و روش‌ها به شدت با هم مختلف هستند و فعالیت برای راضی کردن همه‌ی آنها بیهوده و نابجاست. و انسان مسلمان، باید حب و خشم، بخشش و منع و رضایت و ناخشنودی او به خاطر خداوند و دین او باشد، نه به خاطر نفس و منافع خویش ... همچون آن سودجویان منافق که خداوند در کتاب خود، آنان را ملامت می‌کند و می‌فرماید:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَلْعَنُونَ﴾ [

توبه/۵۸]

«در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو عیبجویی می کنند و ایراد می گیرند (و نسبت بی عدالتی را به تو می دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در اندیشه ی چیز دیگری نیستند، و لذا) اگر بدانان چیزی از غنائم داده شود خشنود می شوند و چیزی از آن بدیشان داده نشود هر چه زودتر خشم می گیرند (و اخم و تخم می کنند).»

آری اخلاص و جویاشدن رضایت خدا در عمل و تصفیه ی آن از شایبه های شخصی یا دنیوی، یکی از ثمره های توحید کامل و به معنای منحصر کردن عبادت و استعانت از پروردگار ﷻ است که خداوند سبحان در سوره ی فاتحه، سوره ای که مسلمانان در شبانه روز حداقل هفده بار در روز به وسیله ی آن با خدای خود راز و نیاز می کنند چنین می فرماید:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

«تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می طلبیم.»

براستی که با این اخلاص است که انسان مؤمن تبدیل به بنده ی حقیقی خداوند می شود نه بنده ی هوی و خواسته های دیگران و نه بنده ی دنیای خود یا دیگران.

با این اخلاص پیراسته برای خدا است که انسان از هر قید و بندی نجات و از هر گونه بندگی برای غیر خدا، اعم از بندگی دینار، درهم، همسر و زیور، زینت و مظهر، مقام و منصب، نیروی غریزه و عادات و بالاخره از انواع بندگی های دنیوی (که مردم را اسیر کرده است)، آزاد می گردد و چنان گام بر می دارد که خداوند ﷻ پیامبر خود را بدان راهنمایی نموده است:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [انعام/۱۶۴]

«بگو، نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را پرستش می کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او می اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می کوشم و در این راه می میرم، تا حیاتم، ذخیره مماتم شود).»

عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما با فرزندش، سخن نمی گوید:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حدیثی می فرماید: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا؛ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (بخاری و مسلم)؛ «روا نیست که مسلمان، بیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگوید؛ به هم دیگر می رسند و از هم روی گردان می شوند؛ و بهترین آنان، کسی است که به دیگری سلام کند».

در حقیقت، مسلمان باید نسبت به دیگران مهربان، با گذشت و بامحبت باشد و اهل دشمنی و قهر کردن و قطع رابطه نباشد؛ زیرا این کارها، موجب جدایی و تفرقه و پراکندگی مسلمان ها خواهد شد و به همین دلیل است که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم از این که مسلمانی بیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگوید، حرام دانسته است.

مفهوم مخالف حدیث، این است که تا سه روز، سخن نگفتن به خاطر رعایت حال مردم و شفقت و دلسوزی بر آن ها جایز است؛ زیرا دوری و هجران در اثر خشم و غضب پیش می آید و غلبه بر آتش خشم در مرحله ی اول دشوار است؛ پس به انسان مهلت داده شده است تا آتش غضب را فرو نشاند و یا آن را بی اثر سازد؛ اما زیاده بر آن حرام است؛ مگر این که مصلحت دینی یا بالاتری در آن باشد؛ به عنوان مثال: از تباه گشتن دینش یا ضرر جانی و مالی بترسد که در این صورت جایز است؛ و چه بسا دوری گزیدن بهتر از رابطه ی موزیانانه، مفید باشد؛ تا جایی که خداوند در تأدیب زنان می فرماید:

﴿...وَاللَّاتِي تَحَاوَنَ لُسُورَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاجْتَرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...﴾ (نساء/ ۳۴)

«و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید؛ پند و اندرزشان دهید؛ و اگر مؤثر واقع نشد، از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (و با ایشان سخن نگویید. و اگر باز هم مؤثر واقع نشد و راهی جز شدت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک مناسبی) بزنید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب تنبیه سه گانه را مزاعات دارید و از اخف به اشدّ نروید و جز این) راهی برای (تنبیه) ایشان نجوید».

و پیامبر ﷺ نیز با سه نفر از یاران خویش که در جنگ تبوک بدون عذر تخلف ورزیده بودند، سخن نگفتند و به یارانشان دستور دادند که با آنان سخن نگویند؛ تا این که زمین با این همه فراخی بر آنان تنگ شد و دانستند که پناهگاهی جز خدا برای آنان نیست؛ و یا پیامبر ﷺ با زنانشان، یک ماه سخن نگفتند (بخاری).

و یا عبدالله بن عمر رضی الله عنه با پسر، و عبدالله بن مغفل رضی الله عنه با برادرزاده اش، سخن نگفتند؛ مدار بحث، این است که اگر مصلحت سخن نگفتن، برتر از زیان آن بود، جایز است.

به هر حال؛ منظور پسر عبدالله بن عمر رضی الله عنه هرگز این نبود که نظریه و دیدگاه شخصی خویش را بر حدیث رسول خدا ﷺ ترجیح دهد؛ بلکه سخن او با نیت صحیح و با در نظر گرفتن یک مصلحت عمومی (ظاهر شدن فتنه) بود؛ اما تعبیر و روش کلام او درست نبود و شبیه به مخالفت با حدیث رسول خدا ﷺ بود؛ به همین علت عبدالله بن عمر رضی الله عنه (به خاطر خدا و عشق به سنت پیامبر ﷺ) تا آن حد از پسرش ناراحت و خشمگین شد.

«فلسفه ی برگزاری نماز به صورت جماعت در مساجد»:

مقصود از عبادت چه از نظر روحی و چه از لحاظ صوری و اجتماعی، ساختن انسانی صالح و کاملی است که بتواند با اتکال به معبود خود: «الله» در برابر پدیده های زندگی و تحولات اجتماعی از خود ایثار و خود گذشتگی نشان دهد؛ و بتواند در راه تکامل خود و جامعه اش نقش سازنده و بزرگتری را ایفا کند، و این هدف بدست نخواهد آمد مگر زمانی که روح عبادت از لابلای عبادتگاههای انفرادی، و کنج خانه های شخصی و در زیر سقف خلوتگاهها و عزلت گزینیهای ردی بدر آید. و تدریجاً به تمام شؤون زندگی فردی و اجتماعی کشیده شود، تا اینکه فروغ چنین عبادتی، و تجلی روح آن در صحنه ی گیتی میان فرد و جامعه در همه ی جوانب زندگی چنان واحدی را تشکیل دهد، که احساس مسؤولیت درونی را با تعهد و ظایف اجتماعی توأم سازد، و با اتحاد و هماهنگی کامل: ﴿صَفَاكَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرصُوصٌ﴾^۱: «جهان بشریت را بسوی تکامل مادی و معنوی به حرکت درآورد».

(۱) صف زدهای گوئی ایشانند دیواری استوار؛ (آمیخته با سرب). سوره ی صف، آیه ۴.

آری اینجاست که روح پرفروغ اسلام به پیروان این مکتب راستین خود چنین دستور می‌دهد: مسلمانان جهان اسلام موظفند برای برگزاری عبادات و طرح ریزی و اتخاذ تصمیم درباره‌ی صدها برنامه‌ی دیگر تربیتی و عملی و ... پایگاهی به نام مسجد تأسیس نمایند، و با اجتماع خود در آن طبق برنامه‌ی خاصی و با تشکل و اراده‌ی خلل ناپذیری به سوی تکامل، و سعادت مادی و معنوی به حرکت درآیند.

این اجتماع در هر شبانه روز: (اوقات پنجگانه) و هر هفته: (نماز جمعه) و هر سال در سطح جهانی: (مراسم حج) تشکیل شود.

اکنون با جرأت می‌توان ادعا کرد که همین اجتماعات و گرد هم آییهای مسلمانان، که مطابق سلسله مراتب خاصی و هر کدام در روز معین و مکان مشخصی: (بنابر اقتضای زمان و مکان) تشکیل می‌گردد، جز با نیروی ایمان و جاذبه و اعتقاد راسخ به خدای لایزال امکان پذیر نیست؛ و با هیچ بهائی و یا زور و زری، و خلاصه با هیچ نیروی ریا و تزویری نمی‌توان چنین اجتماع باشکوهی را فراهم ساخت.

براستی فقط اتکاء به خدای بزرگ، و جاذبه و کشش نیروی ایمان و قدرت معنویت است که با این اُبهت و عظمت، و شکوه و جلال، می‌توان این نوع اجتماعات بی‌شایبه و خالی از هرگونه تجمل و خودنمایی را با کمال میل و رغبت: بدون اجبار و اکراه تشکیل داد یعنی اجتماعاتی که با شعارهای کوبنده و صدای رعدآسای «الله اکبر و حیَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حیَّ عَلَى الْفَلَاحِ...» در نمازهای پنجگانه و نماز جمعه... و صدای «لییک اللهم لییک...» در مراسم حج، که در زمین و زمان طنین افکن‌اند، دلها و صفهای دشمنان دین و دنیا را از زمین و دریا و فضا بلرزه درمی‌آورد و آنها را به وحشت و دست پاچگی می‌اندازد.

بنابر این اسلام برگزاری نمازهای پنجگانه را به صورت جماعت در مساجد و مُصلّی‌ها، به این علت ضروری قرار داده است، چون مساجد علاوه بر اینکه پایگاه تجمع مسلمانان و محل انجام فرائض الهی است محل مناسبی نیز برای سایر مسائل اجتماعی و اخلاقی، و رفع مشکلات اقتصادی و انسانی جامعه می‌باشد، زیرا در حقیقت هسته‌ی نظام اجتماعی در مسجد قوام می‌پذیرد، و بذر

محبت و تعاون، و ریشه‌ی نهال الفت و اخوت نیز در اجتماعات مساجد کاشته و پرورش می‌یابد. تردیدی در این نیست که هرگاه در تحکیم و نیرومند ساختن این اساس و پایه‌ی نظام اجتماعی سستی و بی‌اعتنائی به عمل آید، دیری نمی‌پاید که شیرازه‌ی نظام زندگی از هم می‌پاشد و خودبرتتری جای اتحاد و برادری و محبت و نوع دوستی را می‌گیرد، چون در واقع نماز جماعت علاوه بر تثبیت و تحکیم بُعد روابط انسان با پروردگار خویش، از نظر بعد اجتماعی و مردمی نیز بسیار مؤثر بوده و نقش سازنده‌ای را در ایجاد وحدت و تشکّل مسلمین ایفا می‌کند، و چنین اجتماع و گرهمایی در محله‌های متعدد شهرها و در روستاها روزی پنج بار جهت برگزاری یک فریضه‌ی دینی، این فرصت را به مسلمانان می‌دهد که با هم تجدید دیدار نمایند و به وسیله‌ی سلام و احوال‌پرسی متقابل، همدیگر را بهتر بشناسند، و پیوسته اتفاق و همبستگی خود را در صفهای فشرده مستحکّمتر سازند، و کینه و خودخواهیها و خودبینی‌ها را بدور اندازند، که نهایتاً در جوار همدیگر یک زندگی پر از صفا و صمیمیت، همجواری و هم زیستی داشته باشند.

در اثر تجمع مسلمانان در چنین پایگاههایی است که افراد شهرنشین و روستانشین می‌توانند از حال و وضع یک دیگر باخبر شوند، و در ضمن گفت و شنود درباره‌ی رویدادهای روزانه، ساعت به ساعت اطلاع و آگاهی یابند و در نتیجه با احساس هم کیشی، و مسؤولیت انسانی و همجواری در غم و شادی همدیگر خود را سهیم، و ملزم به تشریک مساعی نمایند، و برای رویارویی با مشکلات زندگی به تبادل نظر و چارجویی بپردازند.

چرا اینطور نباشد؟! در حالیکه فرد فرد مسلمانان مُوحّد که ندای اذان محمدی ﷺ را شنیدند بنابر مسؤولیت دینی، خود را ملزم به اجابت آن می‌دانند و جهت عبادت و بندگی آفریدگار خود دست از کسب و کار کشیده و روانه‌ی مساجد می‌شوند، و در این مکان مقدس و سنگر اتحاد و مبارزه بدون اجبار و اکراهی تجمع حاصل می‌کنند و افراد پیر و جوان و سالم و علیل، گدا و ثروتمند، شاد و غمگین، در کنار هم با صفهای گروهی فشرده بدون هیچ گونه تشخّص و تمیّزی، و بدون بالا و پایی: «كَاَنَّهُمْ بِنَاءٌ مُّرْصُوصٌ» در برابر خالق خود یک جهت و یک نواخت با قامتی استوار می‌ایستند و همه با هم با یک نیت و هدف، و با یک قرائت

و آهنگ، و بایک حرکت نشست و برخاست به عبودیت و پرستش خداوند متعال می پردازند.

آری این صف بندی خلل ناپذیر، و این تجمع و تشکل با برکت، مرکب از افراد سرخ و سفید، بازاری و اداری، کارگر و کارفرما، رفتگر و غیررفتگر، باسواد و بی سواد، قوی و ضعیف، گدا و ثروتمند، همه و همه بدون تعیین و تشخیص جای کسی تشکیل شده است، به طوری که هر کسی که زودتر وارد مسجد شد و در جای خود نشست، هیچ مقامی نمی تواند او را در سر جایش بلند کند و در جای دیگر بنشاند.

بنابراین می توان گفت در سراسر گیتی تجمع عبادت اسلامی است که تمام امتیازات طبقاتی را از بین می برد، و فقط صفهای فشرده ی نماز گزاران پیرو سنت محمدی صلی الله علیه و آله است که تعصبات شخصی و قومی، و نسلی و نژادی، و سایر نمودها و مشخصات ظاهری را محو و نابود می کند، و ملاک برتری را تنها در تقوی و پرهیزگاری، و خدمت به بنی نوع خود می داند و بس.

با جرأت می توان گفت: روزی پنج بار تشکیل چنین اجتماعی ریشه و بن همه ی خودستائیه و اختلافات و ناملایمات جامعه را از بیخ می کند، و تمام افراد شرکت کننده در این نوع اجتماعات در پیش خود چنان احساس می کنند که همه باید تحت لوای ایمان و اعتقاد راسخ به یک مبدأ هستی یعنی خدای بزرگ دست در دست همه نهند، و بعنوان یک امت واحده برادروار به زندگی شرافتمندانه ی خود ادامه دهند و از اینجاست که حسن تعاون و همکاری و برادری و نوع دوستی در میان آنان رشد و نمو می کند و آنان را بعنوان انسان واقعی به جامعه معرفی می کند، نه اینکه به مثابه ی حیوان درنده به نام انسان در جامعه ی انسانی زندگی کند.

باب (۲۴)

راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته
کردن آن‌ها به نحوی که فاصله‌ای در بین
افراد نباشد

فصل اول

۱۰۸۵- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۰۸۵}

۱۰۸۵- (۱) نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صف‌های ما را همچون چوب‌های تیر، راست و برابر می‌کردند تا زمانی که می‌دیدند مقصودشان را فهمیده‌ایم؛ آن‌گاه روزی بیرون آمدند (و به نماز) ایستادند و در آستانه‌ی آن بود که تکبیرة الاحرام گویند که به ناگاه ملاحظه کردند که شخصی، سینه‌اش را از صف پیش انداخته است؛ در اینجا بود که فرمودند:

«ای بندگان خدا! یا صف‌هایتان را راست کنید و یا این که خداوند بین شما، اختلاف و تفرقه می‌اندازد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۰۸۵- بخاری ۲/۲۰۶ ح ۷۱۷؛ مسلم ۱/۳۲۴ ح (۱۲۸-۴۳۶)؛ ابوداود ۱/۴۳۲ ح ۶۶۳؛ ترمذی ۱/۴۳۸ ح ۲۲۷

نسائی ۲/۸۹ ح ۸۱۰؛ ابن ماجه ۱/۳۱۸ ح ۹۹۴؛ و مسند احمد ۴/۲۷۷

شرح: «یسوی»: هم سطح می‌کرد؛ صاف و هموار و تراز و یکنواخت و راست و برابر می‌نمود؛ مرتب و منظم می‌کرد.

«القِداح»: با کسر قاف: چوب ساییده شده‌ی تیر است؛ و واحد آن «قِدح» با کسر قاف است؛ یعنی صف‌های نماز ما را به حدی راست و صاف می‌کرد که انگار با آن‌ها تیر راست می‌کرد.

«حتی رأی انا قد عقلنا عنه»: پیامبر ﷺ به صاف کردن صف‌ها چنان ادامه می‌داد تا این که یقین کرد که ما راست کردن صف‌ها را یاد گرفته‌ایم و مقصود ایشان را در این مورد فهمیده‌ایم.

«کاد»: نزدیک بود. این فعل از افعال مقاربه است که مبتدا را به عنوان اسم خود رفع و خبر را به عنوان خبر خود نصب می‌دهد؛ و گاهی به معنای «خواست» به کار می‌رود؛ مانند: «اکاد أخفيها»: می‌خواهم آن را پنهان کنم. اما در متن حدیث، «کاد» یکی از افعال مقاربه و به معنای «نزدیک بود» می‌باشد.

«بادياً صدره من الصف»: سینه‌اش را از صف نماز، پیش انداخته بود و در صف نماز، بی‌نظمی را ایجاد کرده بود.

«ليخالفن الله بين وجوهكم»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد:

۱. خداوند بلندمرتبه، بین شما اختلاف و تفرقه می‌اندازد.
 ۲. خداوند بلندمرتبه، صورت‌های شما را دگرگون خواهد کرد و آن‌ها را از حالت واقعی خود تغییر می‌دهد و چهره‌هایتان را مسخ می‌کند.
- در تأیید هر دو مفهوم، روایاتی وجود دارد؛ چنان که در «ابوداود» روایتی با این الفاظ وجود دارد: «او ليخالفن الله بين قلوبكم».

و مفهوم دوم را نیز روایت «مسند احمد بن حنبل» تأیید می‌کند؛ آنجا که به جای «مخالفت»، واژه‌ی «طمس» (مسخ) به کار رفته است.

«لتسوّن صفوفكم»: علما و صاحب‌نظران فقهی، اتفاق نظر دارند که در میان سنت‌های نماز، «تسویه» (برابر کردن صف‌ها) بیش از سایر سنت‌های نماز، مورد تأکید قرار گرفته است؛ تا جایی که عده‌ای از آنان، آن را واجب می‌دانند؛ البته جمهور بر این باورند که برابر کردن صف، از

شرایط نماز نیست؛ از این رو، بدون آن، نماز ادا می گردد؛ و فقط از دیدگاه علامه ابن حزم ظاهری، در صورت عدم برابری صفوف نماز، نماز فاسد خواهد شد؛ و پرواضح است که دیدگاه وی، در این مورد، شاذ و نادر است.

به هر حال؛ اسلام، جماعت و اتحاد و نظم و ترتیب را دوست دارد و از تنهایی و بریدگی و بی نظمی، متنفر می باشد؛ و نماز جماعت نیز، یکی از راه هایی است که اسلام، فرزندان خویش را در راستای چنین مفاهیم ارزنده و بایسته ای، آموزش می دهد.

به همین دلیل، پیامبر گرامی اسلام ﷺ، قبل از تکبیرة الاحرام، نگاهی به نمازگزاران می انداخت و می فرمود:

«تَرَأَوُا وَاعْتَدِلُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)؛ «به هم متصل و فشرده شوید».

یا می فرمود: «سَوُّوا صفوفَکُم فَإِنَّ تَسْوِیَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (احمد، ابوداود و نسایی)؛ «صفوف خود را راست و هماهنگ کنید؛ زیرا هماهنگی صفوف، مُتَمِّم و کامل کننده ی نماز است».

و یا می فرمود: «لَا تَخْتَلِفُوا فَيَخْتَلِفَ قُلُوبُکُمْ» (ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه)؛ «ناهماهنگ نایستید تا دل های شما ناهماهنگ نشود».

و یا می فرمود: «لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لِيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِکُمْ» (احمد)؛ «صف های خود را برابر و هماهنگ کنید وگرنه خداوند بین شما اختلاف و تفرقه می اندازد».

با این احادیث صحیح، معلوم گردید که تشکیل جماعت برای ادای نماز، به عنوان یک نماد قوی برای پیاده کردن مبادی اجتماعی اسلام، در نظم و ترتیب و اعتدال و هماهنگی صفوف و یک سوئی امت اسلامی، تلقی می شود و صفوف جماعت، آینه ای است که معانی و افکار و پایبندهای جامعه ی اسلامی را منعکس می سازد.

فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَتَمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»^{۱۰۸۶}

۱۰۸۶- (۲) انس رضی اللہ عنہ گوید: نماز جماعت برپا شد؛ آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم متوجه ما شدند و رو به ما کردند و فرمودند: «صف‌هایتان را راست کنید و پیوسته سازید؛ زیرا من از پشت سر خویش، شما را می‌بینم».
[این حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و در حدیثی که بخاری و مسلم به روایت آن پرداخته‌اند، چنین وارد شده است که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:]
«صف‌های نماز را راست و هماهنگ و برابر و یکنواخت کنید؛ من شما را از پشت سر می‌بینم».

شرح: «اقیمت الصلوة»: برای نماز جماعت، اقامه گفته شد؛ نماز با گفتن اقامه‌ی مؤذن، برپا شد.
«اقیموا»: راست و یکنواخت کنید؛ برابر و صاف کنید؛ پیوسته و منظم نمایید؛ صف‌ها را تکمیل و برابر و پیوسته کنید به نحوی که فاصله‌ای در بین آن‌ها نباشد.
«تراصُّوا»: صف‌های نماز را پیوسته دارید.
«اتمُّوا»: صف را کامل کنید و فاصله‌ای در بین آن‌ها قرار ندهید.

۱۰۸۷- ﴿۳﴾ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ». إِلَّا أَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»^{۱۰۸۷}
۱۰۸۷- (۳) انس رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «صف‌هایتان را (در نماز)،

۱۰۸۶- بخاری ۲۰۸/۲ ح ۷۱۹؛ مسلم ۳۲۴/۱ ح (۱۲۵-۴۳۴)؛ و نسایی ۹۲/۲ ح ۸۱۴

۱۰۸۷- بخاری ۲۰۹/۲ ح ۷۲۳؛ مسل ۳۲۴/۱ ح (۱۲۴-۴۳۳)؛ ابوداود ۴۳۴/۱ ح ۶۶۸؛ ابن ماجه ۳۱۷/۱ ح ۹۹۳؛

دارمی ۳۲۴/۱ ح ۱۳۶۳؛ و مسند احمد ۱۷۷/۳

راست و هماهنگ و برابر و پیوسته کنید؛ زیرا راست کردن صف‌ها، از برپا داشتن نماز است».

[این حدیث، مورد اتفاق امام بخاری و امام مسلم است و هر دو به روایت آن پرداخته‌اند؛ و در روایت مسلم آمده است:]

«چون راست کردن صف‌ها، (بخشی) از تکمیل کردن نماز است».

شرح: «سوّا»: راست و یکنواخت کنید؛ برابر و صاف نمایید؛ پیوسته و منظم کنید؛ صف‌ها را کامل کنید و فاصله در بین آن‌ها قرار ندهید.

«اقامة الصلوة»: این عبارت را به دو گونه می‌توان تفسیر کرد:

۱. راست کردن صف‌ها، بخشی از تکمیل کردن نماز است؛ یعنی راست کردن صف‌ها نیز بخشی از تکمیل‌کننده‌های نماز است.

۲. راست کردن صف‌ها، از زمره‌ی «اقامه‌ی نماز» است؛ آنجا که خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ...﴾ (بقره/۴۳)؛ «نماز را برپای دارید».

مفسران گفته‌اند: تعبیر به «اقیموا»، اشاره به آن است که نماز شما تنها اذکار و اوراد نباشد بلکه آن را به طور کامل به پا دارید که مهمترین رکن آن، توجه قلبی و حضور دل در پیشگاه خدا و تأثیر نماز در روح و جان آدمی و برابر کردن صف‌ها است.

به هر حال، نماز کامل، آن است که اندام‌های بدن از حرکت باز ایستند؛ صف‌های نماز، تکمیل و راست گردد؛ نماز گزار به وسیله‌ی بازی با اندام، غافل نماند و روباه‌آسا به این طرف و آن طرف نگاه نکند؛ و همچون خروس نوک نزند و خیلی تند و سریع، به رکوع و سجده نپردازد؛ بلکه همان گونه که خداوند بلندمرتبه تشریع فرموده است، نماز را با تمامی ارکان و حدّ و حدودش ادا نماید.

بنابراین، لازم است، مسلمان نماز گزار توجه داشته باشد که در نماز با خداوند بلندمرتبه به گفتگو می‌پردازد؛ و باید در هر حرکتی از حرکات نماز و در هر وقتی از اوقات آن و در هر رکنی از ارکان آن، حضور قلب داشته باشد؛ از این رو، نماز گزارانی که تمامی هم و قصد آنان، این باشد

که از نماز فارغ شوند و از آن، رهایی یابند و آن را بار سنگینی بر دوش خود احساس می کنند و ارکان و حد و حدود آن را مراعات نمی کنند و صف های نماز را کامل و پیوسته و راست و یکنواخت و صاف و منظم نمی کنند، این گونه نماز خواندن، مورد قبول درگاه خداوند بلند مرتبه نخواهد بود.

۱۰۸۸- ﴿۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِيفَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلْبِسَنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدَّ اخْتِلَافًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٠٨٨

۱۰۸۸ (۴) ابومسعود انصاری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر شانه های ما در نماز دست می کشیدند و می فرمودند: «راست بایستید و پس و پیش نایستید که در این صورت، دل هایتان از همدیگر جدا (و دچار اختلاف و چند دستگی) می شوید. باید عاقلان و بالغان پشت سر من قرار گیرند؛ آن گاه کسانی که باید در پی آنان بایستند (کودکان)؛ سپس کسانی که باید در پی آنان قرار گیرند (زنان)؛ (یا صاحبان خرد و اندیشه، پشت سر و نزدیک من قرار گیرند؛ سپس کسانی که در خرد و اندیشه بعد از آنان قرار دارند و بعد هم، کسانی که در خرد و اندیشه، بعد از گروه دوم قرار دارند)». و در پایان ابومسعود انصاری رضی الله عنه گفت: شما امروز، زیاد اختلاف دارید؛ (چون صف هایتان را راست و برابر نمی گیرید). [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «یَمْسَحُ مِنَّا کِبَنًا»: یعنی رسول خدا ﷺ به هنگام برپایی نماز جماعت، و به منظور برابر کردن صف‌های نماز، بر شانه‌های ما دست می‌کشید و آن‌ها را با یکدیگر برابر و یکسان می‌کرد.

«لِیَلِیْنِ»: کسانی باید به من نزدیک بایستند که...

«اُولُوا الْاِحْلَامَ»: اَحْلَام جمع «حلم»: خردمندی؛ عقل؛ بردباری؛ و ضد «سفه»: کم خردی و کم عقلی است. خداوند می‌فرماید: ﴿تَأْمُرُهُمْ اِحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾: «آنان را خردمندانشان به این کار فرمان می‌دهند».

«النُّهْی»: جمع «نهیة»: عقل؛ خرد. این واژه در اصل به معنی «جلوگیری، بازداشت و قدغن» است؛ و چون عقل و خرد، انسان را از کارهای زشت و قبیح باز می‌دارد و از انجام بزهکاری‌ها جلوگیری می‌کند، بدان «نهیة» می‌گویند.

در این حدیث، علاوه، از مطرح کردن برابر نمودن صف‌های نماز، پیامبر ﷺ به مسلمانان تذکر دیگری را نیز بیان داشته‌اند؛ و آن، این که: کسانی به من نزدیک بایستند که در عقل و دانش، بر دیگران، تفوق و برتری دارند؛ سپس بعد از آن‌ها، کسانی بایستند که در خرد و اندیشه، بعد از آنان قرار دارند؛ و آن‌گاه بعد از آن‌ها، کسانی که در خرد و اندیشه پس از گروه دوم قرار دارند، بایستند.

و پرواضح است که این ترتیب، طبیعی نیز می‌نماید و مصلحت تعلیم و تربیت نیز همین را اقتضا می‌کند که افراد ممتاز و با صلاحیت، بر حسب رتبه و پایه‌ی خود، پشت سر امام قرار بگیرند.

به هر حال، رسول خدا ﷺ از نماز گزاران می‌خواهد تا صاحبان خرد و بصیرت، به ایشان نزدیک بایستند؛ این امر، دارای حکمت‌های فراوانی است که برخی از آن‌ها، عبارتند از:

۱. در صورت نیاز به «استخلاف» (جایگزین شدن امام)، بلافاصله می‌توان از افراد شایسته و بایسته برای امامت استفاده کرد و آن‌ها را برای پیشنمازی، به جلو انداخت.

۲. در صورت نسیان و فراموشی و سهو و اشتباه و... تذکر امام به شیوه‌ای درست، انجام می‌پذیرد.

۳. نماز آن حضرت ﷺ را به خوبی مشاهده کنند و آن را به دیگران ابلاغ نمایند.

و از آن جایی که امروز نیز، دو سبب اول، یافته می‌شوند، باز هم این حکم، همچنان به قوت خود باقی است.

«و انتم الیوم اشدّ اختلافاً»: از این بخش از حدیث، معلوم می‌شود که تشکیل جماعت برای ادای نماز و راست کردن صف‌های نماز، به عنوان یک نماد قوی و نیرومند برای پیاده کردن مبادی اجتماعی اسلام، در نظم و ترتیب و اعتدال و هماهنگی صفوف و یک سویی امت اسلامی تلقی می‌شود؛ و صفوف جماعت، آینه‌ای است که معانی و افکار و پایبندی‌های جامعه‌ی اسلامی را منعکس می‌سازد.

با توجه به موارد فوق، اگر اسلام، نماز خواندن به تنهایی پشت صف جماعت را مورد نکوهش قرار داده و اختلاف صفوف را علت اختلاف و پراکندگی نمازگزاران می‌داند، جای هیچ گونه شگفتی نیست؛ زیرا چنین حالتی، خروج از جماعت و اتحاد و نظم و ترتیب است؛ و پیامبر ﷺ نیز می‌فرماید:

«انّ الشیطان ذنب الانسان کذئب الغنم؛ یاخذ الشاة القاصية الناحية» (احمد)

«شیطان، گرگ انسان‌ها است؛ همان‌طور که گرگ، گوسفند دور افتاده و جدا شده از صاحبش را به دام می‌اندازد».

و ابو مسعود انصاری رضی الله عنه نیز با گفتن «و انتم الیوم اشدّ اختلافاً»، می‌خواهد این را به مردم بفهماند که یکی از اسباب اختلاف و درگیری و کشمکش و ستیزه‌ی شما با یکدیگر، در راست نکردن صفوف نماز است. و تهدید به پیدایش اختلاف و تفرقه، در صورت برابر و راست نکردن صف‌ها و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی در آن، در احادیث بی‌شماری ذکر شده است و بدون تردید، میان این تخلف و کیفر آن، مناسبت خاصی وجود دارد؛ و جای بسی تأسف است که همانند بسیاری از مسایل دیگر، در این مورد نیز از ناحیه‌ی نمازگزاران مسلمان، کوتاهی و بی‌توجهی - جنبه‌ی عمومیت - پیدا کرده است.

۱۰۸۹- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهْيِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۰۸۹

۱۰۸۹- (۵) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «(در نماز،)

باید از میان شما، صاحبان خرد و اندیشه، پشت سر و نزدیک من قرار گیرند؛ سپس کسانی که در خرد و اندیشه بعد از آنان قرار دارند و بعد هم، کسانی که در خرد و اندیشه، بعد از گروه دوم قرار دارند؛ و از درهم آمیختگی (همچنان که) در بازار، درهم آمیخته از هر نوع هستید، (در نماز) پرهیزید».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «ایاکم»: مبدا که؛ نکند که؛ بر شما باد؛ پرهیزید؛ اجتناب کنید؛ خودداری کنید.
«هیشات»: جمع «هوشة» یا «هیشه» است؛ و برای این واژه، این معانی به کار رفته است: «فتنه؛ اضطراب؛ پریشانی؛ درهم آمیختگی؛ گروه در هم آمیخته از هر نوع؛ آشوب؛ غوغا؛ حوادث ناگوار و پیشامدهای شب».

و با توجه به معنای لغوی آن، جملهی «ایاکم و هیشات الاسواق» را به چند گونه می‌توان ترجمه و تشریح کرد:

۱. این فراز با جملات پیشین، هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ بلکه یک جمله‌ی مستقل می‌باشد که در آن از رفت و آمد زیاد به بازار نهی شده است.
۲. از بلند کردن صداها در مساجد و ایجاد آشوب و بلوا پرهیزید؛ همچنان که صداها و آوازیان را در بازارها بلند می‌کنید.

۳. همچنان که در بازارها، مردان بالغ با بچه‌ها و زنان با مردان در هم آمیخته‌اند، نباید در نماز چنین باشید؛ بلکه در نماز، باید عاقلان و بالغان، پشت سر من قرار گیرند؛ آن‌گاه کسانی که باید در پی آن بایستند (کودکان)؛ و سپس کسانی که باید در پی آنان قرار گیرند؛ (یعنی زنان).

پس مفهوم حدیث؛ در این صورت چنین می‌شود که چنان نباشید که به هنگام نماز، عاقلان و بالغان از غیرشان، و کودکان و زنان از غیرشان جدا و تفکیک نشوند؛ بلکه نخست مردان، بعد کودکان و در آخر، زنان، صف ببندند.

۴. اگر مشغول شدن به کارهای بازار، شما را از آمدن به جماعت و قرار گرفتن در صف اول، مانع می‌شود، در آن صورت، از آن پرهیزید و خویشان را به مسجد و نماز جماعت برسانید و با من در صف اول قرار بگیرید.

۵. یا از گزاردن نماز در بازارها و اماکنی که اسباب دلمشغولی شما را فراهم می‌آورد، پرهیزید؛ یعنی از نماز گزاردن در بازار و جاهایی که - به خاطر آوازاها و صداهای بی‌شمار - مانع حضور قلب و خشوع و خضوع می‌گردد، پرهیزید.

و در اینجا، معنای دوم، مناسب‌تر و بایسته‌تر می‌نماید.

۱۰۹۰- ﴿٦﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا وَأَعْمُوا بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوْخِرَهُمُ اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٠٩٠

۱۰۹۰- (۶) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله (برخی از) یاران

خویش را دیدند که عقب ایستاده‌اند؛ از این رو، خطاب به آنان فرمودند:
 «پیش آید و به من اقتدا کنید؛ کسانی که در پس شما هستند می‌باید به
 شما اقتدا کنند؛ گروهی پیوسته خود را به عقب می‌کشانند تا این که
 خداوند بلندمرتبه، آنان را به عقب اندازد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «تأخراً»: عقب افتادگی و واپس شدن در صف نماز؛ یا در فرا گرفتن علم و دانش.
 «اتّمتوا بی»: به من اقتدا کنید و تأسی ورزید؛ یعنی کارهایی را انجام دهید که من انجام می‌دهم.
 «لا یزال»: پیوسته؛ همواره؛ همیشه.
 «یتأخّرون»: خود را از صف نماز عقب می‌کشند؛ یا خود را از کارهای نیکو به عقب می‌کشند؛ یا
 خویش را از فرا گرفتن علم، به عقب می‌کشند؛ یا خود را از فراچنگ آوردن فضایل و دوری
 گزیدن از رذایل، به عقب می‌اندازند.
 «یؤخّره‌م الله»: خداوند، آنان را از داخل شدن به بهشت، عقب می‌اندازد؛ یا آن‌ها را از رحمت و
 فضل بی‌کرانش، عقب می‌راند؛ یا آنان را از درجات و مقام‌های والا، به عقب می‌اندازد؛ یا آن‌ها را
 از فراگیری علم و دانش، محروم می‌گرداند؛ و یا ...

۱۰۹۱- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأْنَا حُلُقًا فَقَالَ:
 «مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ؟» ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟»
 فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى
 وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۰۹۱}

۱۰۹۱- (۷) جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ گوید: (روزی) پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم به نزد ما آمدند و (هر صف از) ما را دیدند که به شکل حلقه، نشسته‌اند؛ از این رو، فرمودند: «چرا شما را، گروه گروه و دسته‌های پراکنده می‌بینم؟» آن‌گاه (روزی دیگر)، به نزد ما آمدند و فرمودند: «چرا آن‌گونه که فرشتگان به نزد پروردگارشان به صف می‌ایستند، صف نمی‌بندید؟».

عرض کردیم: ای فرستاده‌ی خدا! فرشتگان چگونه به نزد پروردگارشان به صف می‌ایستند؟! آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «صف‌های نخستین را تکمیل و پر می‌کنند و صف‌ها را پیوسته می‌دارند (چنان که فاصله‌ای بین افراد نباشد)».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «حَلَقًا»: حَلَق، جمع «حَلَقَة»: انجمن و جماعتی که دور هم قرار گیرند؛ یعنی صحابه به صورت دایره نشسته و دور هم قرار گرفته بودند.
«عزین»: گروه گروه؛ دسته‌های پراکنده؛ مردمانی که دسته دسته در راست و چپ، حلقه می‌زنند. مفرد آن، «عِزَّة» از ماده‌ی «عزو» است.
«کما»: چنان که؛ مانند این که؛ مثل این که؛ همچنان که؛ همچون که.

۱۰۹۲- (۸) (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^{۱۰۹۲}

۱۰۹۲- (۸) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بهترین

صف‌های مردان، نخستین صفوف و بدترینشان، آخرین صفوف است؛ و بهترین صف‌های زنان، آخرین آن‌ها و بدترین آن‌ها، نخستین صفوف هستند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «خیر»: اسم تفصیل است برخلاف قیاس؛ بهتر؛ بهترین؛ نیکتر. و در اینجا مراد «بافضیلت‌ترین» است.

«خیر صفوف الرجال اولها»: بهترین و بافضیلت‌ترین صفوف مردان، صف اول است؛ چون به امام نزدیک‌تر و از زنان، دورتر است؛ و بدترین آنان، صف آخر است؛ زیرا از امام، دورتر و به زنان، نزدیکتر است.

«و خیر صفوف النساء آخرها»: بهترین صفوف زنان، صف آخر است؛ چون از مردان دورتراند؛ و بدترین صفوف زنان، صف اول است؛ زیرا به مردان نزدیکتراند.

به هر حال، برای تکمیل کردن صف نماز، باید صف‌ها راست و برابر گردد و نباید هیچ کسی از خط صف‌ها جلوتر یا عقب‌تر بایستد؛ و نخست باید صف اول تکمیل شود و پس از آن، صف دوم و بعد از آن، صف سوم و الی آخر...

و صاحبان علم و دانش و بزرگان و خبرگان، سعی کنند در صف اول، پشت سر امام قرار گیرند؛ کودکان در صف آخر قرار بگیرند و اگر زنان در نماز جماعت شرکت داشتند، آخرین صف، مربوط به آن‌ها است؛ و امام از همه جلوتر و در وسط صف‌ها بایستد.

و پرواضح است که منظور از این نظم و ترتیب، تکمیل جماعت و تنظیم آن به نحو شایسته و بایسته و مؤثر قرار دادن آن است.

فصل دوم

۱۰۹۳- ﴿۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُضُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۹۳

۱۰۹۳- (۹) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «صف‌هایتان را پیوسته دارید (تا آنجا که فاصله‌ای بین افراد نباشد) و آن‌ها را به هم نزدیک کنید (چنان که فاصله‌ی بین دو صف، از هم زیاد نباشد) و گردن‌ها را برابر سازید (تا هنگام ایستادن در صف، پس و پیش نباشید)؛ سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که من می‌بینم شیطان از فاصله‌ی صف‌ها وارد می‌شود؛ گویی «حَذَفُ» (گوسفند سیاه کوچکی که در یمن پرورش داده می‌شود) است.»
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «رُضُّوا»: صف‌های خویش را پیوسته دارید و فشرده کنید و فاصله‌ها را پر نمایید.
«قَارِبُوا بَيْنَهَا»: صف را به هم نزدیک نمایید؛ یعنی نباید فاصله‌ی بین دو صف، از هم زیاد باشد.
«حَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ»: گردن‌های خویش را در یک راستا قرار دهید؛ گردن‌های خود را برابر و یکنواخت سازید تا به هنگام ایستادن در صف، پس و پیش و یا جلوتر و عقب‌تر از صف نباشید.
«خَلَلِ الصَّفِّ»: جاهای خالی صف؛ فاصله‌ی صف؛ شکاف صف.

«الْحَذَفُ»: گوسفند سیاه کوچکی که در سرزمین یمن، پرورش داده می‌شود.

به هر حال، هر گاه نماز، با جماعت گزارده شد، نخست مردم، صف اول را کامل کنند و صف‌ها را پیوسته نمایند و آن‌ها را به هم نزدیک کنند و گردن‌ها را برابر سازند؛ سپس صف دوم و بعد، صف سوم را مرتب نمایند؛ و تا زمانی که داخل صف، جای خالی باشد، خارج از صف، نایستند؛ و بدین ترتیب است که صف‌های جلویی تکمیل می‌شوند و افراد باقی‌مانده، در صف دیگر قرار می‌گیرند. و از احادیث پیشین، این نیز دانسته شد که روش صحیح و مسنون، آن است که صف نخست، برای مردان است و صف پس از آن، از آن کودکان؛ و اگر زنان نیز در جماعت شرکت داشتند، صف آن‌ها، پشت سر کودکان خواهد بود.

۱۰۹۴- ﴿۱۰﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيُكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۹۴

۱۰۹۴- (۱۰) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

«(نخست) صف پیشین، (یعنی صف اول) را تکمیل کنید؛ آن گاه صف‌های بعدی را تکمیل نمایید؛ و اگر چنانچه کاستی‌ای در تعداد باشد، باید در صف آخر باشد؛ (یعنی هر گاه نماز جماعت، برپا گردید، نخست نمازگزاران، صف اول را تکمیل کنند؛ سپس صف دوم و بعد صف سوم را؛ و تا زمانی که داخل صف، جای خالی باشد، خارج از صف، نایستند؛ و در نتیجه، بدین ترتیب است که صف‌های جلویی تکمیل می‌شوند و نمازگزاران باقی‌مانده، در صف آخر قرار می‌گیرند)».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۰۹۵- ﴿۱۱﴾ (ضَعِيف)

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَنُّ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ الْعَبْدُ بِهَا صَفًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٠٩٥

۱۰۹۵- (۱۱) براء بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیوسته می فرمودند: «بی گمان خداوند و فرشتگانش بر کسانی که به صف های نخست نماز نزدیک اند، (یعنی بر نمازگزارانی که در صف های نخست قرار دارند)، درود و رحمت می فرستند؛ و به نزد خداوند بلندمرتبه، هیچ گامی پسندیده تر و بهتر از آن گامی نیست که بنده آن را برای تکمیل کردن و راست نمودن صف نماز برمی دارد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۰۹۶- ﴿۱۲﴾ (حَسَنٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَّامِنِ الصُّفُوفِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٠٩٦

۱۰۹۶- (۱۲) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به راستی خداوند و فرشتگانش بر کسانی که در جانب راست صف ها هستند، درود و رحمت می فرستند».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «صلات» و «صلوات» که جمع آن است، هرگاه به خدا نسبت داده شوند، به معنی «فرستادن رحمت» است؛ و هرگاه به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معنی «طلب رحمت» می‌باشد.

و شاید منظور از «صلوات» در اینجا، انواع تکریم‌ها و پیروزی‌ها و ترفیع مقام و جایگاه به نزد خدا و بندگان باشد؛ و پرواضح است که «صلوات»، مفهوم وسیعی دارد که هم این امور و هم سایر رحمت‌ها و نعمت‌های الهی را شامل می‌شود.

و تعبیر به «يُصَلُّونَ»، به صورت فعل مضارع، دلیل بر استمرار است؛ یعنی پیوسته خداوند و فرشتگان، رحمت و درود بر کسانی که در جانب راست صف‌ها قرار دارند؛ نثار می‌کنند؛ رحمت و درودی پیوسته و جاودانی.

به هر حال، از این حدیث و احادیثی دیگر، معلوم می‌شود که کسانی که در جانب راست صف‌ها و در صف اول نماز قرار دارند، مستحق رحمت‌های خاص خداوند و دعا و استغفار فرشتگان الهی قرار می‌گیرند؛ شاید از نظر ما، بین صف اول و دوم نماز، فاصله‌ی به ظاهر اندکی وجود داشته باشد، ولی به نزد خداوند بلندمرتبه، فاصله‌ی بین آن‌ها، بسیار زیاد است؛ از این رو، مؤمنان را بایسته است که برای فراچنگ آوردن رحمت‌های الهی و دعای فرشتگان، تا می‌توانند، نمازهای خویش را با جماعت و در صف اول بخوانند؛ و این خود مستلزم آن است که پیش از دیگران و زودتر از آنان، به مسجد بروند؛ پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا»
(بخاری و مسلم)

«اگر مردمان می‌دانستند که اذان و صف نخست، چه پاداشی دارند و راهی جز قرعه‌کشی جهت احراز آن‌ها نمی‌یافتند، حتماً قرعه‌کشی می‌کردند».

«مِیَامَن»: جمع «مِیْمَنَة»: به معنای جانب راست.

۱۰۹۷- ﴿۱۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۹۷

۱۰۹۷- (۱۳) نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گوید: روش پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

چنان بود که هرگاه برای (گزاردن) نماز به پا می‌خاستیم، نخست صف‌های ما را (با دست یا اشاره و یا با فرمان خویش) برابر و راست می‌کردند؛ و چون صف‌های ما، راست و پیوسته و برابر و یکنواخت می‌شد، تکبیر شروع نماز را می‌گفتند و نماز را آغاز می‌کردند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث، چنین برداشت می‌شود که برای امام، سنت است که تا صف‌های نماز را راست و برابر نکرده است، شروع به نماز نکند؛ و برای وی، زینده است که خود با دست یا با اشاره و یا با زبان، صف‌های نماز گزاران را راست کند و یا شخصی دیگر را مأمور کند تا به نماز گزاران بگوید تا صف‌های خویش را پیوسته دارند و آن‌ها را به هم نزدیک بگیرند و فاصله‌ی بین صف‌ها از هم زیاد نباشد و گردن‌ها را برابر سازند و به هنگام ایستادن در صف، جلو یا عقب نروند.

۱۰۹۸- ﴿۱۴﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ: «اغْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ». وَعَنْ يَسَارِهِ: «اغْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۹۸

۱۰۹۸- (۱۴) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: عادت پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن بود که خطاب به کسانی که در جانب راست ایشان بودند، می فرمودند: «راست بایستید و صف هایتان را برابر و یکنواخت و صاف و راست بگیرید؛ (یعنی صف هایتان را پیوسته دارید تا آنجا که فاصله ای بین افراد نباشد و آن ها را به هم نزدیک کنید، چنان که فاصله ی بین دو صف، از هم زیاد نباشد؛ و گردن ها را برابر سازید تا به هنگام ایستادن در صف، پس و پیش نباشید). و خطاب به کسانی که در جانب چپ ایشان قرار داشتند، نیز می فرمودند: «راست بایستید و صف هایتان را صاف و برابر بگیرید».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «عن یمینه»: کسانی که در جانب راست پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده بودند؛ یعنی کسانی که در جانب راست صف قرار گرفته بودند.

«اعتدلوا»: در قیام، راست بایستید.

«سووا»: جاهای خالی در صف را پر کنید؛ صف ها را پیوسته دارید؛ صف ها را به هم نزدیک کنید تا آنجا که فاصله ی بین دو صف، از هم زیاد نباشد.

۱۰۹۹- ﴿۱۵﴾ (صَحِیحُ)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ أَلَيْنُكُمْ مَنَاقِبُ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۰۹۹

۱۰۹۹- (۱۵) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بهترین و برترین شما (در آداب و اخلاق)، کسی است که در نماز، شانه هایش نسبت به دیگران، انعطاف پذیرتر و رام تر باشد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «خیار کم» بهترین شما در آداب و اخلاق اسلامی.

«الینکم مناکب فی الصلوة»: برای این عبارت، می توان چند ترجمه و تفسیر کرد:

۱- شانه های وی در نماز، انعطاف پذیرتر باشد؛ بدین معنی که اگر چنانچه نماز گزار در صف بود و دیگری او را دستور داد تا شانه اش را راست کند یا دیگری دستش را بر روی شانه اش نهاد تا صف را راست کند، او بی آن که لجبازی کند و عناد ورزد، از فرمان اطاعت کند و در این راستا، لجبازی و عناد و سرکشی و تمرد نکند. یعنی بهترین شما، کسی است که در نماز، از دیگر نماز گزاران برای راست کردن صف، مُنقادتر و فرمانبردارتر است.

۲- بهترین شما، کسی است که در نماز، از همه باوقارتر، سنگین تر و باخشوع و خضوع تر باشد؛ یعنی اندام های بدن خویش را از حرکت باز نگاه دارد و به وسیله ی بازی با اندام، غافل نماند و روباه آسا به این طرف و آن طرف نگاه نکند و همچون خروس، نوک نزند و خیلی تند و سریع، به رکوع و سجده نپردازد؛ بلکه همان گونه که خداوند بلندمرتبه تشریع نموده است، نماز را با تمامی ارکان و حد و حدودش ادا نماید.

۳- اگر چنانچه در صف نماز، اندکی جای خالی بود و کسی خواست آن را پر کند، در آن صورت وی، او را از این کار منع نکند بلکه اندکی جای باز کند و جمع و جور بایستد تا آن تازه وارد - که قصد پر کردن صف را دارد - در مضیقه و تنگنا قرار نگیرد؛ چنین فردی که اندکی جای باز می کند و تکبر و غرور، دامن او را نمی گیرد، بهترین و برترین فرد در اخلاق و آداب اسلامی است.

ناگفته نماند که تفسیر نخست، بهتر و باسته تر از دو تفسیر دیگر است.

فصل سوم

۱۱۰۰- ﴿۱۶﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۰۰

۱۱۰۰- (۱۶) انس رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیوسته (به هنگام برپا شدن نماز جماعت)، می فرمودند: «صف‌هایتان را راست کنید؛ صف‌هایتان را راست و برابر بگیرید؛ صف‌هایتان را راست کنید. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست که من شما را (از طریق مشاهده یا مکاشفه)، از پشت سر خویش می بینم، همچنان که شما را از جلو روی خود می بینم».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «استووا، استووا، استووا»: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم این جمله را به خاطر تأکید کردن بر قضیه‌ی راست کردن صف‌ها، سه بار تکرار فرمودند؛ تا نمازگزاران به اهمیت و جایگاه «برابر کردن و راست نمودن صف‌های نماز» پی ببرند و همواره صف‌های نماز خویش را پیوسته دارند؛ تا آنجا که فاصله‌ای بین افراد نمازگزار نباشد و صف‌ها را به هم نزدیک کنند چنان که فاصله‌ی بین دو صف، از هم زیاد نباشد و گردن‌ها را برابر سازند و در یک راستا قرار بدهند تا به هنگام ایستادن در صف، پس و پیش نباشند.

و امکان دارد که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم، «استووا» اول را برای تمامی نمازگزاران گفته باشند؛ و «استووا» دوم را برای کسانی که به جانب راست صف‌ها ایستاده بودند؛ و «استووا» سوم را برای نمازگزارانی که در جانب چپ صف‌ها قرار گرفته بودند.

۱۱۰۱- ﴿۱۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: «وَعَلَى الثَّانِي» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوْوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا السَّخْلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ» يَعْنِي أَوْلَادَ الضَّأْنِ الصَّغَارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۱۰۱

۱۱۰۱- (۱۷) ابوامامه رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«بی گمان، خداوند و فرشتگانش بر صف نخست، درود و رحمت می فرستند».

صحابه عرض کردند: ای فرستاده ی خدا! بر صف دوم هم درود و رحمت می فرستند؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به راستی، خداوند و فرشتگانش بر صف نخست، درود و رحمت می فرستند».

گفتند: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! بر صف دوم هم درود و رحمت می فرستند؟ باز هم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «همانا خداوند و فرشتگانش بر صف نخست، درود و رحمت می فرستند».

عرض کردند: ای فرستاده ی خدا صلی اللہ علیہ وسلم! بر صف دوم هم درود و رحمت می فرستند؟ در اینجا بود که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بر صف دوم نیز درود و رحمت می فرستند».

و (در ادامه)، رسول خدا ﷺ فرمودند: «صف‌هایتان را راست کنید و شانه‌هایتان را برابر سازید و در دستان برادرانتان (که شما را برای راست کردن صف‌ها می‌کشند)، نرم و انعطاف‌پذیر شوید (و با آنان، همراهی کنید) و فاصله‌ها (جاهای خالی صف‌ها) را پر کنید (و برای شیطان، شکاف‌هایی را باقی نگذارید)؛ زیرا شیطان، (از فاصله‌ی صف‌ها) به شکل بره‌های (سیاه) کوچک در میاتتان وارد می‌شود.

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «ان الله و ملائکته یصلّون علی الصفّ الاول»: این جمله در حدیث بالا، سه بار تکرار شده است که خود بیانگر اهمیت آن و روشنگر تأکید و کمال آن است؛ و با تکرار این عبارت، به راحتی می‌توان بدین نکته پی برد که ثواب و پاداش صف اول، به مراتب، والاتر و برتر از صف‌های دوم و سوم است؛ همچنان که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«اگر مردمان می‌دانستند که اذان و صف نخست، چه پاداشی دارند و راهی جز قرعه‌کشی جهت احراز آن‌ها نمی‌یافتند، باز هم قرعه‌کشی می‌کردند و برای به دست آوردن آن‌ها، خود را به آب و آتش می‌زدند».

«حاذوا بین مناکبکم»: شانه‌هایتان را برابر سازید؛ یعنی شانه‌ها و گردن‌های خویش را به هنگام ایستادن در صف نماز، برابر کنید تا به هنگام ایستادن در صف، پس و پیش نباشید. «لینوا»: نرم و انعطاف‌پذیر باشید.

«فی ایدی اخوانکم»: در دستان برادرانتان که شما را برای راست کردن صف‌ها، می‌کشند. «لینوا فی ایدی اخوانکم»: در دستان برادرانتان که شما را برای راست کردن صف‌ها، به سوی خود می‌کشند، نرم و انعطاف‌پذیر باشید و با آنان همراهی کنید و با آنان از در لجبازی و عناد و تمرد و سرکشی و کبر و غرور، وارد نشوید؛ بلکه تا جایی که می‌توانید، برای راست کردن صف‌های نماز، با آن‌ها، همکاری و همیاری داشته باشید.

«سدّوا الخلل»: شکاف‌ها و جاهای خالی صف‌ها را پر کنید؛ نگذارید در بین صف‌ها، جای خالی

باقی بماند؛ فاصله‌ی صف‌ها را پر کنید.

«الضَّانُّ»: میش؛ گوسفند.

«الحَذَفُ»: بره‌ی سیاه کوچک.

۱۱۰۲- ﴿۱۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَكَابِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فَرَجَاتَ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْهُ قَوْلُهُ: «وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا». إِلَى آخِرِهِ ۱۱۰۲

۱۱۰۲- (۱۸) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «صف‌ها را راست کنید (تا آنجا که فاصله‌ای بین افراد نباشد و آن‌ها را به هم نزدیک کنید، چنان که فاصله‌ی بین دو صف، از هم زیاد نباشد؛) و شانه‌ها را برابر سازید (تا به هنگام ایستادن در صف، پس و پیش نباشید؛) و فاصله‌ها (و جاهای خالی صف‌ها) را پر کنید و در دستان برادرانتان (که شما را برای راست کردن صف‌ها می‌کشند) نرم و انعطاف‌پذیر باشید (و با آنان، همراهی کنید؛) و برای شیطان، شکاف‌هایی (در صف نماز) باقی نگذارید؛ و هر کس که صف‌ها را پیوسته دارد، خداوند (رحمت خویش را) بر او پیوسته می‌دارد؛ و هر کس که صف‌ها را از هم بگسلد، خداوند او را (از رحمت خویش) می‌گسلد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و نسایی نیز از عبارت «و من وصل صفًّا» تا آخر، روایت نموده است.]

«لاتذروا»: باقی نگذارید؛ رها نکنید.

«فرجات»: جمع «فرجة»: گشادگی میان دو چیز؛ فاصله و شکاف صف.

«قطعه الله»: خداوند او را از رحمت خویش می‌گسلد.

۱۱۰۳- ﴿۱۹﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَاسْأُوا الْخَلَلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۰۳

۱۱۰۳- (۱۹) ابوهریره رضی الله عنه گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «ای

مردم! جایگاه امام و پیشنماز را در وسط قرار دهید و فاصله‌ها (و جاهای

خالی صف) را پر کنید».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

«توسَّطوا»: امام را در وسط خویش قرار دهید؛ یعنی چنان صف ببندید که امام در وسط شما قرار گیرد.

۱۱۰۴- ﴿۲۰﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۰۴

۱۱۰۴ (۲۰) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «گروهی پیوسته

خود را از صف نخست به عقب می‌کشاند تا این که خداوند بلندمرتبه،

آنان را در آتش سوزان دوزخ، به عقب اندازد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «حتیٰ یؤخرهم الله»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد:

۱. تا این که خداوند آنان را در آتش دوزخ به عقب اندازد.

۲. تا این که خداوند، آنان را از انجام امور نیک و کردار بایسته و اعمال شایسته به عقب

اندازد؛ و آن‌گاه، آنان را در رستاخیز، به سوی آتش دوزخ رهسپار نماید.

۱۱۰۵- ﴿۲۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ وَاِبْصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ۱۱۰۵

۱۱۰۵- (۲۱) وابصة بن معبد رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی را دیدند که

پشت صف جماعت، به تنهایی نماز می‌گزارد؛ از این رو، بدو دستور دادند

که نمازش را اعاده نماید.

[این حدیث را احمد، ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند. و ترمذی گفته است: این، حدیثی حسن است.]

شرح:

۱- حدیث حسن:

الف) تعریف لغوی: «حسن»، صفت مشبیه از «الحسن» و به معنای «جمال و زیبایی» است.

ب) تعریف اصطلاحی: با توجه به اینکه حدیث «حسن»، حد فاصل حدیث صحیح و حدیث

ضعیف است و برخی از علماء، به تعریف یکی از دو قسم آن [یعنی حسن لغیره] پرداخته‌اند، از این

رو اقوال علماء و صاحب نظران اسلامی نیز در تعریف حدیث «حسن» مختلف و گوناگون است و هر کدام به ارائه تعریفی از آن پرداخته‌اند؛ و من نیز به زودی به ذکر برخی از این تعریفها می‌پردازم و سپس آنچه را موافق تر و سازگارتر و هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از دیگر تعریفها یافتم، انتخاب و گزینش خواهم نمود.

[و این تعریفها پیرامون حدیث «حسن» عبارتند از:]

۱- تعریف خطابی: «هو ما عُرف مخرجه، و اشتهر رجاله، و علیه مدار اکثر الحدیث، و هو الذی یقبله اکثر العلماء، و یستعمله عامة الفقهاء».^ا

«حدیث «حسن» به حدیثی گفته می‌شود که مخرجش مشخص باشد؛ [مقصود از مخرج، شامی، عراقی، مکی، کوفی و... می‌باشد.] و رجال سندش، انسانهای مشهوری باشند؛ [این که راویان سند، به روایت کردن حدیث از اهل شهرشان - سرزمینشان - مشهور باشند]، و مدار و محور اکثر احادیث بر آن باشد.

و حدیث حسن، حدیثی است که اکثر علماء آن را قبول کرده و عامه‌ی فقهاء نیز آن را مورد استناد و احتجاج و استفاده قرار داده‌اند.

۲- تعریف ترمذی: «کل حدیث یُروی لایکون فی اسناده من یُتهم بالکذب و لایکون الحدیث شاذاً، و یروی من غیر وجه نحو ذلک فهو عندنا حدیث حسن».^ب

«هر حدیثی که رجال سندش، متهّم به دروغ‌گویی نباشند، و حدیث نیز شاذّ نباشد و دارای سندهای متفاوتی باشد و با طرق مختلف روایت شده باشد، آن حدیث در نزد ما، حدیثی حسن است.»

۳- تعریف ابن حجر: ابن حجر در تعریف حدیث حسن گفته است: «و خبر الاحاد بنقل عدل تام

(ا) معالم السنن، ج ۱، ص ۱۱.

(ب) جامع الترمذی با شرحش: «تحفة الاحوذی»، کتاب العلل در پایان جامع الترمذی، ج ۱۰، ص ۵۱۹.

(ج) شاذّ در نزد ترمذی به این معنا است: حدیثی که راوی آن با حدیث راوی حافظ‌تر از خود و یا با جمعی از راویان [که از نظر حفظ و اعتبار با او در یک سطح هستند، اما تعداد آنها بیشتر است] مخالف باشد و در حدیث شاذّ [مطابق آنچه امام شافعی به صراحت بیان می‌کند] فرد بودن راوی شرط نیست.

الضبط، متصل السند غیر معلل و لا شاذ، هو الصحيح لذاته، فان خفّ الضبط فالحسن لذاته.^ا

«خبر آحاد: اگر [اسناد آن] با نقل فردِ عادلِ ضابط و با ضبط کامل از همانند خود تا انتهای سند، متصل باشد، و شذوذ و علتِ قادحه [چیزی که به صحت آن زیان برساند] در آن نباشد، آن حدیث، «صحيح لذاته» است، و اگر اسنادش با روایت فردِ عادلِ ضابط با ضبط غیر کامل باشد، آن حدیث، «حسن لذاته» است.»

نگارنده می گوید: مثل اینکه از دیدگاه ابن حجر، حدیث «حسن»، همان حدیث «صحيح» است، با این تفاوت که در حدیث حسن، ضبطِ راوی کمتر و ضعیفتر [از ضبطِ راوی در حدیث صحيح] است.^ب

و تعریف ابن حجر، بهترین تعریف برای حدیث «حسن» است. اما بر تعریف خطابی، انتقادهای زیادی وارد شده است^ج، و ترمذی نیز، فقط به تعریف یکی از دو قسم حدیث حسن - حسن لغیره - پرداخته است، در حالی که اصل در تعریف حدیث «حسن» این بود که [در وهله‌ی اول]، حدیث «حسن لذاته» تعریف کرده شود، زیرا «حسن لغیره» در اصل خود، ضعیف است که به خاطر اصلاحش با تعدّد طرق، از ضعف به مرتبه‌ی «حسن» ارتقاء یافته است.

(ا) النخبة با شرحش، ص ۲۹.

(ب) چرا که حدیث «صحيح لذاته» آن است که اسناد آن با نقل فردِ عادلِ ضابط و با ضبط کامل از همانند خود، از ابتدا تا انتهای سند، متصل است، بدون اینکه شذوذ و علتِ قادحه (چیزی که به صحت آن زیان و آسیبی برساند) در آن باشد.

و حدیث «حسن لذاته»، حدیثی است که اسنادش با روایت فردِ عادلِ ضابط اما با ضبط غیر کامل از همانند خود تا انتهای سند، متصل است، بدون شذوذ و نقص و با شهرتی که پایه‌اش از شهرت صحيح کمتر است.

(ج) تعریف خطابی و ترمذی ابهام‌آور هستند و جوابگوی ذهن تشنه‌ی حقیقت‌جو نیستند، و تعریفهایی که ترمذی و خطابی از حدیث حسن ارائه داده‌اند، تعریفهایی کامل جهت جدا کردن حدیث حسن از صحيح نیستند؛ انگار که ترمذی یک نوع از حسن را یاد آور شده و خطابی نوع دوم آن را بیان کرده است؛ بدین معنی که هر کدام از آنها به موارد ضروری بسنده کرده‌اند و از نوع دیگر چشم‌پوشی کرده‌اند و یا نوعی از حسن را ذکر کرده‌اند و از نوع دیگر و بعضی از جوانب دیگر غافل مانده‌اند.

۴- تعریف برگزیده و مختار از حدیث «حسن»:

بر اساس تعریف ابن حجر، می توان حدیث «حسن» را اینگونه تعریف کرد:

«هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذى خفّ ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ و لاعلة»

«حدیث حسن، حدیثی است که اسنادش با نقل فرد عادل با ضبط غیر کامل و ضعیفتر از همانند خود تا انتهای سند، متصل باشد، و شذوذ و علت قածحه (چیزی که به صحت آن زیان و آسیب برساند)، در آن نباشد (و با شهرتی که پایه اش از شهرت صحیح کمتر است، نقل شده باشد).

۲- حکم حدیث حسن:

حکم حدیث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان، همانند حدیث صحیح است؛ گر چه در قوت از آن پائین تر است؛ و به همین خاطر تمام فقهاء بدان احتجاج و استناد جسته و بدان عمل نموده اند، و بیشتر محدثان و صاحب نظران اصولی نیز معتقد به احتجاج و استناد جستن به حدیث حسن هستند، مگر عده ای اندکی از متشدّدین و سخت گیران [که اعتقادی به احتجاج جستن به حدیث حسن ندارند]؛ و برخی از انسانهای متساهل و سهل انگار نیز حدیث حسن را در نوع «صحیح» وارد کرده اند، مانند: حاکم، ابن حبان و ابن خزیمه، و این در حالی است که خودشان می گویند که حدیث حسن، پائین تر از حدیث صحیح [که قبلاً بیانش گذشت] می باشد! [و با این وجود، حدیث حسن را در نوع حدیث «صحیح» درج نموده اند!]

۳- مثال حدیث حسن:

همانند آنچه ترمذی روایت کرده و گفته است: «حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعتُ أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله ﷺ: إنّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف...»^۱

و این حدیث، «حسن» است، چرا که هر چهار روایت کننده اش، انسانهای موثق و مورد

(۱) نگا: تدریب الراوی، ج ۱، ص ۱۶۰.

(ب) ترمذی با شرحش: تحفة الاحوذی، ابواب فضائل جهاد، ج ۵، ص ۳۰۰.

اعتماد هستند به جز جعفر بن سلیمان الضبعی که وی «حَسَنُ الْحَدِيثِ» است؛ از این رو حدیث از مرتبه‌ی صحیح به حسن، تنزل پیدا کرده است.

۴- مراتب حدیث حسن:

همچنانکه برای حدیث «صحیح»، مراتبی وجود داشت که به ذریعه‌ی آن مراتب، برخی از احادیث صحیح از برخی دیگر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و گوناگونی پیدا می‌نمودند، بدینسان برای حدیث «حسن» نیز مراتبی وجود دارد؛ و علامه ذهبی، مراتب حدیث «حسن» را در دو مرتبه قرار داده و گفته است:

الف) عالیترین و معتبرترین مراتب حدیث حسن: «بهر بن حکیم، از پدرش، از جدش» و «عمرو بن شعیب، از پدرش از جدش»، و «ابن اسحاق از تیمی» و امثال اینها از آنچه درباره‌ی آنها گفته شده که «صحیح» است می‌باشد؛ و این نوع از پائین‌ترین و کمترین مراتب «صحیح» است.

ب) سپس [در درجه‌ی دوم]، احادیثی است که در تحسین و تضعیف آنها اختلاف صورت گرفته است: مانند حدیث حارث بن عبدالله، و عاصم بن ضمره و حجاج بن ارطاة و امثال آنها.

۵- رتبه و درجه‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «حدیث صحیح الاسناد» یا «حسن الاسناد»:

الف) درجه‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح الاسناد» [اسناد این حدیث، صحیح است]، پائین‌تر از این قولشان است که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح» [این حدیث، صحیح است].

ب) و همچنین درجه و مرتبه‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث حسن الاسناد»، پائین‌تر از این قولشان است که می‌گویند: «هذا حدیث حسن»؛ زیرا گاهی اتفاق می‌افتاد که حدیث از نظر سند، صحیح یا حسن باشد، ولی متن حدیث به واسطه‌ی شذوذ یا علت، صحیح یا حسن نباشد؛ مثل اینکه هر گاه فرد محدث «هذا حدیث صحیح» بگوید، گویا که با این گفته‌اش، کامل بودن شرایط پنج گانه‌ی صحت^۱ را در این حدیث برای ما تضمین کرده باشد؛ ولی هر گاه «هذا حدیث

۱) چنانکه این قول را حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب ۹۶/۲ از ابوالاحمد نقل کرده است.

ب) مراد از شرایط پنج گانه‌ی صحت حدیث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتها، عدالت راویان، ضابط بودن راویان، عدم علت و عدم شذوذ در حدیث.

صحیح الاسناد» بگوید، مثل این است که کامل بودن سه شرط از شرایط صحت حدیث را برای ما تضمین نموده باشد که عبارتند از: اتصال سند [از ابتدا تا انتهای سند]، عدالت روایت کنندگان و ضابط بودن آنها. اما نفی «شدوذ» و نفی «علت» از آن را برای ما ضمانت و کفالت ننموده است، چرا که وی از عدم شدوذ و علت در حدیث، اطمینان کامل نیافته است [از این رو گفته است: «هذا حدیث صحیح الاسناد»]

ولی اگر فردی «حافظ»^۱ که مورد اعتماد و اطمینان است اینطور بگوید: «هذا حدیث صحیح الاسناد»، و برای حدیث او علتی [قاده که به صحت آن حدیث زیان و آسیب برساند] بیان نشود؛ در ظاهر به نظر می‌رسد که «متن حدیث»، صحیح است؛ زیرا اصل، عدم علت و عدم شدوذ است.

۶- معنای قول ترمذی و دیگر محدثان که می‌گویند: «حدیث حسن صحیح»:

براستی که ظاهر این عبارت: «حدیث حسن صحیح»، مسئله‌ای مشکل و مضلل و پیچیده و غامض است، چرا که درجه‌ی «حسن» از «صحیح» پائین‌تر است، پس چگونه می‌شود که بین این دو [حسن و صحیح] جمع کرد و آن دو را به هم پیوند داد و متحد کرد؛ حال آنکه درجه و رتبه‌ی آنها با همدیگر متفاوت و گوناگون است [و درجه‌ی حسن از صحیح، پائین‌تر است]؛

علماء و صاحب نظران اسلامی، درباره‌ی مقصود ترمذی از این عبارت [= حدیث حسن صحیح]، جوابهای گوناگون و متعددی داده‌اند که بهترین آنها، جوابی است که حافظ ابن حجر داده و سیوطی آن را پذیرفته، که خلاصه‌ی آن اینگونه است:

(الف) اگر برای حدیث دو اسناد یا بیشتر وجود داشته باشد، معنی چنین است که: «به اعتبار یک اسناد، حسن و به اعتبار اسناد دیگر، صحیح است.»

(ب) و اگر برای حدیث یک اسناد وجود داشته باشد، معنی چنین است که: «در نزد گروهی از محدثان، این حدیث حسن است و در نزد گروهی دیگر، صحیح است.» گویا گوینده با گفتن این

(۱) حافظ به کسی گفته می‌شود که آشنا به سنت رسول خدا ﷺ و آگاه به طرق سنن باشد و سند این طرق را خوب تمییز و تشخیص دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی که اهل حدیث، صحت آن را تأیید کرده‌اند باشد و آگاه به موارد اختلاف و اصطلاحات محدثان باشد.

قول: «هذا حديث حسن صحيح»، می‌خواهد به دو چیز اشاره نماید: یکی اشاره به اختلافی که بین علماء در حکم دادن به این حدیث وجود دارد [که برخی از علماء می‌گویند: اسناد این حدیث حسن است، و برخی دیگر بر این باورند که اسناد این حدیث، صحیح است، و گوینده با گفتن «حدیث حسن صحیح»، می‌خواهد به این اختلاف اشاره کند.]

و یا اینکه گوینده نتوانسته است یکی از دو حکم [حسن یا صحیح] را بر دیگری ترجیح و برتری دهد [از این رو در اسناد حدیث، هم به ذکر «حسن» پرداخته و هم به ذکر «صحیح»، و گفته است: «هذا حديث حسن صحيح»]

۷- علامه بغوی و تقسیم احادیث «مصابيح»:

امام بغوی در کتابش «مصابيح»، اصطلاح خاصی را رایج و متداول نموده است [و این اصطلاح، ویژه‌ی خود اوست]، و این اصطلاح خاص چنین است که وی به احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم، یا در یکی از آنها وارد شده است، با این قولش: «صحیح» اشاره می‌کند؛ و به احادیثی که در سنن چهارگانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه] آمده است، با این قولش: «حسن» اشاره می‌نماید؛ و این اصطلاح با اصطلاح عامّ محدثان، تناسب و سازگاری و هماهنگی و موافقتی ندارد، چرا که در سنن چهارگانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه]، هم حدیث «صحیح» وجود دارد و هم حدیث «حسن»، «ضعیف» و «منکر». به همین خاطر ابن صلاح و نووی، به این مسئله [در کتابهایشان] تذکر و هشدار داده‌اند.

و برای خواننده‌ی کتاب «مصابيح» نیز مناسب است که به اصطلاح ویژه‌ی بغوی در این کتاب، آشنا و آگاه باشد و بداند که هر گاه وی نسبت به حدیثی «صحیح» یا «حسن» می‌گوید، منظورش از

(۱) اسم کامل این کتاب «مصابيح السنة» است؛ و مؤلف در این کتاب به تدوین و گردآوری احادیث منتخب و برگزیده‌ای از صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن چهارگانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه] و سنن دارمی پرداخته است. و خطیب تبریزی بر احادیث این کتاب، احادیثی را افزوده و به تهذیب و تحقیق آن پرداخته و نام آن را «مشکاة المصابيح» گذاشته است.

این اصطلاح چیست [تا دچار سردرگمی و پیچیدگی نشود].^۱

«فامره ان یعید الصلوة»: با استدلال از این حدیث، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویه، حماد بن ابی سلیمان، نخعی، حسن بن صالح، ابن ابی لیلی و وکیع بن جراح بر این باورند که اگر شخصی در پشت صف، تنها به نماز ایستاد و نمازش را ادا کرد، نمازش فاسد می‌باشد و بر وی واجب است که آن را اعاده نماید.

اما بر اساس مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله و سفیان ثوری رحمه الله، نماز چنین فردی درست است؛ ولی با ارتکاب این کار؛ مرتکب عملی مکروه (مکروه تحریمی) شده است. البته احناف، در این باره، قائل به تفصیل هستند؛ بدین ترتیب که اگر چنانچه فردی از راه رسید و مشاهده کرد که صف نماز، کامل نشده است، در آن صورت باید منتظر بماند تا کسی دیگر با او همراه شود؛ اگر تا به هنگام رکوع، کسی را نیافت، در آن صورت از صف جلو، یکی از نمازگزاران را به عقب هدایت کند تا هر دو کنار هم بایستند و نماز را ادا نمایند؛ ولی اگر بیم آن بود که مبادا این عمل، باعث اذیت و آزار نمازگزار شود، یا مردم نسبت به مسائل دینی آگاهی و شناخت چندانی نداشتند و چنین رفتاری، منجر به فتنه و درگیری و آشوب و غوغا می‌شد، در آن صورت، می‌توان تنها ایستاد و نماز را به جای آورد؛ و در این حالت، ادای نماز بدون هرگونه کراهیتی روا است؛ البته مراعات نکردن این شرایط و مقررات، کراهیت نماز را به دنبال خواهد داشت.

جمهور صاحب نظران فقهی، از روایت ابوبکره رضی الله عنه استدلال می‌کنند که در «بخاری و ابوداود» روایت شده است: «انه انتهى الى النبي ﷺ و هو راكع، فرکع قبل ان یصل الي

(۱) و بدانند که صاحب مصابیح، احادیث مصابیح را به دو نوع تقسیم کرده است: (۱) صحیح (۲) حسن. منظور از صحیح: حدیثی است که در کتاب مسلم و یا بخاری و یا هر دوی آنها نقل شده باشد. و منظور از «حسن»: احادیثی بوده است که در کتاب ترمذی، ابوداود، ابن ماجه، نسایی و امثال اینها روایت شده باشد، و بدانند که این نوع تقسیم‌بندی‌ها، شناخته شده و مشهور نیستند و حدیث حسن در نزد علماء چنین تعریفی ندارد و آنچنان که قبلاً یادآور شدیم، این کتابها شامل حسن و غیر حسن [از قبیل: ضعیف، منکر و حتی خود صحیح] هستند.

الصف، ثم مشي الى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد» (بخاری)؛ «(روزی ابوبکره، وارد مسجد شد و) در حالی به آن حضرت ﷺ رسید که ایشان در رکوع بودند؛ از این رو، ابوبکره پیش از رسیدن به صف، به رکوع رفت؛ آن گاه خویشتن را به صف نماز رساند؛ (پس از خواندن نماز،) این موضوع را با پیامبر گرامی اسلام ﷺ در میان گذاشت؛ آن حضرت ﷺ فرمودند: «خداوند، علاقه و اشتیاق را به نماز بیافزاید ولی بدان که نباید دوباره چنین کاری انجام بدهی؛ (یعنی پیش از رسیدن به صف، رکوع نکن)».

و در ابوداود چنین روایت شده است:

«انه دخل المسجد و نبی الله ﷺ راکع؛ قال: فرکعتُ دون الصف فقال نبی الله ﷺ: زادك الله حرصاً ولا تعد»؛ در این دو حدیث، رسول خدا ﷺ به ابوبکره ﷺ دستور اعاده‌ی نماز را نداد، بلکه نماز او را پذیرفت و به عدم تکرار چنین عملی، تأکید کرد. پس ثابت می‌گردد که ادای نماز به صورت انفرادی در پشت صف - اگر چه مکروه است، ولی - فاسد کننده‌ی نماز نخواهد بود.

و در پاسخ به حدیث وابصة بن معبد ﷺ، می‌توان گفت که امر به اعاده‌ی نماز، از روی استحباب بوده است نه وجوب.

و برخی از حنفی‌ها، در توجیه آن گفته‌اند: چون شخص مزبور، بدون این که فرد دیگری را تلاش نماید، پشت صف جماعت به تنهایی به نماز ایستاده است، از این رو، نمازش مکروه است و یکی از اصول حنفی‌ها نیز آن است که: «کلّ صلوة أدیت مع الکراهة، تجب اعادتها»؛ «هر نمازی که با کراهیت ادا شود، اعاده‌ی آن واجب است».

ولی این پاسخ، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا - بر اساس تصریح علامه شامی - اصل مذکور حنفی‌ها، درباره‌ی کراهیتی است که در داخل نماز یافته شود؛ اما کراهیتی که بر اثر عوامل خارجی پدید آمده باشد، موجب اعاده‌ی نماز نیست؛ از این رو، پاسخ اول (که حکم اعاده‌ی نماز، از روی استحباب است نه وجوب) بهتر از پاسخ دوم است.

به هر حال، اسلام، جماعت و اتحاد و نظم و ترتیب را دوست دارد و از تنهایی و بریدگی و

بی‌نظمی متنفّر می‌باشد و نماز جماعت، یکی از راههایی است که اسلام، فرزندان خود را در راستای چنین مفاهیم با ارزش و ارزنده‌ای، آموزش می‌دهد.

از مجموع احادیث و روایات رسیده به ما، معلوم می‌گردد که تشکیل جماعت برای ادای نماز، به عنوان یک نماد قوی برای پیاده کردن مبادی اجتماعی اسلام، در نظم و ترتیب و اعتدال و هماهنگی صفوف و یک سویی امت اسلامی تلقی می‌شود و صفوف جماعت، آینه‌ای است که معانی و افکار و پایبندی‌های جامعه‌ی اسلامی را منعکس می‌سازد.

با توجه به موارد فوق، اگر اسلام نماز خواندن به تنهایی پشت صف جماعت را ناخوشایند اعلام کند و به عاده‌ی آن دستور دهد، جای هیچ گونه شگفتی نیست؛ زیرا چنین حالتی، خروج از جماعت است؛ و دین برای ما مقرر می‌دارد که: «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذْثَبُ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ» (احمد)؛ «شیطان، گری انسان‌ها است؛ همان‌طور که گری، گوسفند دور افتاده و جدا شده از صاحبش را به دام می‌اندازد، انسان بریده و دور از جماعت نیز، طعمه‌ی شیطان خواهد شد».

و نیز می‌فرماید: «يَدَالِلُ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ شَدَّ شَدَّ إِلَى النَّارِ» (ترمذی)؛ «دست خدا با جماعت است و کسی که از آن بریده گردد، به سوی جهنم رهسپار می‌شود».

تمامی این موارد، راجع به کسی است که بدون عذر پشت صف جماعت به نماز فرادی بایستد. ولی اگر نمازگزار معذور باشد؛ یعنی موقعی وارد نماز جماعت شود که صف‌ها تکمیل شده باشند و جایی برای ایستادن او نباشد، در آن صورت طبق ظاهرترین قول، نماز او در این مواقع صحیح است؛ و برخی از علماء گفته‌اند: مستحب است که از صف جلو یک نفر را به سوی خود بکشاند و کنار او بایستد؛ و مستحب است که آن شخص نیز او را در این مورد، مساعدت و کمک نماید؛ البته با مراعات شرایطی که پیش‌تر گذشت.

باب (۲۵)

محل ایستادن امام و مقتدی

فصل اول

۱۱۰۶- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْتٌ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ ۱۱۰۶

۱۱۰۶- (۱) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: شبی در خانه‌ی خاله‌ام، میمونه (دختر حارث، همسر گرامی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم) خوابیدم؛ (و پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) نیز، در آن شب نزد خاله‌ام بودند؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پس از خواندن نماز عشاء به خانه برگشتند و چهار رکعت نماز گزاردند و خوابیدند؛ آن‌گاه برخاستند و شروع به نماز گزاردن نمودند؛ من نیز به جانب چپ ایشان به نماز ایستادم؛ آن‌گاه از پشت سرشان، دستم را گرفتند و از پشت سر خویش، این چنین [یعنی در حالی که دستم را گرفته بودند]، به جانب راست خویش جابه‌جا و منتقل کردند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «بت»: شب ماندم؛ بیتوته کردم؛ شب در مکانی ماندم؛ (چه در آنجا بخوابد و چه نخوابد).
«خالتی»: خاله ام.

«فعدلتی»: مرا جابجا کرد؛ برگردانید.

«میمونة»: در مدت اقامت پیامبر گرامی اسلام ﷺ در مکه‌ی مکرمه، خانواده‌ی پیامبر از آنحضرت به اضافه‌ی همسر ایشان خدیجه‌ی بنت خویلد تشکیل می‌شد. ایشان در سن بیست و پنج سالگی بودند که خدیجه را - که چهل ساله بود - به همسری خویش درآوردند، و او نخستین زنی بود که آنحضرت با وی ازدواج کردند، و تا زمانی که وی در قید حیات بود، همسر دیگری اختیار نکردند. رسول خدا ﷺ از خدیجه چند پسر و چند دختر داشتند. پسران، هیچیک زنده نماندند. دختران آن حضرت عبارت بودند از: زینب، رقیه، امّ کلثوم، و فاطمه. زینب را پیش از هجرت پسر خاله اش ابوالعاص بن ربیع به همسری خویش درآورد؛ رقیه و امّ کلثوم هر دو را یکی پس از دیگری عثمان بن عفّان رضی الله عنه به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نیز، علی بن ابیطالب در فاصله‌ی دو جنگ بدر و اُحُد به همسری خویش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسین و زینب و امّ کلثوم زاده شدند.

دیگر همسران پیامبر

چنانکه همگان می‌دانند، نبی اکرم ﷺ از ویژگی خاصی نسبت به امت خود، در امر ازدواج برخوردار بودند، و برای ایشان روا بود که بیش از چهار زن را نیز به همسری خویش درآورند، چنانکه شمار زنانی که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند، سیزده تن بود. هنگام وفات آنحضرت نه تن از آنان در قید حیات بودند؛ دو تن از آنان نیز در زمان حیات آنحضرت از دنیا رفته بودند: یکی، خدیجه، و دیگری امّ المساکین زینب بنت خُزیمه؛ با دو تن از آنان هم پیامبر اکرم ﷺ اصلاً زفاف نکردند. ذیلاً نام و نسب و شرح حال دیگر همسران پیامبر اکرم ﷺ پس از خدیجه را به اختصار می‌آوریم:

* سوّده بنت زمعه: رسول خدا ﷺ حدود یکماه پس از وفات خدیجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وی ازدواج کردند. پیش از آن حضرت، وی همسر یکی از پسرعموهایش بنام سکران بن

عمران بود که از دنیا رفته بود. سوده در ماه شوال سال ۵۴ ق از دنیا رفت.

* عایشه دختر ابوبکر صدیق: رسول خدا ﷺ یکسال پس از ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پیش از هجرت، با وی ازدواج کردند. هنگام ازدواج با پیامبر اکرم ﷺ عایشه دختری شش ساله بود، و آنحضرت هفت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، که وی نه ساله شد، با او زفاف کردند. عایشه هنگام زفاف پیغمبر اکرم ﷺ باکره بود، و آنحضرت همسر باکره‌ای جز او نداشت. عایشه از همه کس نزد آنحضرت محبوب‌تر بود. از همه زنان امت فقیه‌تر بود. از همه‌ی زنان بطور مطلق داناتر بود. برتری وی از دیگر زنان همانند برتری ثرید از دیگر غذاها بود. عایشه هفدهم ماه رمضان سال ۵۷ یا ۵۸ ق از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* حفصه دختر عمر بن خطاب: وی در فاصله‌ی بدر و اُحُد شوهرش خنیس بن حذافه‌ی سهمی را از دست داد و بیوه شد. پس از عده‌ی وفات، رسول خدا ﷺ در ماه شعبان سال سوّم هجرت با او ازدواج کردند. حفصه در ماه شعبان سال ۴۵ ق در شصت سالگی در مدینه درگذشت، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* زینب بنت خزیمه: وی از طایفه‌ی بنی هلال بن عامر بن صعصعه بود، و او را امّ المساکین می‌نامیدند، زیرا، نسبت به آنان مهربان بود و برای آنان دلسوزی می‌کرد. او نخست همسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ اُحُد شهید شد، و رسول خدا ﷺ در سال چهارم هجرت با او ازدواج کردند. زینب در حدود سه سال پس از ازدواج با پیامبر اکرم ﷺ در ماه ربیع الثانی سال چهارم هجرت از دنیا رفت، و آنحضرت بر وی نماز گزارند، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* امّ سلمه هند بنت ابی امیه: وی همسر ابوسلمه بود و از وی فرزندان داشت. ابوسلمه در ماه جمادی الاخری سال چهارم هجرت از دنیا رفت، و رسول خدا ﷺ چند روز مانده به پایان شوال همان سال با امّ سلمه ازدواج کردند. او یکی از فقیه‌ترین و خردمندترین زنان بود. امّ سلمه در سال ۵۹ ق یا به قولی ۶۲ ق در هشتاد و چهار سالگی از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* زینب بنت جحش بن رباب: وی از طایفه‌ی بنی اسد بن خزیمه، و دختر عمه‌ی رسول خدا ﷺ بود. زینب نخست همسر زید بن حارثه بود که فرزند نبی اکرم ﷺ شناخته می‌شد. زید او را طلاق داد، و همینکه زمان عده‌ی وی گذشت، خداوند متعال آیاتی از قرآن کریم را نازل گردانید و ضمن آن فرمود:

﴿... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَجَّناكَهَا...﴾^۱

«آنگاه، وقتی زید از او صرف نظر کرد، وی را به همسری تو درآورديم»

آیات متعددی از سوره‌ی احزاب درباره‌ی زینب نازل شده است که به تفصیل مسئله‌ی تنبی (پسرخواندگی) را - که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت - مطرح کرده است. رسول خدا ﷺ در ماه ذیقعه‌ی سال پنجم هجرت - و به قولی سال چهارم هجرت - با او ازدواج کردند. وی عابدترین زنان و پُر صدقه‌ترین آنان بود. زینب در سال بیستم هجرت در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت. وی نخستین فرد از امّهات مؤمنین بود که پس از پیامبر اکرم ﷺ دار فانی را وداع گفت. عمر بن خطاب بر وی نماز گزارد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* جویریة بنت حارث: پدر وی حارث رئیس طایفه‌ی بنی مصطلق از قبیله‌ی خزاعه بود. جویریة یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سهم ثابت بن قیس بن شماس قرار گرفت. ثابت با جویریة قرارداد نوشت و او را مکاتب گردانید. رسول خدا ﷺ مبلغ قرارداد وی را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم هجرت - و به قولی سال پنجم هجرت - او را به همسری خویش درآوردند. مسلمانان نیز یکصد خانوار از بنی مصطلق را آزاد کردند و گفتند: اینان خویشاوندان همسر رسول خدایند! و به این ترتیب، از هر زن دیگری برای قوم و قبیله اش پُر برکت‌تر بود. جویریة در ماه ربیع الاول سال ۵۶ ق - و به قولی ۵۵ ق - در سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت.

* اُم حبیبہ رمله دختر ابوسفیان: وی نخست همسر عبدالله بن جحش بود و برای او حبیبہ را به

دنیا آورد و به همین جهت کنیه‌ی امّ حبیبه را به او دادند. امّ حبیبه با همسرش به حبشه مهاجرت کرد. همسرش عبدالله در آنجا مرتد شد و آیین نصرانیت برگزید و همانجا از دنیا رفت، اما او بر دین و هجرتش پایبند ماند، و هنگامی که رسول خدا ﷺ در ماه محرم سال هفتم هجرت عمرو بن أمّیه ضمری را با نامه‌ای از سوی خودشان بسوی نجاشی فرستادند، وی امّ حبیبه را از سوی پیامبر اکرم ﷺ خواستگاری کرد و از جانب ایشان چهارصد دینار به عنوان مهریه‌ی او پرداخت، و او را همراه شرحبیل بن حسنة نزد رسول خدا ﷺ فرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح خیبر با او زفاف کردند. امّ حبیبه در سال ۴۲ ق - یا ۳۳ ق یا ۵۰ ق - از دنیا رفت.

* صفیه دختر حبیب بن اخطب: پدرش رئیس قبیله‌ی بنی نضیر و از نژاد بنی اسرائیل بود. صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا ﷺ او را در سهم اختصاصی خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردند و او نیز اسلام آورد. پیامبر اکرم ﷺ او را نخست آزاد کردند و سپس بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجری به عقد همسری خودشان درآوردند، و در ناحیه‌ی سدّ صهبا، واقع در مسافت دوازده میل تا خیبر، در راه بازگشت به مدینه با او زفاف کردند. صفیه در سال پنجاهم هجرت - و به قولی ۵۲ ق و به قولی ۳۶ ق - از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* میمونه بنت حارث: وی خواهر امّ الفضل لبابه دختر حارث بود. رسول خدا ﷺ در ماه ذیقعدی سال هفتم هجرت - بنا به قول صحیح - در عُمره القضا، بعد از آنکه از احرام عمره درآمدند، وی را به عقد خویش درآوردند، و در ناحیه‌ی سرف، واقع در مسافت نه میل تا مکه، با او زفاف کردند. میمونه در سال ۶۱ ق - و به قولی ۶۳ ق، و به قولی ۳۸ ق - در همان ناحیه‌ی سرف از دنیا رفت و همانجا به خاک سپرده شد، و تا امروز آرامگاه وی در آن منطقه شناخته شده است. تا اینجا، یازده تن از همسران رسول خدا ﷺ را نام بردیم که رسول خدا ﷺ آنان را به عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان زفاف کردند. دو تن از ایشان، خدیجه و زینب امّ المساکین، در زمان حیات آن حضرت از دنیا رفتند و هنگامی که رسول خدا ﷺ رحلت فرمودند، نه تن از ایشان در قید حیات بودند. آن دو همسر دیگر که پیامبر اکرم ﷺ با آن دو زفاف نکردند، یکی از آن دو از بنی کلاب، و دیگری از کِنده بود که معروف به جوثیه است؛ در

این زمینه اختلاف نظرهای فراوان و روایات گوناگون است که نیازی به شرح و بسط آن نیست. از میان کنیزان نیز، مشهور آن است که نبی اکرم ﷺ با دو تن از کنیزان خودشان همبستر شده‌اند. یکی از آن دو ماریه قبطیه است که وی را مقوقس به ایشان هدیه کرده بود، و فرزند پسرشان ابراهیم را برای ایشان آورد. البته، ابراهیم در کودکی، در زمان حیات پیامبر اکرم ﷺ، روز ۲۸ یا ۲۹ شوال سال دهم هجرت - مطابق با ۲۷ ژانویه سال ۶۲۳ میلادی - از دنیا رفت. دوّمی، ریحانه بنت زید نصریه یا قُرَظِیّه است که از اسیران یهودیان بنی قریظه بود، و حضرت رسول اکرم ﷺ وی را در سهم اختصاصی خویش قرار دادند. بعضی نیز گفته‌اند که وی در عِداده همسران نبی اکرم ﷺ بوده، و آنحضرت وی را ابتدا آزاد کرده‌اند و سپس او را به همسری خویش در آورده‌اند. ابن قیم قول اوّل را ترجیح داده است. علاوه بر این دو، ابو عبیده نام دو کنیز دیگر را افزوده است: یکی، جمیله که پیامبر اکرم ﷺ وی را از میان اسیران انتخاب کردند، و دیگر، کنیزی که زینب بنت جحش به آنحضرت هبه کرده بود.^۱

فلسفه تعدّد زوجات پیامبر

هر کس زندگانی رسول خدا ﷺ را به دقت بررسی کند، نیک درمی یابد که ازدواج آنحضرت با این زنان متعدّد در اواخر عمر شریفشان، پس از آن که حدود سی سال از بهترین دورانهای عمر و نشاط جوانی خود را تنها به یک همسر نسبتاً سالمند، ابتدا با خدیجه و سپس با سوده، گذرانیده‌اند؛ درمی یابد که این ازدواج‌ها بخاطر آن نبوده است که ناگهان در وجود خودشان اشتیاق و شهوت بی‌حدّ و مرزی نسبت به زنان احساس کرده‌اند، و جز در پرتو همخوابگی با این شمار فراوان از زنان نمی‌توانسته‌اند در برابر آن شکیبایی کنند؟! بلکه قطعاً اهداف و آرمان‌های دیگری برتر و بزرگتر از آن غرض و منظوری که معمولاً با ازدواج برآورده می‌گردد، در کار بوده است.

رویکرد حضرت رسول اکرم ﷺ به وصلت با ابوبکر و عمر از طریق همسری با عایشه و

حفصه؛ همچنین، در آوردن دخترشان فاطمه به همسری علی بن ابیطالب، و در آوردن دو دختر دیگرشان رقیه و سپس امّ کلثوم به همسری عثمان بن عفّان، آشکارا اشارت دارد به اینکه آنحضرت می خواسته اند از طریق این ازدواج ها با این چهار مرد بزرگ که کوشش و فداکاری ایشان در بحران های متعدّدی که بر اسلام گذشته بود و خداوند چنان مقدر فرموده بود که اسلام از آن بحران ها بگذرد، برای آنحضرت به اثبات رسیده بود، روابطی محکم برقرار سازند.

یکی از آداب و رسوم قوم عرب این بوده است که برای خویشاوندی سببی از طریق وصلت احترام خاصی قائل می شده اند، و این نوع ارتباط خویشاوندی از نظر آنان بابتی از ابواب نزدیکی در برقراری روابط میان تیره ها و طایفه های گوناگون بوده است، و آنان ستیز و نبرد با خویشاوندان سببی را برای خودشان ننگ و عار تلقی می کرده اند. رسول خدا ﷺ از طریق ازدواج با چند تن از امّتهات مؤمنین، می خواستند شدّت عداوت و دشمنی قبایل عرب را با اسلام کاهش دهند، و از گزندگی کینه توزی های آنان بکاهند.

امّ سلمه از طایفه ی بنی مخزوم - طایفه ی ابوجهل و خالد بن ولید - بود؛ وقتی که رسول خدا ﷺ وی را به همسری خویش در آوردند، از آن پس، خالد بن ولید آن موضعگیری شدید خود را در برابر مسلمانان مورد تجدیدنظر قرار داد، و پس از مدّتی نه چندان طولانی از سر طوع و رغبت اسلام آورد. همچنین، ابوسفیان پس از ازدواج آنحضرت با امّ حبیبه در هیچگونه نبردی با ایشان رویاروی نگردید. نیز، پس از ازدواج رسول خدا ﷺ با جویریّه و صفیه هیچگونه تحرکی را از سوی بنی نضیر و بنی مطلق در برابر آنحضرت مشاهده نمی کنیم؛ از سوی دیگر، مشاهده می کنیم که جویریّه از جهت برکت آفرینی برای قوم و قبیله اش یک زن نمونه شناخته می شود، و صحابه ی رسول خدا ﷺ یکصد خانوار از اسیران قوم و قبیله ی وی را بخاطر ازدواج پیامبر اکرم ﷺ با او آزاد می کنند و می گویند: اینان خویشاوندان رسول خداوند! و پرواضح است که چنین منّت گذاری بر یک طایفه و قبیله از سوی مسلمانان چه تأثیر بسزایی در عمق جان آنان داشته است.

از همه ی اینها بزرگتر و با اهمّیت تر آنکه نبی اکرم ﷺ مأمور شده بودند به تعلیم و

تربیت و تزکیه و ارشاد قومی پیردازند که از آیین و آداب، فرهنگ و تمدن و پابندی به شرایط و لوازم آن، و تشریک مساعی در سازندگی جامعه و اعتلا بخشیدن به آن، هیچ چیز نمی دانستند؛ و اصول و مقررّاتی که پایه های سازندگی جامعه ی اسلامی را تشکیل می داد، به مردان راه نمی داد که با زنان آمیزش داشته باشند، و در نتیجه، کوشش در جهت تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فرهنگی زنان همراه با رعایت این مقررّات و اصول امری ناممکن بود، و از سوی دیگر نیاز به تعلیم و ارشاد زنان کم اهمیت تر از مردان نبود، بلکه مُبرّم تر و شدیدتر بود. بنابراین، پیامبر بزرگ اسلام راهی جز این نداشتند که زنانی را از گروه های سنی متفاوت و برخوردار از استعدادهای گوناگون برگزینند، به طوری که بتوانند برای این منظور کفایت کنند؛ آنگاه، به تربیت و تزکیه ی آنان پیردازند، و احکام و تعالیم دینی را به آنان بیاموزند، و مایه های اصیل فرهنگ اسلامی را در اختیار ایشان قرار دهند، و آنان را برای تربیت زنان بادیه نشین و شهرنشین و پیرزنان و دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند کار تبلیغ دین را در میان زنان برعهده بگیرند. چنین نیز بود، و امّهات مؤمنین، همسران پیامبر اکرم ﷺ نقش عمده ای در نقل و روایت گفتار و رفتار و کردار آن حضرت در ارتباط با خانواده و نزدیکانشان داشته اند؛ به خصوص، بعضی از آنان، مانند عایشه، که عمرشان طولانی تر گردید، بسیاری از فرمایشات و شیوه های عملی پیامبر اکرم ﷺ را برای مسلمین بیان کردند.

و این روایت به طور کامل در کتاب «الشمائل المحمدية» تألیف امام ترمذی رحمته الله (و ترجمه ی نگارنده) چنین آمده است:

«... عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا ، فَتَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَائِثِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ، فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ

الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِ الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ - قَالَ مَعْنٌ: سِتَّ مَرَاتٍ - ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْدُّ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

... کُریب علیه السلام گوید: ابن عباس رضی الله عنهما به من خبر داد و گفت: شبی در منزل میمونه رضی الله عنهما، همسر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله - که خاله‌ی ابن عباس رضی الله عنهما بود - ماندم و در آنجا خوابیدم، و من سر خویش را بر عَرَض بالش قرار داده بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله (با همسرشان) سرشان را بر طول آن قرار داده بودند.

پیامبر ﷺ تا نزدیک نیمه شب یا اندکی پیش یا پس از آن خوابیدند؛ آن گاه از خواب بیدار شدند و دست بر چهره‌ی خویش کشیدند و چشم‌های خود را مالیدند تا آثار خواب آلودگی را از خود دور نمایند؛ سپس ده آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را خواندند؛ و سپس به سوی مشکی که به میخ آویزان و معلق شده بود رفتند، و از آب آن، به خوبی وضو گرفتند؛ پس از این شروع به نماز خواندن کردند.

عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ در ادامہی سخنانش می گوید: (من هم بلند شدم و آنچه را کہ پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم انجام دادند، انجام دادم؛) سپس رفتم و در کنار ایشان (و در سمت چپشان) ایستادم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دست راستشان را بر روی سرم گذاشتند و گوش راستم را (با مهربانی) گرفتند و آن را پیچ دادند.

[معن گوید] پیامبر ﷺ شش نماز دو رکعتی را خواندند و در آخر، نماز وتر را خواندند؛ پس از آن، اندکی دراز کشیدند تا اینکه مؤذن برای اعلام کردن فرا رسیدن وقت نماز، آمد؛ پیامبر ﷺ نیز از جای خویش بلند شدند و دو رکعت نماز را به صورت خلاصه خواندند؛ و آن گاه از منزل بیرون رفتند و نماز (فرض) صبح را در (مسجد) خواندند.

«فأخذ بیدی من وراء ظهري»: در پاره‌ای از روایات، گرفتن دست و در برخی دیگر، گرفتن گوش و در برخی نیز، گرفتن سر، روایت شده است؛ ولی از آن جایی که هر سه مورد گرفته شده‌اند، از این رو این اختلاف روایات، تعارض به شمار نمی‌آیند؛ بنابراین می‌توان چنین گفت که آن

حضرت ﷺ در ابتدا به گرفتن سر؛ و سپس به گرفتن گوش و بعد از آن، به گرفتن دست، اقدام نموده‌اند؛ و این عمل، عملی قلیل و اندک بوده است که هیچ گونه تأثیری بر نماز نمی‌گذارد.

«الی الشق الايمن»: علماء و صاحب نظران اسلامی، بر این مسأله، اجماع دارند که اگر چنانچه مقتدی، یک نفر بود، در آن صورت به جانب راست امام بایستد؛ البته در کیفیت ایستادن، اختلاف نظر وجود دارد؛ امام ابوحنیفه رحمته الله و امام ابویوسف رحمته الله بر این باورند که امام و مقتدی، هر دو باید برابر هم قرار گرفته و هیچ کدام از آن دو، عقب یا جلو نایستند؛ و امام محمد رحمته الله بر آن است که مقتدی، انگشتان پای خویش را برابر با پاشنه‌ی پای امام قرار بدهد.

صاحب نظران فقهی احناف گفته‌اند: اگر چه از لحاظ دلیل، دیدگاه امام ابوحنیفه رحمته الله و امام ابویوسف رحمته الله راجح است، ولی تعامل نماز گزاران، بر مبنای دیدگاه امام محمد رحمته الله است که به احتیاط نیز نزدیک تر می‌باشد؛ چرا که در برابر ایستادن با امام، امکان دارد که مقتدی بی اختیار از امام جلوتر قرار بگیرد؛ ولی با برگزیدن و انتخاب کردن نظرگاه امام محمد رحمته الله، این احتمال از بین خواهد رفت؛ از این رو، فتوا بر نظریه و دیدگاه امام محمد رحمته الله می‌باشد.

۱۱۰۷- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجَثْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقْمَنَا خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۰۷

۱۱۰۷- (۲) جابر رضی الله عنه گوید: (روزی) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جای برخاستند تا

نماز بگذارند؛ (از این رو، نماز را شروع کردند؛) من نیز (در همین لحظه)

آمد و به جانب چپ ایشان به نماز ایستاد؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله دستم را گرفتند و مرا چرخانیدند تا این که در سمت راست خود قرار دادند؛ سپس جابر بن صخر رضی الله عنه آمد و به جانب چپ پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاد؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله دست هر دو ما را گرفتند و ما را به عقب هدایت کردند تا این که ما را پشت سر خویش، قرار دادند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «فادارنی»: مرا چرخانید.

«اقامنی»: مرا ایستاند؛ مرا به جانب راست خویش، گماشت و منصوب کرد.

«فَدَقَعْنَا»: ما را به عقب راند؛ ما را به عقب هول داد.

از این روایت، معلوم می شود که اگر چنانچه مقتدی، یک نفر بود، در آن صورت به جانب راست امام خویش قرار بگیرد؛ و اگر چنانچه به طور اشتباه به سمت چپ امام ایستاد، امام می تواند او را به سمت راست خویش بچرخاند و قرار دهد. و هرگاه مقتدی دوم آمد و به نماز جماعت شرکت کرد، در آن صورت، امام جلو بایستد و آن دو نفر مقتدی، پشت سر امام قرار بگیرند.

ناگفته نماند که انجام یک یا دو حرکت متصل با دست - برای اصلاح صف - نماز را باطل نمی گرداند؛ و همچنین اگر حرکت ها بیشتر از دو حرکت باشد و در بین آن ها، فاصله وجود داشته باشد، باز هم نماز را باطل نمی گرداند.

۱۱۰۸ - ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْنَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۰۸

۱۱۰۸- (۳) انس رضی الله عنه گوید: من و یتیم، در خانه‌ی خویش، پشت سر آن حضرت صلی الله علیه و آله نماز گزاردیم؛ (یعنی هر دو ما، صف بسته و پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفتیم؛) و «امّ سلیم رضی الله عنها» پشت سر ما به نماز ایستاد. [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «یتیم»: مراد از «یتیم»، برادر انس بن مالک رضی الله عنه است. برخی گفته‌اند که واژه‌ی «یتیم»، اسم برادر انس بن مالک است؛ و برخی نیز بر این باورند که «لقب» وی است؛ یعنی کودک یتیم. و برخی گفته‌اند که نام «یتیم»، ضمیر است؛ و وی پدر بزرگ حسین بن عبدالله بن ضمیر است. ابن همام رضی الله عنه گوید: یتیم، همان ضمیر بن سعد حمیری است؛ این را نووی گفته است. از این حدیث معلوم می‌شود که اگر چنانچه یک زن هم در نماز جماعت حضور پیدا کرده بود، در آن صورت باز هم باید پس از صف مردان و کودکان قرار بگیرد، اگر چه در صف جلو، فرزند حقیقی وی قرار داشته باشد، باز هم این اجازه را ندارد که در کنار آن‌ها بایستد؛ بلکه بروی لازم است که پشت سر امام، مردان و کودکان بایستد.

و روایت بالا، در صحیح بخاری چنین آمده است:

«عن انس بن مالک رضی الله عنه: أن جدته مُليكة دَعَتْ رسولَ الله صلی الله علیه و آله للطعام صنعته له، فاكل منه؛ ثم قال: «قوموا فلاصلي لكم». قال انس: فقمْتُ الي حَصيرِنا، قد اسودَّ من طول ما لبس؛ فنضحته بماء؛ فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و صففتُ و اليتيم وراءه و العجوز من ورائنا؛ فصلي لنا رسول الله صلی الله علیه و آله ركعتين ثم انصرف» (بخاری ح ۳۸۰)؛ «انس بن مالک رضی الله عنه گوید: مادر بزرگم، مُليكة رضی الله عنها، رسول خدا صلی الله علیه و آله را به صرف غذایی که برای ایشان تهیه کرده بود، دعوت نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از صرف غذا، فرمودند: «بلند شوید تا برای شما نماز بخوانم». انس بن مالک رضی الله عنه گوید: بلند شدم و به سوی یکی از حصیرهایمان که از کثرت استعمال، سیاه شده بود، رفتم و مقداری آب، روی آن پاشیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله روی آن ایستادند؛ من و کودک یتیم، پشت سر آن حضرت صلی الله علیه و آله صف بستیم و پیرزن، پشت سر ما ایستاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دو رکعت نماز، برای ما گزاردند و تشریف بردند.»

۱۱۰۹- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۰۹

۱۱۰۹- (۴) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برای او و مادر - یا خاله اش - امامت دادند؛ انس رضی اللہ عنہ گوید: (به هنگام نماز) آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرا به جانب راست خویش و زن [مادر یا خاله ام] را پشت سر ما قرار دادند. (پس اگر چنانچه مقتدی، یک زن بود، باید پشت سر امام و مردان بایستد؛ به تعبیری دیگر، اگر یک زن هم در جماعت شرکت داشته باشد، بایستی پشت صف مردان قرار بگیرد.)
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

«بامّه او خالته»: این شک از راوی است نه از انس بن مالک رضی اللہ عنہ.
«فأقامنی»: به من فرمان دادند تا به جانب راست ایشان بایستم.

۱۱۱۰- ﴿۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «رَأَيْتَ اللَّهَ حِرْصًا وَلَا تَعْدُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۱۱۰

۱۱۱۰- (۵) ابوبکره رضی اللہ عنہ گوید: (روزی وارد مسجد شد و) در حالی به آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسید که ایشان در رکوع بودند؛ از این رو، ابوبکره رضی اللہ عنہ پیش

از رسیدن به صف، به رکوع رفت؛ آن گاه خویشتن را به صف نماز رسانید؛ (پس از گزاردن نماز،) این موضوع را با پیامبر گرامی اسلام ﷺ در میان گذاشت؛ آن حضرت ﷺ فرمودند: «خداوند، علاقه و اشتیاق را به نماز بیافزاید؛ ولی بدان که نباید دوباره چنین کاری را انجام بدهی؛ (یعنی پیش از رسیدن به صف، رکوع نکن)».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «انتهی»: رسید.

«فرک قبل ان یصل الی الصف» [پس ابوبکره رضی الله عنه پیش از رسیدن به صف، به رکوع رفت]: زیرا وی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیده بود که: «إذا جئتم الی الصلوة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیئاً. ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلوة» (ابن ماجه، ح ۴۶۸ و ابوداود، ح ۸۷۵)؛ «هرگاه برای نماز آمدید و ما در حال سجده بودیم، شما هم به سجده بروید و آن را رکعتی به حساب نیاورید؛ و کسی که رکوع را دریابد، رکعت را دریافته است».

از این رو، ابوبکره رضی الله عنه نیز به خاطر آن که بارکوع، رکعت را دریابد، پیش از رسیدن به صف، به رکوع رفت.

«ثم مشی الی الصف»: آن گاه خویشتن را به تدریج و با چند گام غیر متوالی و پیایی، به صف نماز رسانید.

«زادک الله حرصاً»: خداوند علاقه و اشتیاق تو را به نماز، یا به طاعت و بندگی و یا به شتاب ورزیدن به انجام طاعت ها و عبادت ها، بیافزاید.

«لا تعد»: این عبارت را به چند گونه می توان ترجمه و تشریح کرد:

۱. به فتح «تاء» و ضم «عین»، از «عود»؛ یعنی «لا تفعله مثل ما فعلته ثانیاً»؛ دوباره این کار را تکرار مکن.

۲. به سکون «عین» و ضم «دال» از «عدو»؛ یعنی: «لا تتسرع فی المشی الی الصلوة واصبر حتی تصل الی الصف ثم اشرع فی الصلوة»؛ «در آمدن به سوی نماز، شتاب مکن؛ بلکه تا

رسیدن به صف نماز، صبر کن؛ آن گاه که به صف رسیدی، نماز را شروع کن».

۳. به ضم «تاء» و کسر «عین» از «اعادة»؛ یعنی «لاتعد الصلوة التي صلّيتها»؛ «نمازی را که به این کیفیت خواندی، اعاده مکن».

۴. ابن حجر عسقلانی رحمته الله گفته است: «لاتعد»، به فتح «تاء» و ضم «عین» از «عود» گرفته شده است؛ یعنی: «لاتعد الي ما صنعت من السعي الشديد؛ ثم من الركوع دون الصف؛ ثم من المشي الي الصف»؛ «دوباره این کارها را تکرار مکن: دویدن به سوی نماز؛ آن گاه رکوع کردن در خارج صف و پس از آن، خود را به صف رساندن».

فصل دوم

۱۱۱۱- ﴿۶﴾ (ضعیف)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۱۱۱۱}

۱۱۱۱- (۶) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به ما فرمان دادند

که هر گاه سه نفر بودیم، یکی از ما (برای امامت) پیش نماز ما شود.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «امرنا»: به ما دستور دادند؛ ما را فرمان دادند.

«ثلاثة»: سه نفر، حداقل کمال نماز جماعت است.

«یتقدمنا»: جلو ما بایستد و ما پشت سر وی، بدو اقتدا نماییم.

از این حدیث، معلوم می شود که هر گاه مقتدی ها از یک نفر بیشتر باشند، در آن صورت امام جلو بایستد و دو نفر مقتدی، پشت سر امام قرار بگیرند؛ ولی اگر چنانچه مقتدی، فقط یک نفر بود، در آن صورت به جانب راست امام بایستد.

به هر حال، بر اساس همین حدیث بالا، جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، بر این باورند که اگر چنانچه تعداد مقتدیان بیش از یک نفر بود، در آن صورت بایستی امام جلو بایستد؛ ولی امام ابویوسف رضی اللہ عنہ بر آن است که اگر مقتدی ها دو نفر بودند، در آن صورت امام باید در وسط آنان قرار بگیرد.

استدلال وی، از اثر عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ است که آن را امام ترمذی ذکر کرده است؛ آنجا که می گوید: «وُروِي عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أَنَّهُ صَلَّى بَعْلَقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَ

الاخر عن يساره و رواه عن النبي ﷺ؛ «روایت شده است که ابن مسعود رضی اللہ عنہ همراه با علقمه و اسود نماز گزارد و پیشماز آن‌ها شد و یکی از آن دو را به جانب راست و دیگری را به جانب چپ خویش قرار داد؛ و عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ این عمل را از پیامبر ﷺ روایت نموده است».

پاسخ‌های گوناگونی به این اثر عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ داده شده است که عبارتند از:

۱- این روش ایستادن، منسوخ شده بود ولی به احتمال زیاد، ابن مسعود رضی اللہ عنہ از نسخ آن بی‌خبر و بی‌اطلاع بوده است؛ ولی این پاسخ قانع‌کننده و پذیرفتنی نیست؛ زیرا امکان ندارد که شخصیتی چون عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ - که از دانشمندان امت اسلامی به شمار می‌آید - از نسخ چنین موضوعی، بی‌خبر و ناآگاه بوده باشد.

۲- عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ به خاطر تنگ بودن مکان، این گونه به نماز ایستاده‌اند؛ و پرواضح است که در وقت نیاز و در هنگام وجود عذر، می‌توان چنین به نماز ایستاد.

ولی این پاسخ نیز قانع‌کننده و پذیرفتنی نیست؛ زیرا خود حدیث، از بیان وجود هر گونه عذری، سکوت کرده است و چنین روایتی را نمی‌توان بدون وجود دلیل و قرینه، بر عذر حمل کرد. به هر حال، می‌توان درباره‌ی حدیث عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ چنین گفت که این گونه ایستادن نیز جایز می‌باشد؛ و آن حضرت ﷺ نیز گاهی اوقات - برای بیان جواز - این گونه به نماز می‌ایستادند؛ اگر چه بهتر آن است که اگر تعداد مقتدیان بیش از یک نفر بود، امام جلو بایستد؛ ولی می‌توان امام را در وسط دو نفر مقتدی قرار داد؛ همچنان که پیامبر ﷺ این کار را انجام داد و عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نیز بدیشان اقتدا و تأسی نمود. و به طور کلی، حدیث عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ برای بیان جواز است.

۱۱۱۲- ﴿۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ

فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؟» فَقَالَ عَمَّارٌ: لِيَذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۱۲

۱۱۱۲- (۷) از عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت است که وی گفت: او در شهر مدائن، برای مردم امامت داد و (به تنهایی) بر فراز سگویی به نماز ایستاد و مردم نیز پایین تر از وی ایستادند. در اینجا بود که حذیفه رضی الله عنه جلو آمد و دست های عمار بن یاسر رضی الله عنه را گرفت (و به طرف خود کشید تا از بلندی، به پایین فرود آید)؛ عمار رضی الله عنه نیز او را در این کار پیروی کرد (و با او همراهی نمود) تا این که حذیفه رضی الله عنه، عمار رضی الله عنه را از آنجا به پایین هدایت کرد؛ آن گاه چون عمار رضی الله عنه از نماز خویش فارغ شد، حذیفه رضی الله عنه خطاب بدو گفت: آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیدی که می فرمودند: «هرگاه مردی، امامت و پیشنمازی گروهی را به عهده گرفت، نباید در جایگاهی بالاتر از جایگاه مقتدی ها بایستد - یا جمله ای مثل این گفت -».

عمار رضی الله عنه گفت: به همین خاطر - زمانی که دستم را گرفتی - از تو، متابعت و پیروی کردم و در پایین آمدن از آنجا با تو، همراهی نمودم.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «آم»: برای آن گروه از مردمان، در نماز، مقتدا و پیشنماز شد. آن مرد، پیشاپیش دیگران، برای امامت قرار گرفت.

«المدائن»: شهری در نزدیکی کوفه بوده است؛ و ابن حجر گفته است: شهری قدیمی که بر کناره ی دجله و نزدیک بغداد قرار داشته است.

«دگن»: سکویی که بر آن نشینند. مکانی مخصوص که اندکی از سطح زمین یا کف اطاق، بلندتر باشد و کسی بر آن نشیند.

«فتقدم حذیفة»: حذیفة رضی اللہ عنہ، صف‌ها را شکافت و جلو آمد.

«فاتبعه عمار»: عمار رضی اللہ عنہ، حذیفة رضی اللہ عنہ را در این کار، پیروی و متابعت کرد و لجباری و عناد نرورزد؛ بلکه بدون چون و چرا و تندی و خشونت، از سگو، پایین آمد.

«لذلک اتبعک»: به همین خاطر از تو پیروی کردم؛ یعنی چون من نیز این حدیث را از پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شنیده بودم و تو نیز آن را به من یادآوری نمودی، از تو پیروی نمودم.

به هر حال، از این حدیث معلوم می‌شود که برای پیشنماز، مکروه است که خود به تنهایی در مکانی بلندتر از مقتدی‌ها بایستد؛ و امام ابوحنیفه رضی اللہ عنہ و امام شافعی رضی اللہ عنہ مکروه می‌دانند که امام، به تنهایی بر بلندی قرار بگیرد و یا مقتدی، تنها بر بلندی و امام، در پایین باشد؛ مگر برای تعلیم و آموزش ارکان نماز.

۱۱۱۳ - ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمُنْبَرُ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَثَلِ الْعَابَةِ عَمَلُهُ فَلَانُ مَوْلَى فَلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْفَهْقَرِيُّ فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْفَهْقَرِيُّ حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا فَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي» ۱۱۱۳

۱۱۱۳- (۸) از سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه روایت است که از وی سؤال شد: منبر (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) از چه چیزی ساخته شده بود؟ وی در پاسخ بدین سؤال گفت: (در میان مردم، کسی دانایتر از من، نسبت بدین قضیه، باقی نمانده است) منبر (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) از چوب درخت شوره گز منطقه‌ی «غابة» بود که فلانی، برده‌ی آزاد شده‌ی فلان زن، برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ساخته و پرداخته نموده بود؛ آن گاه چون منبر ساخته شد و (در مسجد) نهاده شد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز آن (برای تعلیم و آموزش دادن) ایستادند؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به قبله کردند و تکبیر گفتند و مردم نیز پشت سر ایشان ایستادند؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم قرائت خواندند و به رکوع رفتند؛ مردم نیز (به تأسی از ایشان،) پشت سرشان رکوع بردند؛ آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر خویش را از رکوع برداشتند؛ و پس از آن، خویشتن را (از منبر) به عقب کشیدند (و پایین آمدند) و بر زمین، سجده کردند؛ آن گاه دوباره بر منبر ایستادند؛ سپس قرائت کردند و پس از آن، به رکوع رفتند؛ آن گاه سر خویش را از رکوع برداشتند و دوباره خویشتن را (از منبر) به عقب کشیدند (و پایین آمدند) تا این که بر زمین سجده کردند.

[این لفظ بخاری است؛ و در حدیثی که مورد اتفاق بخاری و مسلم است، نیز به سان این حدیث (در معنی نه در لفظ) آمده است و (علاوه بر آن)، در پایان آن، سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه می‌گوید:]

«چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نماز، فارغ شدند، رو به مردم کردند و فرمودند: «ای مردم! من این عمل را بدان خاطر انجام دادم که شما به من اقتدا کنید و کیفیت و نحوه‌ی نماز گزاردن مرا بیاموزید».

شرح: «المنبر»: کرسی پله پله، که خطیب یا واعظ، بر فراز آن بنشیند و سخنرانی کند.

«منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم»: هنگام بنای مسجد النبی، برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منبری نساخته بودند؛ بلکه

آن حضرت عليه السلام خطبه‌های خویش را کنار تنه‌ی درخت خرمایی که بدان تکیه می‌زدند، می‌خواندند.

بخاری چنین روایت می‌کند که زنی از انصار، به پیامبر صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد و گفت: من برده‌ای دارم که به نجاری ماهر و خبره است؛ اگر اجازه دهید، برای شما منبری بسازد؛ و چون برای آن حضرت صلی الله علیه و آله منبری تهیه شد، روز جمعه بر فراز آن رفتند.

در مورد نخستین کسی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله منبر ساخت، اختلاف است؛ برخی نوشته‌اند: نخستین منبر، از گِل ساخته شد و پله نداشت. برخی دیگر می‌گویند: از چوب ساخته شد و دارای سه پله بود؛ پیامبر صلی الله علیه و آله بر پله‌ی سوم می‌نشست و پاهای مبارک خود را بر پله‌ی دوم می‌گذاشت. خلیفه‌ی اول (ابوبکر صدیق رضی الله عنه) یک پله پایین‌تر و خلیفه‌ی دوم (عمر بن خطاب رضی الله عنه) یک پله از او پایین‌تر می‌نشستند، ولی عثمان بن عفان رضی الله عنه بنابر مصالحي، بر جای پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی بر پله‌ی اول نشست.

معاویه رضی الله عنه بعدها شش پله از پایین، بر منبر افزود؛ و عثمان رضی الله عنه نخستین کسی است که بر منبر پیامبر صلی الله علیه و آله پوشش انداخت. بعدها سنگی از مرمر ساختند و منبر را درون آن قرار دادند. نخستین کسی که چنین کرد، عبدالله بن حسن بن حسن بن علی، والی مدینه، در سال ۱۵۰ هـ. ق بود. در جریان آتش‌سوزی که به سال ۸۸۶ هـ. ق در مسجد النبی رخ داد، این منبر به طور کامل در آتش سوخت؛ چندی بعد، قطعه‌ای از چوب آن را یافتند و در محل خود قرار دادند؛ بر روی آن نیز منبری از چوب صندل و سپس از آجر و سنگ ساختند که به ظاهر، این کار به دستور سلطان اشرف قایتبای در سال ۸۸۸ هـ. ق صورت گرفت.

منبر یاد شده، تا سال ۹۹۸ هـ. ق موجود بود. در آن سال، سلطان مراد عثمانی، منبر نفیس و یک پارچه‌ای از سنگ مرمر ساخت و به جای منبر قبلی نهاد. این منبر، اکنون نیز موجود است و در سمت راست محراب النبی و مقابل محل اذان بلال قرار دارد. گفتنی است که همه ساله، خلفاء و پادشاهان، برای پوشش منبر، پارچه‌ای زیبا و نفیس، به مدینه می‌فرستادند و آن را می‌پوشاندند؛ و چنان که در روایات آمده است، میان منبر و قبر پیامبر صلی الله علیه و آله را «روضه النبی صلی الله علیه و آله» می‌گویند.

«آئل»: درخت شوره گز. چوب گز. درختی است دارای برگ‌های ریز و بیشتر در شوره‌زارها

می‌روید؛ چوب آن را می‌سوزانند و یا از آن، استفاده‌های دیگر می‌کنند؛ یک قسم دیگر آن، کوتاه و بوته مانند و دارای خوشه‌های گل سفید یا سرخ رنگ است و گز انگبین از آن گرفته می‌شود؛ و در اینجا، مراد همان قسمت نخست می‌باشد.

«الغابة»: بیشه‌ای پر درخت است که در نه مایلی مدینه‌ی منوره قرار دارد.

«عمله فلان»: مراد از فلانی، «با قوم رومی» است؛ که منبر را به صورت سه پله‌ای ساخته بود.

«مولی»: این واژه در لغت، بدین معانی آمده است: «مالک، سید، آقا، ارباب، بنده، آزاد کننده‌ی بنده، بنده‌ی آزاد کرده شده، ولی نعمت، نعمت‌دهنده، نعمت یافته، نعمت داده شده، دوست‌دار، دوست، هم‌پیمان، همسایه، مهمان، شریک، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، داماد، نزدیک، قریب، خویشاوند، پیرو و تابع».

و در اینجا، مراد همان معنای «برده‌ی آزاد شده» است.

«فلانة»: برخی گفته‌اند: اسم این زن، «عایشه‌ی انصاری» بوده است؛ و برخی نیز گفته‌اند: این زن، یکی از زنان مدینه‌ی منوره است که اطلاعات چندانی در مورد نسب وی، در دسترس نیست.

«و قام علیه»: پیامبر ﷺ برای تعلیم و آموزش دادن مردم، بر فراز منبر، ایستاد؛ زیرا در آخر حدیث آمده است: «انما صنعت هذا، لتأتموا بی و لتعلموا صلاتی»، «من این کار را کردم تا شما به من اقتدا کنید و کیفیت نماز گزاردن مرا بیاموزید».

«القهقری»: پیامبر ﷺ از فراز منبر برای سجده کردن - بایک یا دو قوم - عقب‌نشینی و پس‌نشینی نمود.

«ایها الناس! انما صنعت هذا، لتأتموا بی و لتعلموا صلاتی»: امام ابوحنیفه رحمته الله و امام شافعی رحمته الله

- بر مبنای این حدیث - گفته‌اند: مکروه است که امام، به تنهایی بر بلندی بایستد و مردم، در پشت سرش قرار بگیرند؛ یا مقتدی، تنها بر بلندی و امام، در پایین قرار داشته باشد؛ مگر آن که برای تعلیم و آموزش دادن ارکان و مسائل نماز باشد؛ همچنان که پیامبر ﷺ این کار را انجام داد و در پایان فرمود: «من این کار را انجام دادم تا شما در احکام و مسائل نماز و ارکان و کیفیت آن، به من اقتدا کنید و نحوه‌ی نماز گزاردن مرا بیاموزید».

۱۱۱۴- ﴿۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۱۴

۱۱۱۴- (۹) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حجره‌ی خویش، نماز گزاردند و مردمان نیز از آن سوی حجره، بدیشان اقتدا کردند.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «فی حُجْرَتِهِ»: مراد از «حُجْرَة»: مکانی است از مسجد که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در ایام اعتکاف، برای خویش انتخاب کرده و در آن، حصیر و بوریا انداخته بودند؛ و این موضوع را چند دلیل، تأیید می‌کند:

۱- در حدیثی صحیح، چنین آمده است که: «أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اخْتَذَ حَجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ، صَلَّى فِيهَا لَيْلِي»، «پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در مسجد، مکانی را برای خویش انتخاب کردند و در آن بوریا انداختند و چندین شب در آن نماز گزاردند».

۲- و همچنین ثابت شده است که باب این حجره به جانب قبله بوده است.

۳- مراد از «حَجْرَة»، حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا نیست؛ زیرا اگر حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا مراد می‌بود، «حُجْرَتِی» (حجره‌ی من) می‌گفت نه «حَجْرَة».

۴- و اگر چنانچه مراد از «حَجْرَة»، حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا باشد، در آن صورت چه نیازی بود که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در مرض الوفا، خویشتن را به مشقت و زحمت بیاندازند و با کمک چند نفر، خود را کشان کشان به مسجد برسانند؛ زیرا اگر از حدیث بالا، حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا را مراد بگیریم، در آن صورت نیازی نبود که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در مرض الوفا، از حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا بیرون بیایند، بلکه می‌توانستند که در حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا نماز

بگزارند و مردم نیز از آن سوی حجره، بدو اقتدا کنند؛ و حال آن که می بینیم که پیامبر ﷺ از حجره، بیرون می آیند و در حالی که در میان شانه های دو نفر حمل می شدند، به مسجد آورده می شوند.

پس معلوم می شود که این «حجره» غیر از حجره ی عایشه رضی الله عنها است.

فصل سوم

۱۱۱۵- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَ الرِّجَالَ وَصَفَ خَلْفَهُمُ الْعِلْمَانُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةٌ» قَالَ عَبْدُ الْعَلِيِّ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: «أَمْنِي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۱۵

۱۱۱۵- (۱۰) ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ گوید: آیا شما را از (کیفیت و نحوه) نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگاه نکنم؟ (گفتند: آری؛ ما را نسبت به شیوهی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگاه بگردان).

ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ گفت: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز را بر پای داشتند و نخست صفهای مردان را راست و برابر کردند و در پشت سر آنان، صفهای کودکان را برابر و یکنواخت و مرتب و ساماندهی نمودند؛ آن گاه با آنان، نماز را با جماعت گزاردند.

سپس ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ، کیفیت نماز پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را ذکر کرد (و پس از آن گفت): آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «این چنین است نماز امت من». عبدالاعلی رضی اللہ عنہ (که راوی ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ است) گوید: گمان می کنم که ابومالک رضی اللہ عنہ فقط گفت: (آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «این چنین است نماز امت من»).

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «أحدثکم»: شما را خبر دهم؛ شما را بیاگاهانم؛ برای شما روایت کنم؛ به شما گزارش دهم.
«اقام الصلوة»: رسول خدا ﷺ فرمان دادند تا برای برپایی نماز، اقامه گفته شود.

«وصف الرجال و صف خلفهم الغلمان»: روش صحیح و مورد پسند رسول خدا ﷺ، آن است که نخست، صف مردان ترتیب داده شود و مردان در صف اول قرار بگیرند و صف بعدی، از آن کودکان باشد. و اگر چنانچه زنان نیز در جماعت شرکت داشتند، در آن صورت صف آن‌ها، پشت سر کودکان خواهد بود.

«الغلمان»: جمع غلام؛ نوجوان؛ پسر بچه.

«هكذا»: به همین ترتیب؛ بر همین منوال؛ بدین گونه؛ مانند این؛ این چنین؛ آن چنان؛ این طور؛ بدین سان.
«هكذا صلوة امتی»: یعنی برای امت من نیز مناسب و زیبنده است که به همین ترتیب که من نماز خوانده‌ام، نماز بگذارند.

۱۱۱۶- ﴿۱۱﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَدَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْدَةً فَتَحَايَ وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: يَا فَتَى لَا يَسُوءُكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ أَسَى وَلَكِنْ أَسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِي بِالْأَهْلِ الْعُقَدُ؟ قَالَ: الْأُمَرَاءُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ۱۱۱۶

۱۱۱۶- (۱۱) قیس بن عباده رضی اللہ عنہ گوید: در حالی که در مسجد و در صف نخست بودم، ناگهان مردی مرا از پشت سرم به شدت به بیرون صف کشید

که در نتیجه، مرا به کناری نهاد و خود در جایگاهم (در صف نماز) ایستاد؛ سوگند به خدا! (از شدت ناراحتی) چیزی از نمازم را نمی‌فهمیدم؛ چون آن فرد، نمازش را به پایان رساند، متوجه شدم که وی، اُتبی بن کعب رضی الله عنه (یکی از یاران با وفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان صحابه) است.

اتبی بن کعب رضی الله عنه گفت: ای جوان! خداوند تو را اندوهگین و ناراحت نسازد! به راستی این (کاری که من با تو انجام دادم و تو را از صف نخست نماز بیرون کشیدم)، از زمره سفارش‌ها و توصیه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما است که باید (به هنگام نماز، ما بزرگان و خردمندان و بالغان)، نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (یا دیگران و پیش نمازان) بایستیم.

آن گاه رو به قبله کرد و سه بار گفت: سوگند به پروردگار کعبه! که «اهل العقد» (امیران و حاکمان) هلاک گردیدند.

سپس گفت: به خدا سوگند! من بر امیران و حاکمان، غم و اندوه نمی‌خورم، بلکه به حال کسانی غم و اندوه می‌خورم که امیران و حاکمان، آنان را گمراه ساخته‌اند.

قیس بن عباد رضی الله عنه گوید: خطاب به اُتبی بن کعب رضی الله عنه گفتم: ای ابویعقوب! منظور تو از «اهل العقد» چه کسانی است؟ وی در پاسخ گفت: امیران و حاکمان.

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «بینا»: ظرف زمان و متضمن معنای مفاجات است؛ ناگاه؛ ناگهان؛ در حالی که.

«جَبَذَنی»: مرا به سوی خود کشید. «جَبَذَ»: کشیدن سخت؛ به شدت کشیدن.

«فَنَحَّانِی»: مرا به کناره نهاد؛ مرا کنار گذاشت؛ مرا از صف خارج کرد؛ مرا جابه‌جا نمود.

«ما عقلت صلاتی»: به خاطر کاری که با من کرده بود و مرا از صف نماز بیرون کشیده بود و در جایگاهم قرار گرفته بود، از نمازم چیزی را نفهمیدم؛ یعنی ندانستم که چه بخوانم و یا چه خوانده‌ام؟

«لایسوک الله»: خداوند، تو را به خاطر کاری که با تو کردم و تو را از صف اول نماز بیرون کشیدم و در جایگاهت قرار گرفتم، ناراحت و غمگین و اندوهگین و پریشان نکند.

«عَهْدُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ»: سفارش و توصیه‌ی پیامبر ﷺ است؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده بودند: «لِيلِيَنِي مِنْكُمْ اُولُوا الْاِحْلَامِ وَ النَّهْيِ؛ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ» (مسلم)؛ «باید عاقلان و بالغان شما، پشت سر من قرار بگیرند؛ آن گاه کسانی که باید در پی آنان بایستند (کودکان) و سپس کسانی که باید در پی آنان، قرار بگیرند (زنان)».

«ان نليه»: به هنگام نماز، ما بزرگان و خردمندان و بالغان، نزدیک پیامبر ﷺ (یا نزدیک دیگر ائمه و پیشمازان) بایستیم؛ از این رو، چون تو از «اولوا الاحلام» و خردمندان و بزرگان نبودی، تو را به عقب راندم و خود به نزدیک امام ایستادم.

«آسى»: غم و اندوه می خورم.

«من اضلّوا»: کسانی که حاکمان دیکتاتور و خودکامه و امیران مُستبد و ستمگر، آنان را گمراه کرده‌اند و آنان نیز از ایشان پیروی و اتباع نموده‌اند.

«ابويعقوب»: کنیه‌ی ابی بن کعب رضی الله عنه است.

«الامراء»: امیران؛ حاکمان؛ رهبران؛ سروران.

باب (۲۶)

امامت و پیشنمازی

فصل اول

۱۱۱۷- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ» ۱۱۱۷

۱۱۱۷- (۱) ابومسعود (انصاری) رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مردم را کسی امامت نماید که کتاب خدا (قرآن) را بهتر قرائت می کند؛ اگر در قرائت با هم مساوی بودند، کسی که سنت را بهتر می داند، امامت نماید؛ اگر در فهم سنت هم برابر بودند، کسی که زودتر هجرت نموده و در این زمینه از دیگران، پیش دستی نموده است، امامت نماید؛ و اگر در هجرت برابر بودند، اولویت در امامت، با کسی است که سن و سال بیشتری دارد. و هیچ کس، کسی دیگر را در محل فرمانروایی اش امامت نکند؛ (امامت،

حق صاحب‌خانه، صاحب مجلس و امام مسجد است؛ مگر آن که خودشان به دیگری اجازه بدهند؛ و هیچ کس در خانه‌ی دیگری، بر فرش و متکای او ننشیند، مگر این که صاحب خانه اجازه دهد.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است. و همو در روایتی دیگر آورده است:] «هیچ مردی، دیگری را در خانه‌اش امامت ننماید (مگر آن که صاحب خانه، بدو اجازه دهد).»

شرح: «اقروهم»: کسی که قرائتش بهتر از دیگران و حفظش نیز بیشتر از آنان باشد. «هجرت»: دوری گزیدن از وطن؛ کوچ کردن از وطن خود و به جای دیگر رفتن؛ رفتن از شهری به شهر دیگر و در آنجا وطن گزیدن تا بدین ترتیب، از شر کافران و بدخواهان، در امان باشد و به راحتی به اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی، جامه‌ی عمل بپوشاند و دین و ایمان خویش را حفظ و صیانت نماید.

به هر حال؛ ترجمه‌ی لفظی «اقرأ هم لکتاب الله»، همان است که در ترجمه ذکر شد؛ یعنی «کسی که بیشتر و بهتر از دیگران، قرآن را بخواند»؛ ولی مطلب آن نه صرفاً حفظ قرآن و نه مجرد کثرت تلاوت است؛ بلکه مراد از آن، همراه با حفظ قرآن، علم آن و ارتباط خاص با آن است؛ و امتیاز قاریان نیز در روزگار رسول خدا ﷺ همین بود؛ از این رو، مفهوم حدیث، چنین است: برای امامت نماز، کسی مناسب‌تر و شایسته‌تر است که به لحاظ علم به قرآن و تعلق و ارتباط با آن، بر دیگران، تفوق و برتری داشته باشد؛ و پرواضح است که در روزگار پیامبر ﷺ همین امر، بزرگ‌ترین امتیاز و معیار فضیلت بوده است و هر کس از این سعادت بیشتر بهره‌مند بود، به همان میزان، حامل و امین میراث ویژه‌ی رسول خدا ﷺ به شمار می‌آمد.

معیار دوم بعد از آن، علم به شریعت و سنت بود؛ و این هر دو علم، (یعنی علم قرآن و سنت) توأم با عمل بودند؛ زیرا در آن زمان، علم بدون عمل، قابل قبول و پذیرش نبود.

معیار سوم فضیلت در عصر نبوت و در آن زمان خاصه، اولویت در هجرت بود؛ و به همین لحاظ آن را در حدیث، در مرتبه‌ی سوم ذکر کردند؛ ولی بعدها، این مرتبه و معیار باقی نماند؛

از این رو، فقهاء و دانشوران دینی، به جای آن، معیار صلاح و تقوا را ترجیح داده و آن را معیار سوم قرار داده‌اند.

معیار چهارم در این حدیث، بزرگی به لحاظ سن و سال قرار داده است؛ از این رو، اگر مردمان، در سه معیار پیشین با یکدیگر یکسان می‌باشند، در آن صورت کسی برای امامت در اولویت است که به لحاظ سن و سال، از دیگران بزرگتر باشد.

شایسته‌ترین و سزاوارترین مردمان به امامت:

بر اساس این حدیث، امام احمد بن حنبل رحمه الله و امام ابویوسف رحمه الله بر این باورند که واژه «أقرأ» (قاری‌تر) بر امامت، سزاوارتر از «اعلم» (داناتر) می‌باشد؛ و مراد از «أقرأ»، شخصی است که در تجوید و قرائت بیش از دیگران مهارت و آیه‌های بیشتری حفظ دارد. و روایتی از امام مالک رحمه الله و امام شافعی رحمه الله، مطابق با دیدگاه امام احمد رحمه الله و امام ابویوسف رحمه الله است.

و امام ابوحنیفه رحمه الله و امام محمد رحمه الله بر این باورند که «اعلم» یا «أفقه» از «أقرأ» برای امامت، ترجیح دارند؛ امام ابوحنیفه و امام محمد، از فرموده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام بیماری وفات ایشان استدلال می‌کنند که فرمودند: «مُرُوا ابابکر فلیصل بالناس» (بخاری)؛ «ابوبکر رضی الله عنه را فرمان دهید تا با مردم نماز بگزارد و امامت آنان را به عهده بگیرد».

بدین ترتیب، آن حضرت صلی الله علیه و آله در بیماری وفات، امامت را به ابوبکر صدیق رضی الله عنه واگذار نمودند با این حال که طبق تصریح حدیث بالا، ابی بن کعب رضی الله عنه، «أقرأ» (قاری‌تر) بود.

و پرواضح است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر اساس «اعلم» بودن خویش، حق تقدم بر دیگران یافته است؛ همان گونه که ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: «کان ابوبکر رضی الله عنه هو اعلمنا» (بخاری)؛ «ابوبکر رضی الله عنه، داناترین ما بود».

از این رو، اگر مقدم کردن «أقرأ» (قاری‌تر) بر «اعلم» بهتر می‌بود؛ پیامبر صلی الله علیه و آله ابی بن کعب رضی الله عنه را به عنوان امام و پیشنماز منسوب می‌کردند.

و معمولاً، علماء حدیث باب را چنین توجیه می‌کنند که در روزگار صحابه، میان «اعلم» و «أقرأ» تفاوتی وجود نداشته است و شخص «اعلم»، «أقرأ» نیز به شمار می‌رفت؛ گویا که «أقرأ» و

«اعلم»، هر دو از نسبت تساوی برخوردار بودند.

اما این توجیه، بنا به عللی درست نیست؛ زیرا در عصر رسالت، عبارت «قُرَأَ» به آن دسته از صحابه اطلاق می‌شد که حافظ قرآن کریم بودند؛ از این گروه می‌توان به شهیدان بشر معونة و جنگ یمامه اشاره کرد که به آنان «قُرَأَ» گفته می‌شد.

و علاوه از آن، این اشکال نیز وارد می‌شود که اگر چنانچه منظور از «أَقْرَأَ»، «اعلم» باشد، پس عبارت «و أقرأهم ابی بن کعب»؛ بدین معنا خواهد بود که ابی بن کعب رضی الله عنه «اعلم» صحابه بود؛ ولی چنین برداشتی، برخلاف اجماع علماء است؛ و جدا از آن، در حدیث بالا، واژه‌های «اعلم» و «أَقْرَأَ» هر کدام، به طور جداگانه ذکر شده‌اند و چنین امری نیز از تفاوت میان آن‌ها، حکایت دارد.

از این رو، واقعیت آن است که در اوایل اسلام - که حافظان و قاریان قرآن کریم اندک بودند و همه‌ی اشخاص، آن اندازه از آیات قرآن را حفظ نداشتند که حق قرائت مسنون، ادا گردد - از این رو، در راستای ترغیب و تشویق حفظ قرآن، استحباب امامت «أَقْرَأَ» در اولویت قرار گرفت و هنگامی که فرهنگ قرآنی و حفظ آن به نحو مطلوبی ترویج یافت، اولین معیار برای امامت، «اعلمیت» تعیین گردد؛ زیرا به «أَقْرَأَ» فقط در یک بخش نماز - یعنی قرائت - نیاز است؛ ولی «اعلم» بودن، از نیازهای همه‌ی ارکان نماز به شمار می‌آید.

از این رو، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر رضی الله عنه را به عنوان امام - در بیماری وفات خویش - به خاطر اعلم بودن ایشان، تعیین کردند؛ و چون این داستان، در واپسین روزهای زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده است، نسخ‌کننده‌ی تمامی احادیثی قرار خواهد گرفت که در آن‌ها تقدیم «أَقْرَأَ» بیان شده است.

«فاقدمهم هجرة»: هدف از این هجرت، هجرتی است که در اوایل اسلام، مدار ایمان بود؛ و سپس حکمش منسوخ گردید؛ از این رو، اکنون هجرت از معیارهای اولویت امامت به شمار نمی‌رود و فقهاء و صاحب‌نظران اسلامی «أورع» را جایگزین آن قرار داده‌اند؛ و غالباً این استنباط فقها، مبتنی بر حدیثی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «المهاجر من هجر ما نهی الله عنه» (بخاری)؛

مهاجر حقیقی کسی است که به هجرت ظاهری اکتفا نمی‌کند، بلکه از هر چیزی که خداوند نهی فرموده دوری می‌گزیند، از قتل، دزدی، زنا، فسق، شرب خمر، بخل، اسراف، نفاق، شرک، کفر و... دوری می‌کند.

آری! مهاجر واقعی کسی است که در میان خود و گناهان، دیوار بلندی کشیده و همه‌ی اعمال، کردار، گفتار و پندار خویش را در دائره‌ی خیر قرار داده و انجام آنها را وظیفه‌ی خویش می‌گرداند.

هجرت از دیدگاه و نظر پیامبر ﷺ تنها هجرت مکانی و خارجی نیست بلکه باید قبل از این هجرت، هجرتی از درون آغاز شود و آن هجرت و دوری از چیزهایی است که منافات با اصالت و افتخارات انسانی دارد تا در سایه‌ی آن برای هجرت خارجی و مکانی آماده شود.

و این هجرت لازم است تا اگر نیازی به هجرت مکانی نداشت در پرتو این هجرت درونی در صف مهاجران راه خدا درآید.

و اصولاً، هجرت واقعی و حقیقی بنا به فرموده‌ی رسول خدا ﷺ همان فرار از گناه و نافرمانی به اطاعت و فرمان خداست. و در واقع، مهاجرانی که جسم‌شان هجرت کرده اما در درون و روح خویش، هجرتی نداشته‌اند، در صف مهاجران نیستند، و به عکس، آنها که نیازی به هجرت مکانی نداشته‌اند. اما دست به هجرت در درون وجود خود زده‌اند در زمره‌ی «اجرانند و در واقع مهاجران راستین، آنها هستند که از گناهان و معاصی، زشتی‌ها و پلشتی‌ها و مفساد و منکرات هجرت می‌کنند و مرتکب آنها نمی‌شوند.

و همین نوع هجرت را، ورع و پرهیزگاری گویند.

«فی سلطانه»: جایی که فرد، تسلط و نفوذ دارد؛ محل ولایت‌وی؛ مکانی که مالکیت آن را دارا می‌باشد؛ جایی که حکم وی در آنجا به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

«تکرمته»: تکرمة: بالش و متکایی که شخص را از جهت بزرگداشت و احترام بر آن نشانند.

«و لا یؤمن الرجلُ الرجلَ فی اَهله»: هیچ مردی، دیگری را در خانه‌اش (اگر چه از او برتر نیز باشد)، امامت ننماید؛ مگر آن که صاحب‌خانه بدو اجازه دهد.

این حدیث دلالت می‌کند بر آن که صاحب‌خانه و امام دائم و مانند این‌ها، از دیگران به امامت شایسته‌تراند؛ مگر آن که خودشان (صاحب‌خانه و امام دائم) اجازه دهند.

۱۱۱۸- ﴿۲﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمِمِ أَحَدُهُمْ وَأَحْقَهُم بِالْإِمَامِ أَقْرُوهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ بَابٍ «فَضْلُ الْأَذَانِ»^{۱۱۱۸}

۱۱۱۸- (۲) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرگاه (گروهی متشکل از) سه نفر باشند، باید یکی از آن‌ها، امامت آن‌ها را به عهده بگیرد؛ و سزاوارترین ایشان به امامت، کسی است که کتاب خدا را بهتر قرائت می‌کند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

و حدیث مالک بن حویرث رضی الله عنه پس از باب «فضیلت اذان» (در احادیث شماره ۶۸۲ و ۶۸۳ ذکر شده است.

شرح: «و أَحَقَّهُم بِالْإِمَامَةِ أَقْرَاهُمْ»: مراد از «قاری‌ترین»، صرفاً حفظ قرآن و کثرت تلاوت آن نیست، بلکه مراد از آن، این است که همراه با حفظ قرآن، علم و دانش آن و ارتباط ویژه با آن باشد.

و امتیاز قاریان روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله نیز همین بود؛ از این رو، مفهوم این حدیث و احادیث دیگر، این است که: برای پیشنمازی و امامت نماز، کسی مستحق‌تر و سزاوارتر و برازنده‌تر و بایسته‌تر است که به لحاظ علم به قرآن و تعلق و ارتباط با آن، بر دیگران، تفوق و برتری داشته

باشد؛ و پرواضح است که در روزگار پیامبر ﷺ، همین امر، بزرگترین امتیاز و معیار فضیلت بوده است؛ و هر کس از این افتخار و سعادت، بیشتر از دیگران بهره‌مند بود، به همان میزان، حامل و امین میراث جاویدان پیامبر ﷺ به شمار می‌آمد.

«و ذکر حدیث مالک بن حویرث فی باب...»: یعنی حدیث مالک بن حویرث درباره‌ی «امامت»، پس از باب «فضیلت اذان»، در احادیث شماره ۶۸۲ و ۶۸۳، بیان شده است که عبارتند از:

«وعن مالک بن الحویرث، قال: آتیتُ النَّبِیَّ صلی الله علیه وسلّم أنا وابنُ عمّی، فقال: «إذا سافرنا فأذننا وأقیما، ولیؤمنكما اکبرُکم»^۱. رواه البخاری.

مالک بن حویرث رضی الله عنه گوید: همراه با پسرعمویم، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدیم، ایشان خطاب به ما فرمودند: هنگامی که به سفر می‌روید (و وقت نماز فرارسید) اذان و اقامه گوئید، و آنکه از شما به لحاظ سن از دیگری بزرگتر است، شما را امامت دهد. [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

وعنه، قال: قال لنا رسولُ الله صلی الله علیه وسلّم: «صَلُّوا کما رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی، وإذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلِیُؤَدِّنْ لَکُمْ أَحَدُکُمْ، ثُمَّ لِیُؤَمِّکُمْ أَکْبَرُکُمْ». متفقٌ علیه.^۲

مالک بن حویرث رضی الله عنه گوید: (با گروهی از قوم خود، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدیم و به منظور یادگیری مفاهیم دین و حقائق اسلامی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و دستورات و فرامین تعالی بخش و سعادت‌آفرین الهی، در حدود بیست روز در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله ماندیم.) پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به ما فرمود: با همان کیفیت و کمیتی که دیدید من نماز می‌خوانم، شما نیز بخوانید، و هنگامی که وقت نماز فرارسید، یکی از شما اذان بگوید و سپس بزرگترین شما، امامت کند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱) بخاری ۱۱۰/۲ ح ۶۲۸، مسلم ۴۶۵/۱ ح ۴۶۴ (۲۹۲-۶۷۴)، ترمذی ۳۹۹/۱ ح ۲۰۵، ابوداود ۳۹۵/۱ ح ۵۸۹،

نسائی ۹/۲ ح ۶۳۶، ابن ماجه ۳۱۳/۱ ح ۹۷۹، مسند احمد ۵۳/۵

۲) بخاری ۱۱۱/۲ ح ۶۳۱، دارمی ۳۱۸/۱ ح ۱۲۵۳، احمد بن حنبل نیز این روایت را با تقدیم و تأخیر در مسند

۵۳/۵ نقل کرده است.

«لِیَوْمَکُمْ أَکْبَرُکُمْ»: اصل مسئله‌ی شرعی این است که هر کس از لحاظ دینی و علمی از دیگران برتر است او باید مقتدا و پیشنماز شود، ولی چون «مالک بن حویرث» و پسر عمویش از نظر دینی و اخلاقی و آگاهی از مسائل دینی با همدیگر برابر بودند، و در این زمینه هیچ فضیلت و برتری بر یکدیگر نداشتند، پیامبر ﷺ فرمود: هر کس از شما که به لحاظ سن و سال بزرگتر است امام شود.

فصل دوم

۱۱۱۹- ﴿۳﴾ (ضعیف)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُؤْذَنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيُؤْمَكُم قِرَاؤُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۱۹

۱۱۱۹- (۳) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «باید برگزیده و بهترینتان، برای شما اذان گوید و بایستی قاری ترین تان، امامت شما را به عهده گیرد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «لیؤذن»: باید اذان بدهد؛ این امر برای استحباب است نه وجوب.

«خیارکم»: بهترین شما؛ برگزیده‌ی شما؛ برترین شما از لحاظ اخلاق و آداب اسلامی.

«لیؤذن لکم خیارکم»: هر ملتی در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آنها به وظائف فردی و اجتماعی، شعاری داشته است، این موضوع در دنیای امروز، به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود.

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس، پیروان خود را به کلیسا دعوت می‌کنند، ولی در اسلام، برای این دعوت از شعار اذان استفاده می‌شود که به مراتب رساتر و مؤثرتر است.

در تفسیر نمونه، پیرامون اذان چنین وارد شده است:

«جذابیت و کشش این شعار اسلامی به قدری است که به قول نویسنده‌ی المنار [شیخ محمد

عبده [بعضی از مسیحیان متعصب، هنگامی که اذان اسلامی را می شنوند، به عمق و عظمت و تأثیر آن در روحیهی شنوندگان اعتراف می کنند.

سپس نامبرده نقل می کند: در یکی از شهرهای مصر، جمعی از نصاری را دیده اند که به هنگام اذان مسلمین، اجتماع کرده تا این نغمهی آسمانی را بشنوند.

چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می گردد، با اعلام وحدانیت و یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر او، اوج می گیرد، و با دعوت به رستگاری، فلاح، عمل نیک، نماز و یاد خدا پایان می پذیرد.

از نام خدا «الله» شروع می شود و با نام خدا «الله» پایان می پذیرد، جمله ها، موزون، عبارات، کوتاه، محتویات، روشن، مضمون سازنده و آگاه کننده است ...

صدای اذان که به هنگام نماز در مواقع مختلف از مأذنه ی شهرهای اسلامی طنین افکن می شود، مانند ندای آزادی و نسیم حیات بخش استقلال و عظمت، گوش های مسلمانان راستین را نوازش می دهد و بر جان بدخواهان رعشه و اضطراب می افکند و یکی از رموز بقای اسلام است.

شاهد این گفتار، اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان [به نام گلاستون، از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خویش بوده] است که در برابر جمعی از مسیحیان چنین اظهار می داشت: «تا هنگامی که نام محمد ﷺ در مأذنه ها بلند است، کعبه پابرجا و قرآن رهنما و پیشوای مسلمانان است، امکان ندارد، پایه های سیاست ما در سرزمین های اسلامی، استوار و برقرار بماند ...»

بدیهی است، همان طور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است، باید کاری کرد که به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود، نه این که حسن باطنی به نامطلوبی ظاهر آن پایمال گردد.^۱

«و لیؤتمکم قرآء کم»: پرواضح است که امام، نزد پروردگار، از جانب تمام نماز گزاران، به عنوان نماینده است؛ از این رو، بر خود نماز گزاران لازم و ضروری است که برای این امر مهم و مقدس،

بهترین و برگزیده‌ترین فرد از میان خویش را انتخاب کنند؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله تا زمانی که خود در قید حیات بودند، خود امام جماعت می‌شدند و امامت مردم را به عهده می‌گرفتند؛ و در بیماری وفات نیز، بهترین و برگزیده‌ترین فرد را از نظر علم و عمل، اخلاص و صداقت، اعتقاد و باور، جهاد و مبارزه و دعوت و تبلیغ، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه را برای امامت تعیین و منصوب کردند و او را فرمان دادند تا در غیاب ایشان، کار مقدس امامت را به عهده گیرد.

عبدالله بن عمر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «اجعلوا ائمتکم خیارکم؛ فائتم و فذکم فیما بینکم و بین ربکم» (دارقطنی و بیهقی)؛ «آن کسی را امام کنید که از شما بهتر و برگزیده‌تر است؛ زیرا او میان شما و پروردگارتان، واسطه و نماینده است».

۱۱۲۰ - ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّاتِنَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمَ فَضْلُهُ. قَالَ لَنَا قَدَّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأَحَدُكُمْ لَمْ لَا أَصَلِّي بِكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ وَلِيَوْمِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۱۱۲۰

۱۱۲۰ - (۴) ابوعطیه عقیلی رضی الله عنه گوید: مالک بن حویرث رضی الله عنه به مسجد ما می‌آمد و (احادیث و روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای ما) روایت می‌کرد؛ روزی وقت نماز فرا رسید. - ابوعطیه رضی الله عنه گوید: - خطاب به مالک بن حویرث رضی الله عنه گفتیم: برای امامت، جلو برو و نماز را بگزار؛ ولی او به ما گفت: مردی را از میان خود به جلو بفرستید تا امامت شما را به عهده گیرد؛

و به زودی شما را خبر خواهیم داد که چرا امامت شما را به عهده نمی گیرم.
از رسول خدا ﷺ شنیدم که می فرمودند: «هر کس به ملاقات گروهی
رفت (و وقت نماز فرارسید)، امامت آن ها را به عهده نگیرد؛ بلکه باید
مردی از میان خودشان، آنان را امامت نماید».

[این حدیث را ابو داود، ترمذی و نسایی روایت کرده اند؛ با این تفاوت که نسایی، فقط حدیث
پیامبر ﷺ را از «مَنْ زَارَ قَوْمًا ... تا آخر» نقل نموده است.]

شرح: «مُصَلِّئًا»: مصلّی؛ جای نماز خواندن؛ جای نماز و دعا؛ نمازگاه؛ مکانی مخصوص که مردم در
وقت های مشخص و مخصوص، برای گزاردن نماز، بدانجا بروند؛ یعنی مسجد.
«يَتَحَدَّثُ»: از روایات و احادیثی که از پیامبر ﷺ شنیده بود، خبر می داد و آن ها را نقل می کرد؛
به بیان اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم
والای قرآنی می پرداخت.
«تَقَدَّمَ»: برای امامت جلو برو.

«لَمْ»: به چه خاطر؛ چرا؛ کلمه ی مرکب از «لام تعلیل» و «ما» استفهامی؛ زیرا در اصل خود، «لما»
بوده که الف به خاطر تخفیف، حذف گردیده است.

«مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْتَهُمُ»: این بخش از حدیث، دلالت بر آن دارد که صاحب خانه و امام دائم و
مانند این ها، از دیگران به امامت، شایسته تر اند؛ اگر چه کسی که به ملاقات آن ها می آید، از آنان،
داناتر و شایسته تر و برازنده تر و بایسته تر و سزاوارتر و برگزیده تر باشد؛ مگر این که خودشان
(صاحب خانه، امام دائم و امثال آن ها) اجازه دهند.

در اینجا نیز مالک بن حویرث رضی الله عنه - اگر چه از زمره ی صحابه و صاحب نظران و
برگزیدگان بود - باز هم این فرموده ی پیامبر ﷺ را همواره نصب العین و آویزه ی گوش خویش
قرار می داد و بدان جامه ی عمل می پوشاند.

۱۱۲۱- ﴿۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۲۱

۱۱۲۱- (۵) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عبدالله بن امّ مکتوم رضی اللہ عنہ را

جانشین خویش قرار داد تا امامت مردمان را به عهده گیرد و حال آن که وی، نابینا بود.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «استخلف»: یجانشین خود کرد؛ جانشین خویش قرار داد؛ و این قضیه، به هنگامی اتفاق افتاد که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برای جنگ و کارزار با کافران و بدخواهان اسلام و مسلمانان، از مدینه بیرون رفت و عبدالله بن امّ مکتوم رضی اللہ عنہ را جانشین خویش در مدینه‌ی منوره تعیین نمود.

از این حدیث، معلوم می‌شود که امامت فرد نابینا در صورتی که در طهارت و پاکی خویش - همچون عبدالله بن امّ مکتوم، صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم - احتیاط کند و بدان توجه و عنایت ورزد، بدون کراهیت درست است؛ ولی اگر چنانچه در طهارت و پاکی خویش، احتیاط نکند و بدان توجه و عنایتی نورزد، در آن صورت، امامتش مکروه می‌باشد.

۱۱۲۲- ﴿۶﴾ (حسن)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ: الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْحُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۱۲۲

۱۱۲۲- (۶) ابوامامه رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «سه انسانند که نمازشان از گوششان بالاتر نخواهد رفت: برده‌ی گریزپا؛ تا آن‌گاه که (به نزد خواجه‌اش) بازگردد؛ و زنی که شب بخوابد در حالی که شوهرش به جا از او ناخشنود است؛ و پیشوای جامعه و مردمی که آنان از او و عملکردش ناخشنودند و او امامت خود را بر آنان تحمیل کند».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «لاتجاوز»: رد نمی‌شود؛ عبور نمی‌کند؛ گذر نمی‌کند؛ سبقت نمی‌گیرد.

«لاتجاوز صلاتهم اذانهم»: نمازشان، بالاتر از گوششان نخواهد رفت؛ کنایه از آن است که نمازشان پذیرفته نخواهد شد و به پیشگاه خداوند بلندمرتبه، جایگاه و ارزشی ندارد.

«الآبق»: گریزپا؛ برده‌ای که از نزد خواجه‌اش فرار کرده و به جایی دیگر پناه برده است.

«و زوجها علیها ساخط»: شوهر آن زن، به خاطر اخلاق بد زن، یا به خاطر سوء ادبش و یا به خاطر تشوژ و سرکشی‌اش و اندک بودن فرمانبری‌اش، از او، ناخشنود و ناراحت باشد.

«و امام قوم و هم له کارهون»: اگر ناراحتی و ناخشنودی مردم از پیشنماز، به خاطر کوتاهی ورزیدن وی در احکام و مسائل شرعی و از روی دلیل و برهان و به جا باشد، در آن صورت برای پیشنماز صلاح نیست که امامت آنان را - که بدو رضایت ندارند و نماز پشت سر او را ناپسند می‌دارند - به عهده بگیرد؛ و اگر در چنین حالتی آنان را امامت داد، امامتش مکروه خواهد بود.

ولی اگر چنانچه امام و پیشنماز، انسانی صالح و نیک بود و نقص و عیبی شرعی در او پیدا نمی‌شد، در آن صورت باید پشت سر او نماز بخوانند و جماعت را ترک نکنند؛ و ناخشنودی غیر شرعی مردم نیز، هیچ تأثیری در نماز جماعت، ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در این صورت، خود مردم، گنهکارند که به ناحق، بدگویی پیشنماز خویش را می‌کنند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

«الجهاد واجب علیکم مع کلّ امیر، برّا کان او فاجرّاً و انّ عمل الکبائر؛ و الصلوة واجبة علیکم خلف کلّ مسلم، برّا کان او فاجرّاً» (ابوداود).

«جهاد بر شما همراه با هر امیر و فرماندهی - خواه نیکوکار یا فاجر - واجب است؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد. و نماز گزاردن پشت سر مسلمان - خواه نیکوکار یا فاجر - بر شما واجب است».

به هر حال، حکم حدیث بالا، فقط در صورتی است که امام، به خاطر فسق، بدعت یا جهل خود، مورد تنفر مردم قرار گیرد؛ اما اگر علت ناراحتی و ناخشنودی مردم از او، به خاطر مسائل دنیایی و منافع شخصی و اغراض فردی و امراض درونی و وسوسه های شیطانی بود، در آن صورت، مشمول حکم حدیث نمی شود.

ملاعلی قاری (در مرقاة المفاتیح ج ۲ ص ۱۹) گوید: «اگر مخالفان امام، تعداد اندکی بودند، در آن صورت حق با امام است، هر چند تنها باشد».

و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته اند: درباره ی امام، اعتبار با اکثریت نماز گزاران و مقتدیان است؛ و شاید مراد از «اکثریت»، بیشتر علماء و دانایان باشد؛ زیرا اکثریت جاهلان و کم خردان، معتبر نمی باشد.

۱۱۲۳- ﴿۷﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالدَّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ ۱۱۲۳

۱۱۲۳- (۷) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «سه نفر هستند که نمازشان پذیرفته نمی شود: نخست، کسی که مردم از او و عملکردش ناخشنود باشند و او، امامت خود را بر آنان تحمیل کند؛ دیگر، مردی که نماز را (بدون عذر)، پس از فوت شدن وقت آن بگزارد؛ و سوم،

مردی که انسان آزاد را برده گرداند.

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «من تقدّم قوماً»: کسی که برای امامت گروهی از مردم، به جلو رود و آنان را امامت دهد. «دباراً»: این واژه را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد:

۱. بدون عذر، نماز را پس از فوت شدن وقت آن بگذارد.

۲. بدون عذر، نماز را در واپسین لحظات و وقت آن بخواند.

«و الدبار: ان یأتیها بعد ان تفتوته»: پرواضح است که این تفسیر و تشریح، از خود راوی است. «اعتبد»: برده بگیرد؛ غلام یا کنیز قرار دهد. «محرّرة»: انسان آزاد.

۱۱۲۴- (۸) ﴿ضعیف﴾

وَعَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحَرِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَفَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ ۱۱۲۴

۱۱۲۴- (۸) سلامه، دختر حُرّ (عنه) گوید: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: «بی‌گمان، یکی از نشانه‌های قیامت، آن است که نمازگزاران مسجد، همدیگر را (برای امامت و پیشنمازی) هول دهند و خود از آن فرار کنند؛ تا این که پیشنماز (لایق و مناسبی) را نیابند تا امامت آنان را بر عهده گیرد».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «اشراف»: جمع شرط: علامت و نشانه. یکی از علامت‌ها و نشانه‌های کوچک وقوع قیامت.

«یتدافع»: همدیگر را برای امامت هول دهند و خود از آن فرار کنند؛ هر یک از نمازگزاران، امامت را به جانب دیگری حواله کند.

«لایجدون اماماً»: امام و پیشنماز لایق و قابلی را که صلاحیت امامت را داشته باشد، نمی‌یابند.

این حدیث، بیانگر آن است که در آخرالزمان، جهل و ناآگاهی نسبت به اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی زیاد می‌شود و فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری نیز به اوج خود می‌رسد، تا جایی که پیشنماز لایق و قابلی را نیز نمی‌یابند تا امامت آن‌ها را به عهده گیرد.

۱۱۲۵- ﴿۹﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۲۵

۱۱۲۵- (۹) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «جهاد و کارزار با کافران و بدخواهان، همراه با هر امیر و فرمانروایی، بر شما واجب است؛ خواه آن فرمانروا، نیکوکار باشد یا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد.

و گزاردن نماز (های پنج‌گانه) پشت سر هر مسلمان، بر شما واجب است؛

خواه پیشنماز، نیکوکار باشد یا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد.

و گزاردن نماز جنازه‌ی هر مسلمان، (بر شما) واجب است؛ خواه مرده، نیکوکار باشد یا فاسق؛ اگر چه مرتکب گناهان کبیره نیز شده باشد.»
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «الجهاد»: جنگ در راه خدا و برای آزادی تبلیغ دین و سرنگونی ستمگران.
«امیر»: رهبر؛ حاکم؛ سلطان؛ فرمانروا.

«الجهاد واجب علیکم مع کلّ امیر؛ برآ کان او فاجراً»: پیامبر ﷺ در این بخش از حدیث، یکی دیگر از اصول و مبانی محوری و کلیدی ایمان را چنین معرفی می‌نماید: جهاد و پیکار در راه خدا با کافران و دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین از بدو بعثتم تا قیام قیامت که گروهی از امتیانم با دجال بجنگند، تداوم خواهد داشت و عدالت و دادگری هیچ عادی و جور و ستم هیچ ظالمی مانع آن نخواهد شد.

و مراد از این حدیث این است که برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین و برای ریشه کن کردن شرک و چندگانه پرستی، باید جهاد انجام گیرد، چه زمام حکومت به دست افراد متدین و لایق باشد و چه در دست افراد غیرمتدین و نالایق. و کسی این چنین نپندارد که چنانچه زمانی نظام حکومت اسلامی به دست افراد نالایق و ظالم قرار گرفت، باز هم جهاد ساقط می‌شود، خیر، پیامبر ﷺ در این حدیث این پندار را رد می‌کند و اعلان می‌دارد که در هر زمان باید به فریضه‌ی مقدس جهاد، احترام گذاشته شود و برای هیچ کس درست نیست که اظهار عذر کند و بگوید: ما در زیر فرمان این افراد نالایق، هرگز جهاد نخواهیم کرد.

بلکه همه‌ی مسلمانان باید در هر زمان برای از میان بردن فتنه‌ها، محو و نابودی شرک و بت پرستی، جلوگیری از ظلم و ستم و برای حمایت از مظلومان و مستضعفان در هر نقطه جهان بجنگد. از این رو، جهاد اسلامی، نه به خاطر فرمانروایی در زمین و کشور گشایی، نه به منظور به چنگ آوردن غنائم، نه تهیه‌ی بازارهای فروش یا تملک منابع حیاتی کشورهای دیگر، یا

برتری بخشیدن نژادی بر نژاد دیگر است، بلکه هدف یکی از این امور است: خاموش کردن آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها که سلب آزادی و امنیت از مردم می‌کنند، مانند محو آثار شرک و بت پرستی، و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع در برابر آنان است.

اسلام دستور می‌دهد، بت پرستی به هر قیمتی که شده است، حتی به قیمت جنگ، از جامعه‌ی بشریت باید ریشه کن گردد، بت‌خانه‌ها و آثار شوم بت پرستی اگر از طرف مسالمت‌آمیز ممکن نشد، باید با زور، ویران و منهدم گردند تا مردم از اسارت و بردگی فکری و اجتماعی، آزاد گردند و ندای منادیان حق به گوش آنان برسد.

آری! اسلام جهاد را با اصول صحیح و منطق، هماهنگ ساخته و هرگز آن را وسیله‌ی سلطه‌جویی، کشورگشایی، غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده و استعمار و استثمار قرار نداده است.

اسلام می‌گوید: باید صفحه‌ی زمین از آلودگی به شرک و بت پرستی پاک گردد، تا زمینه برای رسیدن ندای منادیان حق، به گوش مردمان جهان فراهم شود. از ظلم و ستم جلوگیری شود. به محرومان و مستضعفان و مظلومان و آوارگان کمک و مساعدت شود و این دستور اسلام تا قیام قیامت، تا زمانی که گروهی از امت محمدی، با دجال بجنگند و او را شکست بدهند، ادامه خواهد داشت.

و هیچ کس حق ندارد از این دستور اسلام کناره‌گیری کند. بلکه بازمامداران لایق و نالایق باید در صف مسلمانان پیوندند و از کیان اسلام و مسلمین دفاع کند.

به همین جهت علامه ابن عابدین می‌گوید: «جمهور الفقهاء، یصرحون بجواز الغزو مع امیر جیش و لو کان جائراً او ظالماً او فاسقاً و ذالک لان ترک الجهاد معه، سوف یفضی الی ظهور الکفار علی المسلمین»^(۱)

«جمهور فقهاء، بر جواز جهاد و پیکار با هر زمامداری اگر چه نالایق، ظالم و فاسق باشد

تصریح نموده‌اند، چرا که اگر جهاد به خاطر زمامدار ظالم و فاسق رها شود، امکان دارد که کفار از این فرصت استفاده کنند و بر مسلمانان و منابع حیاتی‌شان مسلط شوند و این نیز به ضرر اسلام و مسلمین است.»

و علامه ابن قدامه در «المغنی» تحت عنوان «و یغزی مع کل بر و فاجر» می‌گوید:

«ارایتم لو أن الناس کلهم قعدوا کما قعدتم، من کان یغزوا؟ ألیس کان قد ذهب الاسلام؟ ... و لان ترک الجهاد مع الفاجر یفضی الی قطع الجهاد و ظهور الکفار علی المسلمین و استئصالهم و فیه فساد عظیم»^۱

«آیا می‌دانید اگر همه مردمان به مانند شما بنشینند و در راه خدا جنگ و پیکار نکنند. پس چه کسی باقی می‌ماند که در راه دفاع از اسلام و مسلمین با کفار و دشمنان بجنگد؟ آیا در این صورت اسلام از میان نخواهد رفت؟ و برآستی به خاطر زمامدار فاجر، جهاد را ترک کردن (کار خوبی نیست، چرا که در این صورت) جهاد اسلامی از میان خواهد رفت و کفار بر مسلمانان مسلط و چیره می‌شوند و آنها نیز مسلمانان را قلع و قمع می‌کنند و فتنه و فساد بزرگی ایجاد می‌گردد.»

«والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم»: در متن شرح عقاید نسفی، چنین آمده است: «و تجوز الصلاة خلف کل برّ و فاجر؛ و نصلي علی کل برّ و فجر»؛ «و خواندن نماز، پشت سر هر نیکوکار و فاجری (به ناچار) جایز است و ما بر هر نیکوکار و فاجری (که مسلمان باشد)، نماز میت را می‌خوانیم».

پس همان‌طور که نماز، در پشت سر انسان نیکوکار و صالح، صحیح است، پشت سر فاسق نیز به ناچار جایز است؛ البته مادامی که امر حرامی را که دلیل آن، قطعی و مسلم است و یا حرام بودن آن به طور حتمی از دین معلوم شده است را حلال نداند؛ زیرا در این صورت، کافری فاسق خواهد بود و نماز در پشت سر او، صحیح نخواهد بود.

و همچنین، نماز در پشت سر بدعتگزار جایز است؛ البته مشروط بر آن که بدعتش منجر به کفر یا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد؛ به دلیل این که رسول خدا ﷺ فرمودند: «صلّوا خلف کلّ برّ و فاجرو علی کلّ برّ و فاجر» (طبرانی)؛ «پشت سر هر نیکوکار و فاسقی نماز بخوانید و بر هر نیکوکار و فاسقی، نماز میت بگذارید».

و به دلیل این که علمای سلف (پیشینیان)، پشت سر حاکمان فاسق و ستمگر، نماز خوانده‌اند؛ و اگر در این مورد، نهی و منعی در حدیث آمده باشد، حمل بر کراهت آن می‌شود نه بر عدم جواز آن؛ به دلیل این که امت اسلام چنین کرده‌اند؛ زیرا بر ترک کننده‌ی نماز و فاسق، نماز میت خوانده‌اند؛ و نیز به دلیل فرمایش پیامبر ﷺ که فرمودند:

«لا تدعوا الصلاة علي من مات من اهل القبلة»

«نماز میت را بر هر کسی که مسلمان باشد، ترک نکنید».

«برآ»؛ نیکوکار؛ پارسا؛ پرهیزگار.

«فاجراً»؛ فاسق؛ هرزه؛ بی‌بند و بار؛ عیاش؛ خوش‌گذران.

«و ان عمل الکبائر»؛ در حدیثی پیامبر ﷺ می‌فرمایند:

«ثلاث من اصل الايمان: الكفّ عمّن قال: لا اله الا الله؛ و لا تکفّره بذنب و لا تخرجه

من الاسلام بعمل...» (ابوداود ح ۲۵۳۳)

«سه چیز است که در پیشگاه خداوند و در این جهان از اصول بنیادین و محوری ایمان، شناخته می‌شوند: نخست، عدم تعرض به گرویدگان به توحید (لا اله الا الله)؛ از این رو، باید مواظف باشی که در این دام نیفتی و مسلمانان را به خاطر ارتکاب برخی گناهان و پاره‌ای از اعمال زشت و نازیبا، به کفر و ارتداد، نسبت ندهی و وی را از دایره‌ی اسلام، خارج معرفی نکنی...».

پیامبر اکرم ﷺ در دو حدیث بالا، یکی از اصول و مبانی بنیادین و محوری ایمان را معرفی

کرده‌اند که عبارت است از: «عدم تعرض به گرویدگان به توحید».

اهل سنت و جماعت بر این اعتقادند که هر انسانی از روی صداقت و اخلاص و عمل و اعتقاد، به شهادتین اقرار کند و لا اله الا الله و محمد رسول الله را بر زبان آورد، مسلمان می گردد و اگر چنین شخصی با اعتقاد به لا اله الا الله بمیرد، در نزد خداوند ﷻ مستحق دو چیز می شود:

الف) نجات و رهایی از خلود در دوزخ.

ب) ورود چنین کسی به بهشت قطعی است، حتی اگر با تأخیر انجام گیرد و با سابقین اولین وارد بهشت نشود. چرا که پیامبر ﷺ می فرماید: هر کس به اندازه ی دانه ی گندم در قلبش، ایمان داشته باشد و اقرار به لا اله الا الله کند، در آتش دوزخ باقی نخواهد ماند.

و نیز می فرماید: «هر بنده ای که بگوید: لا اله الا الله و در حالی که به آن اعتقاد کامل دارد، بمیرد وارد بهشت می شود ... و خداوند آتش را برای کسی که بگوید: لا اله الا الله حرام نموده است به شرط آنکه برای جلب رضای خداوند آن را گفته باشد».

و نیز اهل سنت و جماعت معتقدند که مرتکب گناه کبیره، مؤمن است و انجام گناه کبیره او را بی ایمان و کافر نمی کند و از دائره ی اسلام خارج نمی سازد، مگر اینکه آن را در حالی که انجام می دهد، حلال بداند یا نهی از آن را در شرع کوچک و خوارشمارد، یا امر واجبی را که شرع مقدس اسلام بدان امر کرده است، تحقیر و کوچک نماید، در این صورت کافر و مرتد می گردد.

و براستی یکی از دلایلی که بر لزوم تکفیر دیگران وجود دارد، احادیثی است که پیامبر ﷺ در ضمن آنها به صراحت از این مسئله نهی کرده است. از جمله ی این احادیث، همین حدیثی است که ما در صدد شرح و توضیح آن هستیم، که در آن رسول خدا ﷺ به صراحت می فرماید که متعرض اهل لا اله الا الله نشوید و آنان را به بهانه ی ارتکاب گناه (همچون خوارج و معتزله) تکفیر نکنید.

در حدیثی پیامبر ﷺ می فرماید:

«هر کس به برادرش خطاب کرد: ای کافر، در این صورت آن کفر، یکی از آن دو را در برخواهد گرفت، اگر مخاطب براستی کافر بوده، پس سخن گوینده صحیح است و گر نه به قائل

آن بر خواهد گشت» [بخاری و مسلم]

و نیز می فرماید:

«کسی که مردی را کافر بخواند، یا او را دشمن خدا، صدا بزند، و واقعاً اینطور نباشد. این سخن به خود گوینده اش، برمی گردد» [بخاری و مسلم]

بر این اساس باید سخت مواظب باشیم که در این دام نیفتیم و مسلمانان را به خاطر ارتکاب برخی گناهان و اعمال زشت و نازیبا، به کفر و ارتداد نسبت ندهیم، چرا که بر همه ی مسلمانان واجب است که در مقابل هر کس که کلمه ی لا اله الا الله را بر زبان جاری کرد، مواظب زبان خویش باشند، زیرا بر طبق این حدیث، کلمه ی قائلان به کلمه ی توحید، در زمره ی مسلمانان قرار دارند و از این رو، خون و مالشان محترم است و حساب آنان به خداست، این که حساب آنان با خداست، بدان معناست که ما نباید از کُنه ضمیر آنان جستجو کنیم، بلکه صرفاً باید بر طبق ظواهر امر عمل نمائیم و تنها خداست که از پنهانی های در دل آگاه است و به ما دستور داده شده است که به ظاهر حکم کنیم و اسرار پنهانی را به خداوند واگذار نمائیم.

در این مورد داستان «اسامة بن زید رضی الله عنه» که در یک جنگ کافری را پس از جاری کردن کلمه ی لا اله الا الله بر زبان، کشته بود بسیار گویا و روشن گراست. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی از ماجرا با خبر شد، با عصبانیت فرمود: اسامه! چرا او را کشتی؟ اسامه در پاسخ گفت: آخر او از ترس شمشیر، کلمه ی توحید را بر زبان جاری ساخته بود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا سینه ی او را شکافته بودی؟ [مسلم]

و بنا به همین احادیث بود که هیچ یک از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله خوارج را که از امت اسلامی خارج شده بودند و عملاً ساز مخالف با آنان زدند و کمر به جنگ آنان بستند، آنان را تکفیر نکردند و هرگز از طرف آنها تکفیر نشدند و حضرت علی رضی الله عنه به خاطر ستم و ظلمی که خوارج بر مسلمانان می کردند، با آنان جنگید، نه این که آنان را کافر بداند و بر همین اساس مانند کافران با آنان برخورد نکرد، متعرض حریم آنان نشد، و آنان را به اسارت نگرفت و دارائی هایشان را به غنیمت نبرد.

پس موقعی که صحابه رضی الله عنه با خوارج گمراه، اینطور برخورد کنند، ما مسلمانان نیز باید خیلی مواظب باشیم تا مسلمانان را به خاطر ارتکاب برخی گناهان به کفر و ارتداد نسبت ندهیم. و اگر حیاناً کسی مرتکب گناهی از قبیل دزدی و زنا و غیره می‌شود، نباید به او نسبت کفر دهیم و از امت اسلامی خارج معرفی کنیم، اگرچه چنین افرادی از ایمان کامل برخوردار نیستند، چرا که نمی‌توان مؤمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که زنا کند یا شراب بنوشد و یا دزدی کند، از این‌رو، می‌توان گفت: که مرتکب گناه کبیره کافر نمی‌شود، و از امت اسلامی خارج نمی‌گردد.

چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی لعنت فرستادن بر یکی از افرادی که عادت به شرب شراب فراوان داشت، منع کرده است چون یکی از اصحاب رضی الله عنه گفت: خدایا! او را لعنت کن که شراب فراوان می‌نوشد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او را لعن و نفرین نکن، زیرا او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخاری]

ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری، شرح صحیح البخاری»، در بیان فوائد این حدیث، چند فایده را این چنین بیان می‌دارد:

الف) این حدیث، ردی است بر کسانی که گمان می‌برند، مرتکب گناه کبیره کافر است، بدلیل اینکه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از لعن و نفرین آن مرد شراب‌خوار، نهی فرمود و دستور داد که او را دعای خیر کنند، نه دعای بد و لعن و نفرین.

ب) این حدیث متضمن این حقیقت است که میان ارتکاب امور منع شده با محبت خدا و پیامبر، تناقضی وجود ندارد، چنان که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این شخص با وجود ارتکاب آن عمل زشت، خدا و رسول را دوست دارد.

ج) کسانی که مرتکب گناه و معصیت و حتی مرتکب تکرار آن می‌شوند، چنین اعمالی باعث نمی‌شود که محبت و عشق خدا و پیامبر را از دل آنان بیرون گرداند.

د) از آنچه بیان شد بدست می‌آید که اگر در حدیث دیگری از شراب‌خوار نفی ایمان شده باشد، با این عبارت که شخص با ایمان هرگز شراب نمی‌نوشد منظور نفی مطلق ایمان نیست بلکه منظور نفی ایمان کامل از اوست.

«الکبائر»: گناهان کبیره.

در شرع مقدس اسلام، گناهان بر دو دسته‌اند: دسته‌ای که قرآن، نام آنها را «کبیره» و دسته‌ای که نام آنها را «سینه» گذاشته است. خداوند می‌فرماید:

﴿إِنْ تَجِدُوا كِبَارَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء / ۳۱]

«اگر از گناهان کبیره‌ای پرهیزید که از آن نهی شده‌اید، گناهان صغیره‌ی شما را (با فضل و رحمت خود) از شما می‌زداییم.»

در آیه‌ی ۳۲ سوره نجم به جای «سینه» تعبیر به «لَمَم» [گناهان کوچک و صغیره] آمده است. و در آیه‌ی ۴۹ سوره‌ی کهف در برابر کبیره «صغیره» را ذکر فرموده است آنجا که می‌فرماید:

﴿لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصَاهَا﴾

«ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را برشمرده است.»

از تعییرات فوق به روشنی ثابت می‌شود که گناهان بر دو دسته مشخص تقسیم می‌شوند که گاهی از آن دو به «کبیره و صغیره» و گاهی «کبیره و سینه» و گاهی «کبیره و لَمَم» تعبیر می‌شود.

حال باید دید که ضابطه و میزان در تعیین و تعریف گناه کبیره و صغیره چیست؟

علما و دانشمندان اسلامی در تعریف گناه کبیره، اختلاف نظر دارند برخی گفته‌اند: هر آنچه انجامش، موجب مفسده باشد کبیره است. و بعضی گفته‌اند: هر آنچه که شارع بر انجام آن تهدید کرده باشد کبیره است و نیز گفته شده: هر گناهی که نسبت به گناهی دیگر ضررش کمتر باشد صغیره است و نسبت به گناهی دیگر که ضررش بیشتر باشد کبیره است. یعنی این دو از امور نسبی هستند یعنی به هنگام مقایسه کردن دو گناه بایکدیگر، آن یک که اهمیتش بیشتر است کبیره و آن که کمتر است صغیره می‌باشد و بنابراین، هر گناهی نسبت به گناه بزرگ‌تر، صغیره و نسبت به گناه کوچک‌تر، کبیره است.

و برخی نیز گفته‌اند: گناهی که بر آن در قرآن حد شرعی یعنی سزا مقرر شده است یا بر آن الفاظ، لعنت و نفرین وارد آمده یا که بر آن وعید جهنم و غیره ذکر شده، همه‌ی این‌ها کبیره‌اند. همچنین آن گناه هم کبیره است که مفسد و نتایج بد آن با گناه کبیره یکسان و یا بیش از آن باشد، هم چنین گناه صغیره‌ای که با جرأت و بی‌باکی انجام می‌گیرد یا بر آن مداومت شود، آن هم در کبیره داخل است.

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: هر گناهی که خداوند بر آن حکم عذاب داده یا لعنت کرده یا بر آن خشم گرفته است کبیره است. و نیز گفته شده که: هر گناهی که شخص بر انجام آن اصرار ورزیده، کبیره است و هر گناهی که از آن استغفار کند و اصرار نرزد، صغیره است.^۱

ولی با تمام این تفصیل اگر به معنای لغوی «کبیره» باز گردیم در می‌یابیم که کبیره: هر گناهی است که از نظر اسلام، بزرگ و پراهمیت است و نشانه‌ی اهمیت آن می‌تواند این باشد که در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها به نهی از آن قناعت نشده بلکه به دنبال آن تهدید به عذاب دوزخ گردیده است و خداوند مجازات آتش برای آن مقرر داشته است مانند قتل نفس، زنا، رباخواری، و امثال آنها.

بنابراین به دست آوردن گناهان کبیره و شناخت آنها با توجه به ضابطه‌ی فوق، کار آسانی است و اگر ملاحظه می‌کنیم که در پاره‌ای از روایات، تعداد گناهان کبیره «هفت» و در بعضی «بیست» و در بعضی «هفتاد» و در بعضی بیشتر یا کمتر ذکر شده منافات با آنچه که در بالا گفته شد ندارد زیرا در حقیقت بعضی از این روایات به گناهان کبیره‌ی درجه‌ی اول، بعضی به گناهان کبیره‌ی درجه‌ی دوم و بعضی به همه‌ی گناهان کبیره اشاره می‌کند.

«ابن حجر مکی» در کتاب «الزواجر» فهرست تمام آن گناهانی را که موافق تعریف بالا در کبیره داخل هستند، بر شمرده و شرح کامل هر کدام را بیان کرده است آمار گناهان کبیره در این کتاب به ۴۶۷ رسیده است.

و امام «شمس الدین ذهبی» نیز در باب کبائر، کتابی نوشته و در آن، هفتاد گناه کبیره را بر شمرده است.

رسول خدا ﷺ نیز در مواضع مختلف، بسیاری از گناهان را کبیره گفته است و مناسب به حالات و شرایط، در بعضی مواقع «سه» در بعضی مواقع «شش» و در بعضی «هفت» و در جایی از این هم بیشتر بیان فرموده است. لذا علمای اسلام چنین دریافته اند که مقصود، انحصار در عدد نیست بلکه به مناسبت حالات و شرایط این چنین بیان شده است. البته باید دانست که گناهان صغیره در چند مورد تبدیل به کبیره می گردند.

- ۱- تکرار گناه، صغیره را به کبیره تبدیل می کند.
- ۲- انسان مسلمان در صورتی که گناه را کوچک و سبک بشمرد و تحقیر کند تبدیل به کبیره می شود.
- ۳- در صورتی که انسان از روی طغیان و تکبر و گردن کشی در برابر فرمان پروردگار گناه صغیره انجام دهد آن گناه صغیره به کبیره تبدیل می گردد.
- ۴- در صورتی که گناهان صغیره از افرادی سر بزند که موقعیت خاصی در اجتماع دارند (مانند علما و دانشمندان اسلامی) و در حقیقت لغزشهای آنها با دیگران برابر محسوب نمی شوند بلکه ممکن است سرمشق دیگران و سنتی در اجتماع گردد بنابراین گناهان صغیره ی چنین افرادی به کبیره تبدیل می شود.
- ۵- انجام صغیره در حرم (مکه و مدینه)
- ۶- در صورتی که گناهکار از انجام گناه صغیره خوشحال و مسرور باشد و به آن افتخار کند، گناه صغیره اش تبدیل به کبیره می شود.

فصل سوم

۱۱۲۶- ﴿۱۰﴾ (صَحِيح)

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِبَاءِ مَرِّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ كَذَا. فَكُنْتُ أَخْفِظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يُغَرِّى فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ انْزُكُوهُ وَقَوْمُهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فليُؤْذَنَ أَحَدُكُمْ وَلِيُؤْمِمْكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لَمَّا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَفَارَتْكُمْ فَأَشْتَرَوْا فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۱۲۶

۱۱۲۶- (۱۰) عمرو بن سلمه رضی اللہ عنہ گوید: ما کنار آبی، زندگی می کردیم که محل عبور مردمان بود؛ اسب سواران (و قافله‌ها و کاروان‌ها) از آنجا عبور می کردند و ما از آن‌ها می پرسیدیم: مردمان را چه شده است؟ مردمان را چه می کردند و ما از آن‌ها می پرسیدیم: مردمان را چه شده است؟ این مرد (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیست؟ آن‌ها در پاسخ می گفتند: این مرد، گمان می کند که خداوند بلندمرتبه به عنوان پیامبر، به سویش وحی

می‌فرستد و فلان چیز را بدو وحی می‌کند. و من نیز این سخنان را به خاطر می‌سپردم و گویا در دلم جای می‌گرفت؛ و عرب‌ها نیز منتظر فتح مکه بودند تا مسلمان شوند و می‌گفتند: او (محمد ﷺ) و قومش را به حال خود واگذارید؛ و اگر بر آن‌ها پیروز شد، پس محمد ﷺ، پیامبری راستگو است. آن‌گاه به هنگام فتح مکه، همه‌ی طوایف در اسلام آوردن، از یکدیگر سبقت می‌گرفتند؛ و پدرم نیز پیش از قومش، مسلمان شد و در این زمینه بر آن‌ها پیش‌دستی نمود؛ و هنگامی که به نزد ما آمد، گفت: سوگند به خدا! من از نزد پیامبر بر حقّی پیش شما آمده‌ام که فرموده‌اند: «فلان نماز را در فلان وقت بخوانید و فلان نماز را در فلان وقت بخوانید؛ پس هرگاه وقت نماز فرا رسید، یکی از شما اذان بگوید و کسی که بیشتر قرآن می‌داند، امامت کند».

(عمر بن سلمه رضی الله عنه گوید): آن‌گاه (قوم من) دیدند که کسی بیشتر از من، قرآن را نمی‌داند؛ زیرا من قرآن را از سواران (و قافله‌ها و کاروان‌هایی) که نزد ما می‌آمدند، فرا گرفته بودم؛ پس مرا که کودکی شش یا هفت ساله بودم، امام و پیشنماز خویش قرار دادند؛ و من چادری به تن داشتم که هنگام سجده، جمع می‌شد (و بالا می‌آمد و عورتم نمایان می‌شد؛ از این رو، یکی از زنان محله (یا قبیله) گفت: آیا سرین و تهی‌گاه قاری‌تان را از ما نمی‌پوشانید؟ آن‌گاه پارچه‌ای خریدند و برایم پیراهنی دوختند که هیچ چیز، مرا به اندازه‌ی آن پیراهن، خوشحال و شادمان نکرد.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «کُتِبَ بِنَاءً»: ما در کنار آبی، زندگی می‌کردیم.

«مَمَرُ النَّاسِ»: محل عبور و مرور مردم؛ مکانی که مردمان از آنجا عبور نمایند.

«الرَّكِبَانِ»: شتر سواران یا اسب سواران؛ مراد قافله‌ها و کاروان‌ها است.

«ما هذا الرجل»: این مرد کیست؟ مراد پیامبر ﷺ است؛ یعنی صفات و ویژگی‌های این مردی که ادعای نبوت و ارتباط با خدا می‌کند چیست؟

«یغری فی صدری»: سخنان مردم (در مورد پیامبر ﷺ) مورد حرص و آرزو واقع می‌شد؛ به سخنان مردم در مورد پیامبر اکرم ﷺ حرص می‌ورزیدم و مشتاق بودم در این زمینه، چیزهایی را بدانم.

و در خود بخاری با این عبارت آمده است: «و كأنها یقرّ فی صدری»: «و گویا در دلم جای می‌گرفت»؛ زیرا عمرو بن سلمه رضی الله عنه در آن هنگام، کوچک بود. و پرواضح است که «الحفظ فی الصغر، كالنقش فی الحجر»؛ «حفظ در کوچکی، به سان نقش و حکاکی در سنگ است».

«تلوم»: انتظار و درنگ کرد؛ کاری را دنبال کرد تا حقیقت امر برایش روشن و آشکار شود؛ این پا و آن پا کرد.

«تلوم باسلامهم الفتح»: بیشتر عرب‌ها، منتظر فتح مکه می‌مکرده بودند تا مسلمان شوند.

«الفتح»: فتح مکه. در سال ششم هجری، پیامبر اکرم ﷺ در خواب دیدند که مسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده در حالی که سرهای خود را تراشیده و کوتاه کرده‌اند، مراسم عمره انجام داده‌اند. بعد از این خواب بود که پیامبر ﷺ همراه مسلمانان به قصد انجام مراسم حرکت کرده و تا پشت دروازه‌های مکه در حدیبیه رفتند. کفار از ماجرا آگاه شدند و راه را بر آنان بستند و تصمیم بر کشتار مسلمانان گرفتند. پیامبر ﷺ نیز از مسلمانان پیمان وفاداری گرفت. خداوند برای مسلمانان، صلح پیش آورد، و هر دو گروه با همدیگر صلح‌نامه‌ای را امضاء کردند.

برخی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم ﷺ متحقق نشد؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «لازم نیست این خواب در این سال، تعبیر و متحقق شود».

به هر حال مسلمانان به مدینه بازگشتند و طبق قرارداد صلح‌نامه، در سال بعد، سه روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطر، اعمال عمره را باشکوه فراوان انجام دادند. البته کفار نقض پیمان کردند و مفاد صلح‌نامه را مراعات نکردند، از این رو مسلمانان در سال هشتم هجری، مکه را بدون خون‌ریزی فتح کردند.

ابن قیم رحمته الله گوید: «فتح مکه، فتح بزرگ مسلمانان بود که خداوند بلندمرتبه، به واسطه‌ی آن، دین خود و رسول خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزّت و شوکت بخشید و شهر خود و خانه‌ی خود را که آن را مشعل هدایت برای جهانیان قرار داده بود، از چنگ کافران و مشرکان بدر آورد؛ این فتح، چندان با عظمت بود که اهل آسمان برای آن فریاد شادباش سر دادند و خیمه‌های اعزاز و اکرام آن را بر شانه‌های بُرج جوزا زدند و در پرتو این فتح و پیروزی، مردمان، فوج فوج و دسته و دسته به دین خدا درآمدند و بر اثر تابش نور این فتح بزرگ، سراسر روی زمین، غرق در روشنایی و شادمانی گردید». (زاد المعاد ج ۲ ص ۱۶۰)

«بادر»: شتافت؛ مبادرت کرد؛ بر دیگران به سوی آن کار، پیشی گرفت.
«اتّلقی»: دریافت می‌کردم؛ کسب می‌نمودم؛ فرامی‌گرفتم.

«و انا ابن ستّ او سبع سنین»: در نمازهای فرض، امامت کودکان جایز نیست؛ زیرا کسانی که نماز واجب می‌خوانند، صحیح نیست که پشت سر کودک - که نمازشان حکم مستحب را دارد - نماز جماعت بخوانند؛ اما امام شافعی رحمته الله رأیشان برخلاف اکثر علماء و صاحب نظران اسلامی است و امامت کودکان را در نمازهای فرض، جایز می‌داند و به همین حدیث عمرو بن سلمة رضی الله عنه استدلال می‌کند.

اما بیشتر علماء و دانشوران دینی - به فرض صحّت این حدیث - این احتمال را می‌دهند که به خاطر آن که عمرو بن سلمة رضی الله عنه در صحرا زندگی می‌کرده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله از پیشنماز شدن او، مطلع نبوده است.

«بردة»: گلیم یا پارچه‌ای از پشم سیاه که خود را در آن بپیچند. جامه‌ی راه راه. نوعی پارچه‌ی کتانی راه راه. برد یمانی: پارچه‌ی کتانی منسوب به یمَن که بهترین انواع بُرد بوده و در یمَن یافته می‌شده است.

«تقلّصت»: چادر مُنقبض و جمع شد؛ کوتاه و کوچک شد؛ تنگ و درهم کشیده شد؛ درهم کشیده شدن چادر به گونه‌ای که عورت را نمایان و آشکار سازد.

«الحی»: محله. بطن که کمتر از قبیله باشد.

«است»: سرین و تهی گاه. اصل این کلمه «سته» است که «ها» آن حذف و در عوض، همزه‌ای به اول آن افزوده شده است.

«فاشتروا»: در اینجا، واژه‌ی «ثوباً» محذوف است؛ یعنی پارچه‌ای را برای عمرو بن سلمة رضی الله عنه خریداری نمودند.

۱۱۲۷- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَفِيهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۱۲۷

۱۱۲۷- (۱۱) عبدالله بن عمر رضی الله عنه گوید: هنگامی که (پیشگامان) نخستین مهاجران، به مدینه آمدند (و مکه را به مقصد آنجا ترک کردند)، امامت و پیشنمازی آن‌ها را سالم مولى ابو حذیفه رضی الله عنه به عهده گرفت و حال آن که در میان پیشگامان نخستین مهاجران، عمر بن خطاب رضی الله عنه و ابوسلمة بن عبدالاسد رضی الله عنه نیز حضور داشتند؛ (ولى چون سالم رضی الله عنه از آن‌ها، بیشتر قرآن حفظ بود، او، آن‌ها را امامت می‌داد).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «قدم»: آمد؛ رسید؛ سر رسید؛ خود را رساند.

«المهاجرون الاولون»: نخستین مهاجران. در هر انقلاب وسیع اجتماعی که بر ضد وضع نابسامان جامعه صورت می‌گیرد، پیشگامانی هستند که پایه‌های انقلاب و نهضت بر دوش آن‌ها است؛ آن‌ها در واقع، وفادارترین عناصر انقلابی هستند؛ زیرا به هنگامی که پیشوا و رهبرشان از هر نظر تنها است، گرد او را می‌گیرند و با این که از جهات مختلف در محاصره قرار دارند و انواع خطرهای

از چهار طرف آن‌ها را احاطه کرده است، دست از یاری و فداکاری بر نمی‌دارند.

و مطالعه‌ی تاریخ، آغاز اسلام را نشان می‌دهد که پیشگامان و مؤمنان نخستین، با چه مشکلاتی روبرو بودند؛ و چگونه آن‌ها را شکنجه و آزار می‌دادند و ناسزای می‌گفتند و متهم می‌کردند و به زنجیر می‌کشیدند و نابود می‌نمودند.

ولی با این همه، گروهی با اراده‌ی آهنین و عشق سوزان و عزم راسخ و ایمان عمیق، در این راه، گام گذاردند و به استقبال انواع خطرهای رفتند.

در این میان، سهم مهاجران نخستین، از همه بیشتر بود و به دنبال آن، انصار نخستین؛ یعنی آن‌هایی که با آغوش باز، از پیامبر ﷺ به مدینه دعوت کردند و یاران مهاجر او را همچون برادران خویش، مسکن دادند و از آن‌ها، با تمام وجود خود دفاع کردند و حتی بر خویشتن نیز مقدم داشتند.

به هر حال، مراد از مهاجران نخستین، مهاجرانی است که پیش از صلح «حُدیبیه» هجرت کردند و با جان و دل، در راه خدا کوشیدند. و این که سالم مولی ابو حذیفه رضی الله عنه، امامت مهاجران نخستین را بر عهده داشت، بدان خاطر بود که وی از دیگران، بیشتر قرآن حفظ بود؛ تا جایی که پیامبر ﷺ در حق وی فرمودند: «خذوا القرآن من اربعة: ابن مسعود، و ابی بن کعب؛ و معاذ بن جبل و سالم مولی ابی حذیفه» (ترمذی و حاکم در مستدرک).

«قرآن را از چهار نفر، فرا بگیرید: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه؛ ابی بن کعب رضی الله عنه؛ معاذ بن جبل رضی الله عنه و سالم مولی ابو حذیفه رضی الله عنه».

۱۱۲۸- ﴿۱۲﴾ (حسن)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شَيْئًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَأَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ۱۱۲۸

۱۱۲۸- (۱۲) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: «سه نفر هستند که نمازشان از بالای سرشان به اندازه‌ی یک وجب هم بالاتر نخواهد رفت؛ (یعنی پذیرفته نخواهد شد): نخست، مردی که مردم از او و عملکردش ناخشنودند و او امامت خود را بر آنان تحمیل کرده است؛ دیگر، زنی که شب بخوابد و حال آن که شوهرش به جا از او ناخشنود است؛ و سومی، دو برادر (دینی که به ناروا) از یکدیگر، قهر باشند».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «شبراً»: یک وجب.

«لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً» [نمازشان، از بالای سرشان به اندازه‌ی یک وجب هم بالاتر نمی‌رود]: این عبارت، کنایه از پذیرفته نشدن نماز آنان در پیشگاه پروردگار جهانیان است؛ یعنی خداوند بلندمرتبه، ارزشی برای نماز آنان قایل نیست و قدر و منزلتی در پیشگاه خدا نخواهند داشت.

«اخوان»: دو برادر؛ برادری یا از جهت نسب مراد است و یا از جهت دین؛ یعنی هر دو را شامل می‌شود.

«متصارمان»: تنبیه‌ی «متصارم»: کسی که روابط خویشاوندی و دوستی را می‌گسلد؛ آن که از دیگران قهر می‌کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی، در مورد حرام بودن قطع رابطه و سخن گفتن با برادر دینی می‌فرمایند:

«لا یحلّ لرجلٍ ان یمجر اخاه فوق ثلاث لیلٍ؛ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا؛ و خیرهما الذی یدأ بالسلام» (بخاری و مسلم)؛ «روا نیست که مسلمان، بیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگوید؛ این‌طور که به هم دیگر می‌رسند و از هم روی گردان می‌شوند؛ و بهترین آنان، کسی است که به دیگری سلام کند».

مسلمان، باید نسبت به دیگران، مهربان، باگذشت و با محبت باشد و اهل دشمنی و قهر کردن

و قطع رابطه نباشد؛ زیرا این کارها، موجب جدایی و تفرقه و پراکندگی مسلمان‌ها خواهد شد؛ و به همین دلیل است که پیامبر ﷺ از این که مسلمانی بیشتر از سه روز با برادر مسلمانش سخن نگوید، حرام دانسته است.

مفهوم مخالف حدیث، این است که تا سه روز، سخن نگفتن به خاطر رعایت حال مردم و شفقت و دلسوزی بر آن‌ها، جایز است؛ زیرا دوری و هجران در اثر خشم و غضب پیش می‌آید و غلبه بر آتش خشم در مرحله‌ی اول دشوار است؛ پس به انسان مهلت داده شده تا آتش غضب را فرو نشاند و یا آن را بی‌اثر سازد؛ اما زیاده بر آن، حرام است، مگر این که مصلحت دینی یا بالاتری در آن باشد؛ مثلاً از تباه گشتن دینش یا ضرر جانی و مالی بترسد که در این صورت جایز است و چه بسا، دوری گزیدن بهتر از رابطه‌ی موزیانه، مفید باشد؛ حتی خداوند در تأدیب زنان می‌فرماید:

﴿...وَاللَّاتِي مَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ (نساء/۳۴).

و پیامبر ﷺ نیز با سه نفر از یارانش که در جنگ تبوک بدون عذر، تخلف ورزیده بودند، سخن نگفت و به یارانش دستور داد تا با آنان، سخن نگویند؛ تا این که زمین با این همه فراخی، بر آنان تنگ شد و دانستند که پناهگاهی جز خدا برای آنان، وجود ندارد؛ و یا پیامبر ﷺ با همسران خویش، یک ماه سخن نگفت.

مدار بحث، این است که اگر مصلحت سخن نگفتن، برتر از زیان آن بود، در آن صورت سخن نگفتن جایز است.

باب (۲۷)

مواردی که انجام آنها بر پیشنماز لازم است

فصل اول

۱۱۲۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ خَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ ۱۱۲۹

۱۱۲۹- (۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: پشت سر هیچ کسی نماز نخوانده‌ام

که مانند نماز پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کوتاه و کامل باشد؛ هرگاه آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم

گریه‌ی بچه‌ای را می‌شنیدند، قرائت را کوتاه می‌کردند تا مبادا مادرش در

نماز، دچار وسوسه و ناراحتی شود.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «وراء» پشت؛ آن سو؛ عقب؛ پس از؛ آن سوی.

«أخفّ»: سبکتر؛ کوتاهتر؛ ملایم‌تر؛ کمتر. سبکی و تخفیف نماز، عبارت از عدم طولانی کردن

قرائت نماز و اکتفا کردن به سوره‌های کوچک نماز (قصار مفصل) و ترک کردن دعا‌های طولانی

به هنگام انتقال از رکنی به رکن دیگر بود.

«اتمّ»: کاملتر. کامل خواندن نماز، عبارت از انجام تمام ارکان، حدّ و حدود، شرایط، سنت‌ها و

واجبات نماز است؛ یعنی سبک گردانیدن نماز پیامبر ﷺ بدین گونه نبود که خیلی تند و سریع به رکوع و سجده پردازند و همچون خروس، نوک بزنند؛ بلکه همان گونه که خداوند بلندمرتبه، تشریع فرموده بود، نماز را با تمامی ارکان و حدّ و حدودش ادا می کردند؛ یعنی همراه با رعایت تمام ارکان، شرایط، حدود، سنّت‌ها، واجبات، خشوع بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و روحانی.

«مخافة»: بیم آن که؛ از ترس آن که؛ مبدا که.

«تفتن اُمّه»: مادر کودک به خاطر گریه‌ی کودکش در نماز، دچار تشویش و ناراحتی و اضطراب و پریشانی شود.

معیار صحیح و درست برای پیشنماز، آن است که نماز او سبک و کوتاه و مختصر باشد؛ ولی با وجود این، باید کامل و تامّ نیز باشد؛ یعنی هر رکن از ارکان نماز، باید به خوبی و مطابق با سنّت ادا شود.

به هر حال؛ در این حدیث، به دو نکته اشاره رفته است:

۱- مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع عُسر و حَرَج از بندگان است. و برای مسلمانان نیز مناسب است که پیوسته رعایت حد و وسط و اعتدال میان افراط و تفریط، آن هم بر مبنای اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است، به عنوان مثال، در سوره مائده، در پایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [مائده/۶]

«خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد، لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس او بندارید»

و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و مسافر می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [بقره/۱۸۵]

«خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد.»

و در پایان آیات محرمات ازدواج، و بیان رخصت‌های خداوند در آن از قبیل: جواز نکاح کنیزان مؤمن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد، ناتوان هستند می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [نساء / ۲۸]

«خدا می‌خواهد تا بار تان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است.»

و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید:

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ﴾ [حج/۷۸]

«خداست که شما را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است.»

پیامبر ﷺ نیز می‌فرماید:

«يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا»

«آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و متفرنگ‌نگردانید.»

و نیز می‌فرماید:

«أَتَمَّا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَ لَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ»

«شما برای آسان‌گیری مبعوث شده‌اید نه برای سخت‌گیری.»

۲- ائمه‌ی جمعه و جماعات باید رعایت حال بیماران، کارگران، ناتوانان، درماندگان و سالخورده‌گان را در نماز جماعت بکنند، و نباید نماز را آنقدر طولانی کنند که باعث مشقت و زحمت برای آنها شود.

امروز می‌بینیم که چگونه مادیات بر معنویات، خودمحوری بر دیگرمحوری و سودجویی بر اخلاق، چیره و غالب شده است، و چگونه وسوسه‌های گرایش به شر و موانع

خیر، فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگر آتش برافروخته بر کف دست است، آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان مؤمن می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ریشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد، زندگانی شخص مسلمان در چنین جوامعی سخت پیررنج و پیوسته در یک نبرد دائمی است.

از این رو بر ائمه‌ی مساجد لازم است که در حد توان نسبت به چنین کسانی آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت قدم و استوار ماندن آنان در مسیر دین، نماز و روزه، اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، و احکام و دستورات اسلامی، جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند.

وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر ﷺ و صحابه رضی الله عنهم اعمال و اجرا می‌شد، وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دین روگرداند و نیاز مبرمی به سهولت و آسانگیری دارند، باید چگونه باشد؟

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل، به مراتب از آن‌ها نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و تکلف، مفاهیم و احکامی که امورات مردم را سهل و آسان نماید، از آن استخراج نمائیم، هرگز چنین نیست. زیرا منظور، آسانگیری و سهولتی است که بایک نص ثابت و محکم و یا بایک قاعده‌ی شرعی قطعی، در تعارض نباشد، بلکه باید آن آسانگیری در پرتو نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد.

از این رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج و سخت‌گیری از بندگان است، پیامبر ﷺ از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند، ایراد می‌گرفت. چنانکه به معاذ رضی الله عنه ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود:

«ای معاذ! مگر تو فتنه‌گری؟»

همچنین از «ابی بن کعب» رضی الله عنه ایراد گرفت و چنان خشمگین شد که قبل از آن این چنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود:

«همانا برخی از شما باعث تنفر مردم می شوند، کسی که امام مردم شده باید نماز را سبک و کوتاه بخواند، زیرا پشت سرش پیرمرد و بیمار و ناتوان ایستاده اند، یا پشت سرش کسانی ایستاده اند که می خواهند به کارشان برسند».

پس درست نیست که یکی، مردم را پشت سرش نگه دارد و سوره ی بقره را بخواند و در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید همگام با ضعفا و کارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آنان را کرد.

۱۱۳۰- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بَكَائِهِ»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۱۳۰

۱۱۳۰- (۲) ابوقتاده رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «گاهی اوقات که به نماز وارد می شوم (و آن را آغاز می کنم)، قصد آن دارم که آن را طولانی بخوانم، ولی صدای گریه ی کودک به گوشم می رسد؛ از این رو، نماز را مختصر و کوتاه می کنم؛ زیرا می دانم که از شنیدن صدای گریه ی آن کودک، مادرش چقدر پریشان و ناراحت و اندوهگین و مضطرب می شود؛ (یعنی هرگاه در حال نماز، صدای گریه ی کودک را می شنوم، به گمان این که شاید مادر این کودک، در نماز جماعت حاضر باشد و از گریه ی او، پریشان و

ناراحت و آشفته و اندوهگین شود، نماز را مختصر و کوتاه کرده و زود به پایان می‌رسانم».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «ارید اطالته»: دوست دارم که نماز را طولانی بگردانم.

«فاتجوز»: نماز را کوتاه می‌گردانم؛ نماز را سبک و کوتاه می‌خوانم.

«مما اعلم»: به خاطر آنچه که می‌دانم که ...

«وجد»: غمگینی؛ ناراحتی؛ پریشانی؛ اندوه.

«مما اعلم من شدة وجد أمه من بکائه»: چون می‌دانم که مادرش از گریه‌ی او چقدر متأثر می‌شود و در نمازش، دچار وسوسه و اضطراب می‌گردد.

مهربانی و دلسوزی پیامبر ﷺ: سخن ما اکنون، درباره‌ی رحم و نیکوکاری پیامبر گرامی اسلام ﷺ است؛ که در این مورد، کسی به پای او نمی‌رسد و این صفت، انعکاسی از وجود بزرگوارش است. چه در دوران فقر و چه در زمان ثروتمندی، و چه در زمان ناتوانی و چه هنگام اقتدار، نیکی پیشوای او بود و رحم و دلسوزی او را در بر گرفته بود. او همان کسی است که می‌گوید: «نیکوکاری به سوی بهشت رهنمون می‌گردد. به کسانی که در زمین اند رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند. خداوند به کسی که به مردم رحم نکند، رحم نمی‌کند. خداوند به رحم کنندگان رحم می‌کند. رحم و شفقت تنها از کسی سلب می‌شود که بدبخت است».

قرآن کریم او را بدین صفت توصیف کرده، می‌فرماید:

«لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ»

(توبه/ ۱۲۸)

«بی‌گمان پیغمبری از خود شما به سویتان آمده است؛ هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می‌آید؛ به شما عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است».

رحمش شامل همه‌ی مردم می‌شد و نیکوکاری اش به مؤمنان و مشرکان می‌رسید. فقرا و ضعیفان، نزدیک‌ترین مردم به قلب عظیم و لطف وسیع او بودند. محبت او نسبت به فقرا تا جایی رسید که از خدا خواست در حیات و در ممات در میان آنها باقی بماند. عایشه روایت کرده است که می‌گفت: «پروردگارا! مرا همچون مسکینان زنده نگاه دار؛ و همچون آنان بمیران و همراه آنان محشور گردان». عایشه می‌گفت: چرا ای رسول خدا؟ می‌فرمود: «آنان چهل پاییز زودتر از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند؛ ای عایشه! فقیر را نوید مگردان اگر چه با نصف دانه‌ی خرمایی باشد؛ ای عایشه! فقرا و درماندگان را دوست بدار و آنان را نزدیک بگردان تا خداوند در روز قیامت تو را نزدیک بگرداند».

زندگی اش به فقرا پیوسته بود و هر چه در منزلش و در دستش بود به آنان تعلق داشت؛ در مورد لطف و توجه او به آنان روایت شده که: مردی از کنار او گذشت؛ پیامبر به مرد دیگری که نزد او بود گفت: نظر تو درباره‌ی این مرد چیست؟ گفت: مردی است از ثروتمندان؛ سوگند به خدا! این شایسته است اگر خواستگاری کرد به او زن داده شود و اگر شفاعت نمود شفاعتش پذیرفته شود. پیامبر چیزی نگفت. مرد دیگری از آن جا گذشت. پیامبر فرمود: نظرت درباره‌ی این یکی چیست؟ گفت: مردی است از فقرای مسلمان؛ سوگند به خدا! این شایسته است که اگر خواستگاری کرد به او زن داده نشود و اگر شفاعت کرد شفاعتش پذیرفته نشود و اگر سخنی گفت به سخنش گوش داده نشود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این یکی از پُر زمین از امثال آن یکی بهتر است.

پیامبر از دلسوزی و رحمی که خداوند به او بخشیده و در فطرت او به ودیعت نهاده بود، برای ارج نهادن به فقرا و گرامی داشتن آنها و دستگیری درماندگان استفاده کرد. و نیکوکاری اش را در میان این طبقه بسیار اعمال کرد؛ تا این که اوضاع جامعه‌ای را که در آن ظهور کرده بود در مدت چندین سال دگرگون نمود و از فقرای مستضعف، امتی پدید آورد که بعدها شرق و غرب در برابر آن تسلیم شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمود: مرا در طلب درماندگان یاری دهید؛ چرا که به خاطر درماندگان است که شما روزی و یاری داده می‌شوید؛ و وقتی که نزد او جمع می‌شدند،

خوشحال می‌شد. یک بار آن هم با زبان، عده‌ای از ثروتمندان و توانمندان قومش را ترجیح داد؛^۱ و حی نازل شد و او را مورد عتاب قرار داد:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى * أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَةً ٱلَّذِكْرَى * أَمْ أَمِنَ اسْتَعْنَى * فَٱنْطَلَقَ ٱلْصَّدَى﴾ (عبس / ۱-۶)

«چهره درهم کشید و روی برتافت از این که نابینایی به پیش او آمد؛ توجه می‌دانی، شاید او خود را پاک و آراسته سازد یا این که پند گیرد و اندرز بدو سود رساند؛ اما آن کس که خود را بی‌نیاز می‌داند تو بدو روی می‌آوری و می‌پردازی». (عبس: ۱-۶).

بسیار اتفاق می‌افتاد که قریش او را به خاطر توجه فراوانش به بیچارگان و بردنشان به کعبه، مورد استهزا قرار می‌دادند و می‌گفتند: ﴿...أَهْوَءَ مَنْ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا...﴾؛ «آیا اینها هستند که از میان خدا بر آنها منت نهاده است؟» (انعام، از آیه: ۵۳). پیامبر نسبت به افراد مسکین بسیار مهربان و دلسوز بود. عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: پیامبر وارد مسجد شد و نزد فقرا نشست؛ و به آنان مژده‌ی بهشت داد و نشان خوشحالی بر چهره هایشان ظاهر شد؛ و من غمگین شدم زیرا از آنان نبودم. و دید که سعد بن وقاص خود را از مساکین بالاتر می‌شمارد و لذا به او یادآوری نمود که نیکی و پیروزی که او بدان دست می‌یابد به خاطر همین فقر است و او مدیون آنان است. و این، زمانی به گونه‌ای واضح و آشکار تحقق یافت که سعد فرماندهی این فقرای مستضعف را در نبرد قادسیه به عهده گرفت و رستم را شکست داد و تاج و تخت خسروان را که عرب یکی از رعایایشان بود، زیر پا نهاد.

۱) آن هم برای یک عمل پاک و نیک خداپسندانه. ماجرا - به روایت مفسران - از این قرار بود که پیامبر ﷺ یک روز با یکی از بزرگان قریش داشت صحبت می‌کرد و به اسلام آوردن او امید بسته بود؛ در همان موقع که سرگرم گفتگو با او بود، عبدالله بن ام مکتوم - که قبلاً مسلمان شده بود - آمد و از رسول خدا چیزی پرسید و بر آن اصرار ورزید؛ پیامبر هم دوست داشت که کاش عبدالله این لحظه از تقاضا خودداری می‌کرد تا او به خاطر امیدی که به اسلام این مرد داشت بتواند با وی سخن بگوید؛ و لذا از او روی برگردانید و به دیگری روی آورد. البته عبدالله بن ام مکتوم نابینا بود و این روی گردانیدن پیامبر را هم ندید!!

رحم و نیکی او در حق بیچارگان تا بعد از مرگ نیز ادامه می‌یافت. در صحیح بخاری آمد: «یک روز پیامبر مرد سیاه پوستی را به یاد آورد؛ و گفت: از فلان مرد چه خبر؟ گفتند: مرده است ای رسول خدا! فرمود: پس چرا به من خبر ندادید؟ گفتند: حال و اوضاع او چنین و چنان بود؛ به گونه‌ای خواستند او را کم اهمیت جلوه دهند. فرمود: قبرش را به من نشان دهید. نزد قبرش آمد و بر او نماز خواند».

پیامبر ﷺ برای آزادی بندگان و اجر نهادن به آنان سخت می‌کوشید و به همین منظور در این راه از هیچ چیز، نه مالی و نه قدرتی و نه دعوتی دریغ نورزید. رحم و نیکی خود را بر آنان فرو می‌باراند؛ و بارزترین نمونه‌اش رفتار وی با بنده‌اش زید بن حارثه بود که میان انتخاب سرورش پیامبر، و پدرش مختار گردید؛ و او هم پیامبر را که آن هنگام نه تنها مکت و اقتداری نداشت بلکه در معرض اذیت و استهزای قریش هم بود برگزید. و همو بود که بنده‌ی آزاد شده‌اش زید را به عنوان فرمانده کل مهاجرین و انصار در جنگ با رومیان منصوب نمود که در نبرد مؤته شهید شد. بعد از فتح مکه وقتی که پیامبر از نو قصد نبرد با رومیان کرد، جوانی را که فرزند بنده‌ای بود، یعنی اسامه پسر زید را که بیست ساله بود به عنوان فرمانده‌ی لشکر تعیین کرد؛ و بزرگان صحابه و اشراف قریش در موکب او به راه افتادند؛ و پیامبر هم اندکی آنان را همراهی کرد.

خود بگویند که چگونه با دلسوزی و نیکوکاری‌اش به بندگان به بردگی گرفته شده، اهمیت و اعتبار بخشید؛ وی می‌فرمود: «هر کس با بندگان بدرفتار باشد، وارد بهشت نمی‌شود». و می‌فرمود: «نیکو رفتاری با بندگان مبارک است و بد رفتاری با آنان نامبارک».

نسبت به خدمتگزاران و کارگران هم نیکوکار بود. آورده‌اند که پیامبر فرمود: «هرگاه خدمتگزار شما برای یکی از شما غذا آورد، اگر هم او را نشانند باید یک یا دو لقمه به او بدهد!» و معاویه بن سوید گوید: ما، فرزندان مقرر، در زمان رسول خدا فقط یک کنیز خدمتگزار داشتیم، یکی از ما یک سیلی به او زد؛ این خبر به گوش پیامبر رسید و فرمود: او را آزاد کنید. گفتند: آنها غیر از این، خدمتگزار دیگری ندارند، فرمود: حال اگر چنین است فعلاً پیش آنها بماند و هرگاه از او بی‌نیاز شدند، باید او را آزاد کنند. و از ابومسعود روایت شده که

گفت: غلامی از آن خود را با شلاق زدم؛ پشت سرم صدایی شنیدم؛ دیدم که رسول خداست و می گوید: ای ابومسعود! بدان که خدا بر تو توانا تر است تا تو بر این غلام. از رحم و دلسوزی پیامبر روایت شده که او تحمل نمی کرد کسی - به بنده اش - بگوید: بنده ی من! کنیز من! و لذا به مسلمانان دستور می داد که از این کار خودداری کنند و بگویند: پسر جوان من! دختر جوان من! این نوع تربیت، در آزادی بندگان و گسترش مساوات و چیره گردانیدن روحیه ی اخوت بر غرور و فخر و تعصب، نیکوترین اثر را داشت.

معروء بن سوید می گوید: ابوذر را دیدم که جامه ای به تن داشت و غلامش نیز چنین جامه ای به تن داشت. از او در این مورد پرسیدم؛ گفت: از پیامبر خدا شنیدم که می گفت: آنها برادران شما هستند که خداوند ایشان را زیردستان شما قرار داده است؛ هر کس برادرش زیردست او باشد، باید از آنچه خود می خورد به او بدهد و از آنچه می پوشد به او بیوشاند؛ و آنان را مکلف به کاری که توانایی آن را ندارند نکنید؛ و اگر هم این کار را کردید آنان را یاری دهید. و انس گوید: ده سال در خدمت پیامبر بودم، هیچ وقت سخن تلخی به من نگفت. آن حضرت ﷺ با مسکینان و خدمتگزاران و بندگان هم نشینی می کرد؛ با آنان سخن می گفت و دعوتشان را می پذیرفت؛ به عیادت بیمارانشان می رفت و در تشییع جنازه ی مردگانشان شرکت می کرد و بر آنان نماز می خواند. شریعت پیامبر اسلام مقداری از بیت المال را برای آزادی بندگان قرار داده است؛ و آن حضرت ﷺ بعد از این که بنده آزاد می شد، چیزی هم به او می داد که او را در کسب درآمد یاری دهد.

رحم و دلسوزی و نیکی رسول خدا - که تصویر گویای وجود بزرگوارش بود - تنها محدود و منحصر به انسانها نبود؛ این رحم و دلسوزی، احساسات او را در کنترل خود داشت و او را به کوششی دامنه دار و موفق و نیک فرجام در راه دلسوزی نسبت به حیوانات برانگیخت. چه عادات زشت و بی رحمانه ای که در میان اعراب رواج داشت و او با آن عادات به مبارزه برخاست و آنها را از بین برد. بدون این که حیوان را سر ببرند، زنده، تکه ای از بدنش را می بریدند و بریان می کردند و آن را می خوردند؛ پیامبر این عمل را حرام اعلام کرد؛ که تا امروز هم بعضی از قبایل

در عربستان با وجود مسلمان بودنشان چیزی از این موارد را انجام می دهند. آنها وقتی که برای جنگ خارج می شدند و سفرشان طول می کشید، یکی از رگهای شتر را می شکافتند و خونسش را می گرفتند و آن را می پختند و می خوردند. یا کوهان شتر را می شکافتند و مقداری از چربی آن را می بریدند؛ سپس کوهان را می دوختند و چربی را می خوردند. داغ کردن حیوان در صحرا - هنوز هم - ضرورتی بود برای اثبات مالکیت؛ پیامبر از این آزار رسانیدن نهی کرد و آن را به گذاشتن کمترین نشان بر عضوی که کمترین درد را احساس می کند، تخفیف داد. اعراب از حیواناتشان به عنوان هدف برای تیراندازی استفاده می کردند؛ پیامبر از این کار و نیز از این که دم اسبان را ببرند نهی کرد. یک بار از کنار شتر ماده‌ی گرسنه‌ای که بسته شده بود گذشت؛ ریسمانش را گشود و آن را آزاد کرد. او به مردم سفارش کرده است که در رفتار با چهارپایان از خدا بترسند. یکی از نمونه‌هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر کرده است این است که می فرماید: «یک وقت مردی از راهی می گذشت. بسیار تشنه شد و چاهی یافت؛ داخل چاه رفت؛ آب آشامید و به راه افتاد؛ ناگهان سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را بیرون می آورد و خاک می خورد؛ مرد با خود گفت: این سگ به اندازه‌ای که من قبلاً تشنه بودم تشنه است؛ و لذا داخل چاه شد و کفشش را پر از آب کرد سپس آن را با دهانش گرفت تا از چاه بالا آمد؛ و به سگ آب داد؛ خداوند او را مورد لطف و عنایت خود قرار داد و گناهانش را بخشود». ^۱ اصحاب گفتند: ای رسول خدا! آیا به خاطر نیکی کردن به چهارپایان هم به ما پاداش داده می شود؟ فرمود: «نیکی کردن در حق هر موجود زنده‌ای پاداش داده می شود.» و همچنین فرموده است: «زنی تنها به این خاطر وارد جهنم شد که گربه‌ای را بسته بود و نه به او غذا می داد و نه می گذاشت از حشرات روی زمین چیزی بخورد».

۱) سعدی نیز آن را در باب دوم بوستان به نظم درآورده است:

یکی در بیابان سگی تشنه یافت	ببرون از رمق در حیانش نیافت
کَلَه کرد آن پسندیده کیش	چو حَبَل اندر آن بست دستار خویش
به خدمت میان بست و بازو گشاد	سگ ناتوان را دمی آب داد
خبر داد پیغمبر از حال مرد	که داور گناهان از او عفو کرد

اینها نمونه‌هایی است که پیامبر آنها را برای مردمی ذکر می‌کند که گمان نمی‌کردند دلسوزی نسبت به حیوانات پاداش داشته باشد. این نمونه‌ها در تقویت روحیه‌ی مهربانی و دلسوزی در مسلمانان و دیگر ملت‌هایی که در شرق و غرب عالم به اخلاق و آداب آنان آراسته گشتند، دارای بزرگ‌ترین تأثیر بود. یکی از عادات اعراب جاهلی این بود که از پشت چهارپایانشان به عنوان منبر استفاده می‌کردند؛ و پیامبر از این نهی کرد؛ و فرمود: خداوند آنها را مسخر شما گردانیده تا شما را به جایی برسانند که جز با رنج و زحمت بدان جا نمی‌رسید؛ و زمین را برای شما قرار داده است پس بر روی آن نیازهایتان را برآورده سازید.

رحم و دلسوزی قلب بزرگ و وسیع وی شامل حال گنجشک کوچکی نیز می‌گردد. عبدالرحمن بن عبدالله می‌گوید: در سفری همراه پیامبر بودیم؛ پرنده‌ای شبیه گنجشک را دیدیم که دو جوجه داشت؛ آنها را گرفتیم. مادر جوجه‌ها بر سر ما به پرواز درآمد. وقتی پیامبر آمد؛ فرمود: چه کسی این پرنده را با برداشتن جوجه هایش پریشان و ناراحت کرده است؟ جوجه هایش را به او برگردانید. و نیز پیامبر ﷺ در واکنش در برابر خشونت عایشه با شتری که بر آن نشسته بود، فرمود: «هر کس از دلسوزی و رحم بی‌نصیب گردد، از کل نیکی بی‌نصیب می‌شود».

این همه رحم و دلسوزی در وجود او باعث می‌شد هرگاه طفلی را ببیند و یا با کودکی برخورد کند، خشنودی و خوشحالی بر چهره اش پدیدار شود. اطفال یارانش را میان بازوان خود قرار می‌داد و خوشحال می‌شد. و هنگامی که از کنار کودکان می‌گذشت، به آنان سلام می‌کرد. جابر بن سمره می‌گوید: پیامبر کودکانی را دید که با هم مسابقه می‌کردند؛ او نیز همراه آنان دوید. و گاه اتفاق می‌افتاد در راه با کودکی برخورد می‌کرد؛ او را بر اثر خود سوار می‌کرد تا خوشحال شود. او نیکوکارترین پدر نسبت به فرزندش بود. انس می‌گوید: او هیچ کس را نمی‌شناسد که نسبت به زن و فرزندش از پیامبر نیکوکارتر بوده باشد. و اسامه فرزند زید می‌گوید: رسول خدا مرا می‌گرفت و بران خود می‌نشاند و حسن را بران دیگرش؛ سپس آنها را در آغوش می‌گرفت و می‌گفت: پروردگار! به اینان رحم کن؛ که من هم به آنها رحم می‌کنم. یک بار پیش آمد که یکی از اعراب وقتی دید که پیامبر فرزندانش را و فرزندان اصحابش را می‌بوسد، تعجب کرد. اقرع

بن حابس یک بار که دیده بود پیامبر حسین را می‌بوسد، گفت: من ده فرزند دارم که تاکنون هیچ یک از آنان را نبوسیده‌ام. و دیگران نیز با واکنشها و سخنانی از این قبیل به این شفقت و مهربانی غیر معمول اعتراض می‌کردند؛ در حالی که پیامبر از آنان نمی‌پذیرفت که بی‌رحم و سنگدل باشند. عایشه می‌گوید: یک اعرابی نزد پیامبر آمد؛ و گفت: آیا کودکان را می‌بوسید؟ ما که این کار را نمی‌کنیم؛ پیامبر فرمود: آیا اگر خداوند رحم و شفقت را از قلب تو گرفته باشد، می‌توانم که نگذارم؟!

این همه رحم و شفقت در وجود پیامبر همان گونه که موجب بروز خوشحالی و آرامش در او می‌شد، سبب اندوه و ریزش اشک هم می‌گردید؛ و سنگدلان در این مورد بر او خرده می‌گرفتند و او برای آنها بیان می‌کردند که این، رحم و شفقت است و عیبی در آن نیست.

فرزند یکی از دخترانش داشت می‌مرد؛ وقتی او را از دور دید که وجودش همچون مشک کوچکی به تپش و حرکت افتاده است، اشک از چشمانش سرازیر شد؛ سعد بن عباد گفت: این چیست ای رسول خدا! گفت: این رحم و شفقتی است که خداوند آن را در دل بندگان نهاده است؛ و خداوند از میان بندگان به بندگان دلسوز و صاحب رحم، رحم می‌کند. نوبه‌ی مرگ خود سعد هم فرا رسید و مریض شد. پیامبر به عیادتش رفت؛ وقتی که داخل شد او را در میان خویشاوندانش یافت. فرمود: آیا مرده است؟ گفتند: نه ای رسول خدا! و پیامبر گریست؛ و فرمود: آیا نمی‌دانید که خداوند به سبب اشک چشمان و اندوه دل کسی را عذاب نمی‌دهد اما به علت این (به زبانش اشاره کرد) مورد عذاب قرار می‌دهد؟

این رحم و شفقت به کوچک و بزرگ و ویژه‌ی مؤمنان پیرو او نبود؛ بلکه شامل دشمنان مشرکش و نیز مخالفانش از دیگر ادیان هم می‌شد. بعد از یکی از جنگها به او خبر رسید که کودکانی در میان صف کشتگان‌اند؛ بسیار اندوهگین شد؛ یکی از اصحاب گفت: ای رسول خدا! چه چیز موجب اندوه تو شده است؟ اینان که کودکان مشکران‌اند. پیامبر خشمگین شد و سخنانی گفت که مضمونشان این است: اینان از شما بهترند؛ اینها بر فطرت پاک خود هستند؛ من شما را از کشتن کودکان برحذر می‌دارم؛ من شما را از کشتن کودکان برحذر می‌دارم. بخاری از جابر بن

عبدالله روایت کرده که گفت: جنازه‌ای از کنار ما گذشت؛ پیامبر به خاطر آن برخاست، ما هم برخاستیم؛ گفتیم: ای رسول خدا! این جنازه‌ی یک یهودی بود. فرمود: «آیا او یک انسان نیست؟ هرگاه جنازه را دیدید برخیزید». و وقتی که نجاشی مرد، خبر مرگ او را به اصحابش داد؛ سپس جلو رفت؛ و مردم پشت سر او صف کشیدند و بر او نماز خواند.

این رحم و شفقتی است که دین یا وطن خاصی نمی‌شناسد؛ و برای او دلسوزی نسبت به انسان یا حیوان فرقی نمی‌کند.

یک بار از او خواسته شد که بر دشمنانش لعنت بفرستد؛ فرمود: «من نه برای فرستادن لعنت بلکه به عنوان رحمت آمده‌ام». وقتی که عبدالله بن ابی بن سلول که سرکرده‌ی منافقان در مدینه بود مرد، و همو بود که با همفکرانش در غزوه‌ی احد از نیمه‌ی راه بازگشت و یاری دادن پیامبر را در بحرانی‌ترین اوقات ترک نمود؛ و دارای موضع‌گیریهای مشهوری است که ضمن آنها برای پیامبر و مسلمانان شرّ محض بوده است، وقتی که مرد پسرش از پیامبر خواست که پیراهنش را به او بدهد تا تبرک‌آوی را در آن دفن کند؛ پیامبر هم پیراهنش را به عنوان کفن برای سرکرده‌ی منافقان به پسرش داد. آیا رفتاری نیکوکارانه‌تر و بزرگوارانانه‌تر از این به خاطر دارید؟ سپس پیامبر به سوی قبرش به راه افتاد؛ آن جا ایستاد و می‌خواست بر او نماز بخواند؛ عمر بن خطاب جلو پرید و گفت: ای رسول خدا! آیا بر پسر ابی‌نماز می‌خوانی که فلان روز چنین و چنان گفت؛ و سخنانش را برمی‌شمرد؛ پیامبر لبخند زد و گفت: «دور شو عمر». عمر می‌گوید: وقتی که اصرار کردم فرمود: «به من اختیار داده شده و من آنچه را بخواهم انتخاب می‌کنم؛ اگر می‌دانستم چنانچه بیشتر از هفتاد بار برای او آمرزش بطلبم آمرزیده می‌شود، این کار را می‌کردم»؛ و باز گشت.

و این اشاره است به فرموده‌ی خداوند متعال در مورد منافقان که می‌فرماید: «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ...»؛ «چه برای آنان طلب آمرزش کنی و چه نکنی؛ حتی اگر هفتاد بار برای آنان طلب آمرزش کنی، هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد» (توبه، از آیه : ۸۰). در این اختیاری که دارد میان این که آمرزش بطلبد و یا آمرزش نطلبد، طبع دلسوز و رحیم او وی را به طلب آمرزش برای دشمنانش برمی‌انگیزد؛ و

حتی به عمر می گوید: اگر می دانستم که با استغفار بیش از هفتاد مرتبه برای آنها، آمرزیده می شوند، بیش از هفتاد بار برای آنها آمرزش می طلبیدم!

این همان رحمتی است که دشمنان و دوستانش و مردم را همگی دربرگرفت. یک بار شنید که یک اعرابی که پشت سر او ایستاده و نماز می خواند، می گوید: پروردگارا! به من و محمد رحم کن و با ما به کس دیگری رحم مکن؛ وقتی که سلام داد فرمود: با وجود این که فراخی و مجال هست، سخت می گیری؟

از این نمونه و نمونه های زیاد دیگری که باز گفتیم و همگی بر قلب سرشار از لطف و رحمت و شفقت وی دلالت دارد، روشن می شود که وی پرورده ی محطبی که در آن می زیست نبوده است؛ او رحمتی گسترده و فراگیر بود در میان خشونت و تعصب و خودخواهی. در أخذ که خود زخمی و عمویش مثله شده و یارانش کشته، زخمی و یا رانده شده بودند، از او خواسته شد که دشمنان را مورد لعن و نفرین قرار دهد؛ اما همین رحمت و شفقت بی نهایت بود که او را وا داشت به جای نفرین، برای آنها دعای خیر بکند؛ و همین رحمت بیش از حد بود که او را بر آن داشت که در طائف برای ثقیف که از پذیرش او سر باز زده بودند دعای خیر کند. و وقتی که قریش از او صله ی رحم خواستند؛ و از گرسنگی زن و فرزندان شان نالیدند با وجود این که آنها بودند که وی را از خانه اش بیرون رانده و در مدینه محاصره کرده بودند، همین رحمت و شفقت بود: که او را واداشت تا راه یمامه و شام را بر تجارت قریش بگشاید.

بنابراین از خوان یغمای رحمت او چه دوست و چه دشمن، چه قوی و چه ضعیف، چه فرد آزاد و چه بنده، و چه حیوان، همگی برخوردار گشته اند؛ و قلب وسیع و بزرگش مالا مال از این لطف و مهربانی و شفقت بود؛ این رحمت در دهانش با شادی، در چشمانش با اشک و در دستش با بخشندگی تجلی می یافت. این رحمتی که همگان را در بر گرفت، بارزترین صفات پیامبر است که قهرمانان برای نیل بدان می خواهند بر هم پیشی بگیرند اما همگی از آن باز می مانند، و رسول خدا به عنوان نمونه ی کامل و الگوی با شکوه همچنان بر صفحه ی تاریخ می درخشد.

۱۱۳۱- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» ۱۱۳۱

۱۱۳۱- (۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه یکی از شما برای مردم امامت کرد، باید نمازش را کوتاه و سبک بخواند؛ چون در میان مردم، افراد بیمار و دردمند، ضعیف و ناتوان و پیر و سالخورده وجود دارد؛ و هرگاه یکی از شما به تنهایی نماز گزارد، هر اندازه که می‌خواهد، نمازش را طولانی کند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «فلیُخَفِّفْ»: باید کوتاه و سبک بخواند؛ قرائت نماز را کوتاه کند.

«السَّقِيمَ»: بیمار؛ دردمند؛ مریض؛ ناخوش.

«الضَّعِيفَ»: ناتوان؛ ضعیف؛ درمانده؛ بی‌حال.

«الْكَبِيرَ»: پیرمرد؛ انسان سالخورده؛ پیر زهوار در رفته.

برخی از صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، در مساجد قبیلہ و محلّہ‌ی خویش امامت می‌کردند و به خاطر اشتیاق و علاقه‌ی شخصی خود به عبادت، نماز جماعت را طولانی می‌گزارند که در نتیجه، برخی از بیماران یا افراد ضعیف و سالخورده و ناتوان و درمانده، در زحمت و مشقت و چالش و دغدغه قرار می‌گرفتند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به جهت مراعات حال این گونه افراد، در مناسبت‌های مختلفی، سفارش کردند که هرگاه کسی از ائمه، برای مردم امامت می‌کند؛ باید نمازش را کوتاه و سبک بخواند؛ چون در میان مردم، افراد بیمار و دردمند، ضعیف و ناتوان و پیر

و سالخورده وجود دارد؛ و هر گاه به تنهایی نماز می گزارد، هر اندازه که می خواهد، نمازش را طولانی گرداند.

و هدف آن حضرت عليه السلام این بود که امام و پیشنماز، می بایست این امر را در نظر بگیرد که در میان اقتدا کنندگان و نماز گزاران، گاهی فرد بیمار، ضعیف و سالخورده ای وجود دارد؛ از این رو، نماز را نباید طولانی کرد؛ البته منظور این نیست که همیشه و در تمام اوقات، نماز را کوتاه و مختصر بکند و سوره های کوچک را در آن قرائت نماید و در رکوع و سجده، کمتر از سه بار تسبیح خوانده شوند.

به هر حال، «تخفیف (سبک کردن) نماز» فقط با قرائت آن تعلق دارد و با ادای ارکان دیگر ارتباطی ندارد؛ بنابراین، در رکوع و سجده بیش از سه تسبیح خواندن، بدون کراهت روا است؛ چرا که از آن حضرت عليه السلام به اندازه ی ده تسبیح در رکوع و سجده ثابت می باشد.

و منظور از تخفیف در قرائت هم، عدم تجاوز از مقدار سنت آن است؛ پس در نماز صبح، خواندن سوره های «طوال مفصل» با تخفیف، تضادی ندارد؛ البته نباید فراموش کرد که اگر در قرائت، وقت زیادی صرف «تغنی» (خوش الحانی) گردد، برخلاف تخفیف نماز خواهد بود.

۱۱۳۲- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفَرِّينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَجْزُؤْ: فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» ۱۱۳۲

۱۱۳۲- (۴) قیس بن ابی حازم رحمته الله گوید: ابومسعود (انصاری) رحمته الله به من

خبر داده است که: مردی (به نزد پیامبر گرامی اسلام ﷺ آمد و) گفت: ای فرستاده‌ی خدا! سوگند به خدا! من به دلیل این که فلانی، نماز را بسیار طولانی می‌کند، در نماز جماعت صبح شرکت نمی‌کنم.

ابومسعود رضی الله عنه گوید: من در هیچ یک از سخنرانی‌ها، رسول خدا ﷺ را مانند آن روز، خشمگین و ناراحت ندیده بودم؛ آن حضرت ﷺ فرمودند: «(ای مردم!) بی‌گمان برخی از شما، مردم را از دین به دور می‌سازند و متنفر و بیزار می‌گردانند؛ پس هر یک از شما که امامت مردم را در نماز به عهده گرفت، باید آن را مختصر و سبک بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران، افراد ضعیف و ناتوان، پیر و سالخورده و کسانی وجود دارند که کار فوری دارند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «أَنِّي لَا تَأْخِرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»: من نماز صبح را به تأخیر می‌اندازم؛ یعنی در نماز جماعت صبح، شرکت نمی‌کنم و حضور نمی‌یابم.

«مَنْ أَجَلَ»: به خاطر. این کلمه برای بیان علت گناهان و خطاها به کار می‌رود و لیکن در معنای وسیع‌تری نیز برای بیان علت هر چیزی گفته می‌شود.

«مَوْعِظَةٌ»: خطابه؛ سخنرانی.

«أَشَدَّ»: سخت‌تر؛ شدیدتر.

«مَنْقَرٍ»: مردمان را از نماز - با طولانی نمودن آن - بیزار می‌کنند.

«ذَالْحَاجَةِ»: کسی که کار و عجله داشته باشد.

به هر حال؛ رسول خدا ﷺ پیوسته رعایت حد و وسط و اعتدال میان افراط و تفریط را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌داد و همواره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر، ترجیح می‌داد و مبنای کار خویش را بر آسان‌گیری و سهولت و رفع عُسر و حَرَج از بندگان قرار داده بود و در حد توان، نسبت به مردم، - به ویژه بیماران، درماندگان و سالخورده‌گان - آسانگیر

بود و به خاطر تشویق و ترغیب عامه‌ی مردم نسبت به دین و ثابت قدم و استوار ماندن آنان در مسیر اجرای اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات شرعی، و حقایق و مفاهیم والای قرآنی، جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان عرضه می‌نمود و از تیسیر و تخفیف، بیشتر از تشدید و سخت‌گیری بهره می‌گرفت؛ حتی در نمازها.

و ائمه‌ی جمعه و جماعات نیز باید رعایت حال بیماران، کارگران، ناتوانان، درماندگان و سالخورده‌گان را در نماز جماعت بکنند، و نباید نماز را آنقدر طولانی کنند که باعث مشقت و زحمت برای آنها شود.

امروز می‌بینیم که چگونه مادیات بر معنویات، خودمحوری بر دیگرمحوری و سودجویی بر اخلاق، چیره و غالب شده است، و چگونه و سوسه‌های گرایش به شر و موانع خیر، فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگر آتش برافروخته بر کف دست است، آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان مؤمن می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ریشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد، زندگانی شخص مسلمان در چنین جوامعی سخت پررنج و پیوسته در یک نبرد دایمی است.

از این رو بر ائمه‌ی مساجد لازم است که در حد توان نسبت به چنین کسانی آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت قدم و استوار ماندن آنان در مسیر دین، نماز و روزه، اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، و احکام و دستورات اسلامی، جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند.

وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر ﷺ و صحابه رضی الله عنهم اعمال و اجرا می‌شد، وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دین روگرداند و نیاز مبرمی به سهولت و آسانگیری دارند، باید چگونه باشد؟

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل، به مراتب از آنها نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و تکلف،

مفاهیم و احکامی که امورات مردم را سهل و آسان نماید، از آن استخراج نمائیم، هرگز چنین نیست. زیرا منظور، آسانگیری و سهولتی است که با یک نص ثابت و محکم و یا با یک قاعده‌ی شرعی قطعی، در تعارض نباشد، بلکه باید آن آسانگیری در پرتو نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد.

از این رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج و سخت‌گیری از بندگان است، پیامبر ﷺ از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند، ایراد می‌گرفت. چنانکه به معاذ رضی الله عنه ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود:

«ای معاذ! مگر تو فتنه‌گری؟»

همچنین از «ابی بن کعب» رضی الله عنه ایراد گرفت و چنان خشمگین شد که قبل از آن این چنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود:

«همانا برخی از شما باعث تنفر مردم می‌شوند، کسی که امام مردم شده باید نماز را سبک و کوتاه بخواند، زیرا پشت سرش پیرمرد و بیمار و ناتوان ایستاده‌اند، یا پشت سرش کسانی ایستاده‌اند که می‌خواهند به کارشان برسند».

پس درست نیست که یکی، مردم را پشت سرش نگه دارد و سوره‌ی بقره را بخواند و در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید همگام با ضعفا و کارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آنان را کرد.

۱۱۳۳ - ﴿۵۰﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الثَّانِي ۱۱۳۳

۱۱۳۳- (۵) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «پیشنماز هایتان» برای شما؛ نماز را (با جماعت) می خوانند؛ (و شما نیز بدان ها اقتدا می کنید و از تمام حرکات و سکنات آنان، پیروی و اتباع می نمایید؛ پس اگر پیشنماز هایتان، برای شما؛ درست و صحیح نماز بخوانند، (هم به نفع آنان و هم) به نفع و سود شما خواهد بود (و پاداش داده می شوید؛ ولی اگر در نمازشان، اشکالی وجود داشته باشد، شما پاداش خود را دریافت می دارید و آن ها، گنهکار می شوند).

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «يُصَلُّونَ لَكُمْ»: «يُصَلُّونَ» خبر برای مبتدای محذوف است؛ یعنی: «انتمکم يُصَلُّونَ لکم»: پیشنماز هایتان، برای شما نماز را با جماعت برگزار می کنند.

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حدیثی دیگر می فرمایند: «من آم قوماً فلیتق الله و لیعلم انه ضامن، مسئول لما ضمن؛ و ان احسن کان له من الاجر مثل اجر من صلی خلفه من غیر ان ینقص من اجورهم شیئاً و ما کان من نقص فهو علیه» (طبرانی در معجم الاوسط).

«هر کسی که امام جماعت شود، بایستی از خدا پروا کند و بداند که وی (در قبال نماز مقتدیان) ضامن و مسئول است و از وی در مورد این مسئولیت، پرسش خواهد شد؛ اگر او به خوبی نماز را ادا کرد، در آن صورت به میزان پاداش تمام مقتدیان، بدو ثواب و پاداش می رسد، بی آن که از ثواب مقتدیان، کاسته شود و هر نقص و ضعفی که در نماز به وجود آید، مسئولیت آن بر عهده ی امام خواهد بود».

و در حدیثی دیگر، پیرامون مسئولیت و وظیفه ی خطیر پیشنماز می فرمایند:

«الامام ضامن و المؤذن مؤتمن؛ اللهم ارشد الائمة و اغفر للمؤذنین» (احمد، ابوداود و ترمذی)؛ «پیشنماز (علاوه از نماز خویش) ضامن و کفیل (نماز مردم نیز) است؛ (از این رو بر او لازم و ضروری است که حتی الامکان در ظاهر و باطن بکوشد تا اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه های نبوی و احکام و دستورات شرعی و آداب و شرایط و سنن و فرائض و خشوع و

خضوع نماز را در امامت خویش رعایت نماید تا این که نماز به خوبی و درستی و بدون هیچ مشکلی برگزار گردد).

و اذان گو نیز در حقیقت امانت دار است؛ (از این رو بر او نیز لازم و ضروری است که منافع شخصی، اغراض فردی و امیال نفسانی را کنار بگذارد و بدون رعایت هر گونه مصلحت و سازشی در وقت معین اذان گوید و مردمان را به سوی عبادت و پرستش خداوند بلند مرتبه، فرا خواند؛)

پروردگارا! پیشنهاد را به راه راست (و به علم توأم با عمل و صداقت و اخلاص) رهنمون ساز؛ و اذان گویان را (که در برخی اوقات، وقت و بی وقت اذان می دهند و از آن ها نسبت به این قضیه، کوتاهی و تقصیری سر می زند) ببخش و مغفرت فرما.

در حقیقت، در این حدیث، پیامبر ﷺ مسئولیت و وظیفه ی خطیر پیشنهاد و اذان گو را بیان می دارد و در حق هر دو آن ها، دعای خیر می کند و همین دعای پیامبر ﷺ، بدون شک، بزرگترین و سترگ ترین فضیلت و برتری برای پیشنهادان خدا ترس و نیکوکار و اذان گویان مخلص و ربانی است.

علماء و صاحب نظران مذهب احناف، این بخش از حدیث «الامام ضامن» را در بسیاری از مسائل، مورد استدلال خویش قرار داده اند؛ از جمله:

۱. حنفی ها، بر ترک قرائت پشت سر امام، به این بخش از حدیث، تمسک جسته اند و چنین استدلال کرده اند: هرگاه امام، کفیل و ضامن مقتدی ها باشد، قرائت او برای مقتدیان، کافی به شمار می آید و نیازی نیست که مقتدیان، پشت سر وی، قرائت نمایند.
۲. بر اساس حدیث بالا، حنفی ها، اقتدای «مقترض» (فرض گزار) پشت سر «مُتَنَقِّل» (نقل گزار) را جایز نمی دانند؛ زیرا «لَا الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ»؛ «شیء، ضامن و کفیل چیز بالاتر از خود نمی شود».

۳. از دیدگاه احناف، با استدلال از این حدیث، فساد نماز امام را مستلزم فساد نماز مقتدی می دانند؛ و این در حالی است که از دیدگاه امام شافعی رحمه الله هر کدام از امام و مقتدی،

عهده‌دار و ضامن نماز خویش هستند و با فاسد شدن نماز امام، نماز مقتدی فاسد نمی‌گردد؛ زیرا که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...﴾ (انعام/۱۶۴)

«هیچ کس، گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد».

ولی حدیث بالا، خلاف دیدگاه امام شافعی را بیان می‌دارد؛ زیرا امام، کفیل و ضامن گفته شده است؛ از این رو، صحت و فساد نماز مقتدی‌ها، به نماز امام، منوط خواهد بود.

امام شافعی رحمته الله، حدیث «الامام ضامن» را تأویل و توجیه نموده و گفته است: «ضامن» به معنای «نگهبان و مراقب» به کار رفته است؛ یعنی امام، مراقب نماز مقتدیان خویش است؛ اگر نماز خودش فاسد گردد؛ باز هم نمی‌گذارد که نماز مقتدیان فاسد شود.

ولی این تأویل، با ظاهر لغت و روایت، در تضاد کامل قرار دارد؛ خود صحابه نیز از این حدیث، همان مفهومی را برداشت کرده‌اند که علماء و صاحب نظران احناف، آن را انتخاب و گزینش نموده‌اند؛ این‌طور که آنان «ضامن» را به معنای «کفیل» دانسته‌اند و فساد کفیل، مستلزم فساد مکفول عنه است.

به هر حال، از حدیث «الامام ضامن» و از روایت قیس بن ابوحازم (حدیث شماره ۱۱۳۲) و روایت ابوهریره (حدیث شماره ۱۱۳۳) معلوم می‌گردد که ضامن به معنای «کفیل» به کار رفته است؛ از این رو، فساد نماز امام، فساد نماز مقتدیان را به همراه خواهد داشت؛ البته گناه این فساد، به جای این که متوجه مقتدیان شود، به امام برمی‌گردد؛ و استدلال از آیه ی ﴿...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...﴾ (انعام/۱۶۴) در اینجا، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در این آیه، درباره‌ی صحت و فساد افعال، بحثی به میان نیامده است، بلکه بحث گناه و ثواب افعال و کردار، در آن مطرح گردیده است.

این باب، (در کتاب «المصابیح السنة») فصل دوم ندارد.

فصل سوم

۱۱۳۴- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَاهَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِيفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمِكَ». قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: «اذْنُهُ». فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَنَئِي ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ». فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمِكَ فَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنْ فِيهِمُ الْمَرِيضُ وَإِنْ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَإِنْ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» ۱۱۳۴

۱۱۳۴- (۶) عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ گوید: واپسین توصیه و سفارش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به من، این بود که: «هرگاه امامت گروهی از مردمان را به عهده گرفتی، به خاطر (آسانگیری بر) آنان، نماز را کوتاه و سبک بخوان.»
 [این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و همو در روایتی دیگر گوید:]

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب به عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ فرمودند: «امامت قوم خویش را به عهده گیر». عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ گوید: عرض کردم: ای فرستاده‌ی خدا! من در وجود خویش، چیزی (از عجز و ناتوانی در ادای حقوق امامت) می‌یابم؛ (از این رو، از پذیرفتن آن معذورم؛ عذر تقصیر مرا پذیرا باشید!) آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به من نزدیک شو؛» آن‌گاه مرا در

پیش روی خویش نشانند؛ سپس کف دست خویش را در وسط سینه‌ی من نهادند و فرمودند: «پشت خویش را (به جانب من) بگردان»؛ آن‌گاه کف دست خود را در پشت من - یعنی: در بین دو شانه‌ی من - نهادند؛ پس از آن، فرمودند:

«قوم خویش را امامت کن و پیشنمازی آن‌ها را به عهده بگیر؛ و (بدان که) هر کس امامت گروهی را به عهده می‌گیرد، باید نمازش را سبک و کوتاه بخواند؛ چون در میان نماز گزاران، افراد بیمار و دردمند، ضعیف و ناتوان و کسانی که کار و عجله دارند، وجود دارد. و هرگاه یکی از شما به تنهایی نماز خواند، پس هرگونه که می‌خواهد، نماز بخواند؛ (یعنی هر اندازه که می‌خواهد، نمازش را طولانی کند)».

شرح: «عهد الی»: برایم سفارش کرد؛ مرا توصیه نمود.

«انی اجد فی نفسی شیئاً»: من در خودم، عجز و ناتوانی در ادای حقوق امامت می‌یابم؛ زیرا احساس می‌کنم که دچار وسوسه‌ها هستم و از فقه و قرآن، بهره‌ی اندکی دارم و در خود، خشوع و خضوعی نیز نمی‌یابم. و یا بیم آن دارم که با امام شدن، در وجودم، عُجب و غرور و تکبر و خودبزرگ‌بینی، ایجاد شود.

«أَدْنُهُ»: به من نزدیک شو. بیا نزدیک.

«تحولٌ»: بچرخ؛ دور بزن؛ پشت خویش را به من کن.

«فلیخففَ»: باید نماز را سبک و کوتاه بخواند؛ امر برای استحباب است نه وجوب.

ناگفته پیداست که «تخفیف نماز»، فقط با قرائت نماز، تعلق و ارتباط دارد و با ادای دیگر ارکان نماز، ارتباطی ندارد؛ از این رو، خواندن بیش از سه تسبیح در رکوع و سجده - بدون کراهت - روا است؛ زیرا که از آن حضرت صلی الله علیه و آله به اندازه‌ی ده تسبیح در رکوع و سجده، ثابت می‌باشد.

و منظور از «تخفیف در قرائت نماز»، عدم تجاوز از مقدار سنت می‌باشد؛ پس در نماز صبح، خواندن سوره‌های «طوال مفصل»، با قضیه‌ی «تخفیف نماز»، تضادی ندارد؛ البته نباید فراموش کرد

که اگر در قرائت نماز، وقت زیادی صرف «تغنی» (خوش الحانی) گردد، برخلاف «تخفیف نماز» خواهد بود.

۱۱۳۵- ﴿۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَيُؤْمِنَا بِ«الصَّافَاتِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. ۱۱۳۵

۱۱۳۵- (۷) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیوسته به ما فرمان می دادند که (به هنگام امامت)، نماز را کوتاه و سبک بخوانیم؛ و خود پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نیز با خواندن سوره‌ی «صافات» در نماز، برای ما امامت می دادند.

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «و یؤمننا بالصافات»: به ظاهر، بین این جمله با جمله‌ی قبلی «یا امرنا بالتخفیف»، تعارض وجود دارد؛ ولی می توان بدین اشکال چنین پاسخ داد که یکی از ویژگی های آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این بود که با صدای زیبا و دلنشین خویش - که با خشوع و خضوع و اخلاص و صداقت، توأم بود - آیه های زیادی از قرآن را در مدت زمان اندکی قرائت می کردند.

یا آن که، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم این کار را برای بیان جواز انجام داده اند؛ و یا طولانی گردانیدن نماز، توسط آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به گونه ای بود که باعث اذیت و آزار مردم نمی شد؛ زیرا آن ها از قرائت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و از نماز خواندن پشت سر ایشان، لذت می بردند.

به هر حال، غالباً روش و معمول پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم این بود که قرائت نماز صبح را طولانی می کرد و مفصل تر می خواند؛ نماز ظهر را نیز

مقداری طولانی می نمود، و نماز عصر را مختصر و سبک می خواند و در مغرب و عشاء.

سوره‌های نسبتاً کوتاه و مختصر و گاهی نیز سوره‌های طویل و بلند می‌خواند، ولی احياناً بنا به مصلحت‌هایی (بخاطر بیماری بیماران، ضعف ناتوانان و ضعیفان، زنان باردار، پیران، و زنان بچه‌دار) بر خلاف این نیز عمل می‌کرد.

چنانچه پیامبر ﷺ هر گاه در جمع صحابه و سابقین اولین صلوات قرار می‌گرفت، نمازها را غالباً طولانی می‌نمود و هر گاه بر تعداد نماز گزاران افزوده می‌شد و امکان آن وجود داشت که از میان آنها برخی بیمار، ضعیف، ناتوان، در مانده، سالخورده، بچه‌دار، باشند، نماز را سبک و مختصر می‌گذاشت تا موجبات زحمت، مشقت، سختی و عسر و حرج آنها را فراهم نسازد. و اگر این امکان وجود نداشت و یکی از بیماری بیماران، و ناتوانی در ماندگان و سالخوردگان نبود، نماز را اندکی طولانی می‌کرد.

و آن حضرت ﷺ پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌داد و همواره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر ترجیح می‌داد، و مبنای کار خویش را بر آسان‌گیری و سهولت و رفع عسر و حرج از بندگان قرار داده بود و در حد توان نسبت به مردم، خصوصاً بیماران، در ماندگان، سالخوردگان، آسان‌گیر بود و به خاطر تشویق و ترغیب عامه‌ی مردم نسبت به دین و ثابت قدم و استوار ماندن آنان در مسیر اجرای اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات اسلامی، جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان عرضه می‌نمود و از تیسیر و تخفیف بیشتر از تشدید و سخت‌گیری بهره می‌گرفت، حتی در نمازها.

و روش و منش معمول و متداول پیامبر ﷺ در نماز مغرب، اغلب این گونه بود که ایشان در نماز مغرب بخاطر وقت کم و اندک، سوره‌های کوچک و مختصر می‌خواند ولی گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که بر خلاف این (آن هم بنا به مصلحتی) در نماز مغرب سوره‌هایی بزرگ همچون سوره‌ی «اعراف» یا دیگر سوره‌هایی از «طوال» را می‌خواند ولی در اغلب اوقات در نماز مغرب، سوره‌های کوچکی قرائت می‌کرد. البته نباید فراموش کرد که قرائت پیامبر ﷺ بر حسب حالات، اوقات و مشاغل و نیازمندی‌های مردم فرق می‌کرد، علاوه از آن، نمازی را که

پیامبر ﷺ طول می داد کسی از آن خسته نمی شد، چرا که نماز بیشتر پیشنهاد و امامان جماعت، نظر به خوش آوازی، خوش الحانی، حضور قلب و اخلاص و صداقت با همدیگر فرق فراوان دارند. چه بسا ممکن است که مقتدی ها پشت سر امامی پس از یک ساعت هم احساس خستگی نکنند و پشت سر امامی دیگر به سبب عدم اخلاص و عدم حضور قلب و نداشتن صدای خوش، تجویدی زیبا و ترتیلی شیوا و قرائتی دلنشین و جذاب، پس از چند آیه خواندن هم به ستوه آیند.

و به راستی که پیامبر ﷺ خوش آوازترین و خوش الحان ترین مردمان بود و از زمره ی طلایه داران عرصه ی اخلاص و عمل و حضور قلب و از پیشقراولان عرصه ی صداقت و دیانت و از پیشگامان پیشتاز عرصه ی اعتقاد و عمل بود.

باب (۲۸)

آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و سکناات امام)

واجب است؛ و بیان حکم «مسبق»؛

(کسی که در آغاز جماعت حضور نداشته و یک یا چند رکعت از

نماز جماعت را از دست داده است).

فصل اول

۱۱۳۶- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ۱۱۳۶

۱۱۳۶- (۱) براء بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: ما پشت سر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز می‌گزاردیم؛ سپس هر گاه «سمع الله لمن حمده» می‌گفتند، هیچ یک از ما، پشتش را خم نمی‌کرد تا این که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به سجده می‌رفتند و پیشانی خویش را بر زمین می‌نهادند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «لم یحن»: خم نمی‌شد؛ کج نمی‌گردید.

این حدیث، بیانگر دو مسأله است:

۱. وجوب تبعیت و پیروی نمودن مقتدی از حرکات و سکنات امام و تحریم پیشی گرفتن از او.

۲. این که اعمال مقتدی، باید پس از اعمال امام باشد.

در حدیثی دیگر، براء بن عازب رضی الله عنه چنین می گوید: «اتهم كانوا يُصلُّون مع رسول الله ﷺ فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: «سمع الله لمن حمده»، لم نزل قياماً حتَّى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نَتَّبِعُهُ» (مسلم ح ۴۷۴)؛ «ما با رسول خدا ﷺ نماز می خواندیم؛ پس از آن که آن حضرت ﷺ رکوع می نمود، ما رکوع می کردیم؛ و هنگامی که سرش را از رکوع بلند می نمود و «سمع الله لمن حمده» می گفت، ما همچنان ایستاده بودیم تا این که می دیدیم که آن حضرت ﷺ چهره اش (پیشانی اش) را به زمین گذاشت؛ سپس ما از او پیروی می کردیم (و به سجده می رفتیم)».

۱۱۳۷- ﴿۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ: فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۳۷

۱۱۳۷- (۲) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا ﷺ روزی برای ما امامت و پیشنمازی دادند و چون نماز خویش را به پایان رساندند، رو به ما کردند و فرمودند: «ای مردم! بی گمان، من پیشنماز شما هستم؛ پس در رکوع، سجده، قیام و سلام دادن، از من پیشی نگیرید؛ زیرا من، شما را از جلو و پشت سر خویش می بینم».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «اقبل علينا بوجهه»: با چهره ی خویش، متوجه ما شد؛ رو به ما کرد؛ رو در روی ما قرار گرفت.

«فلا تسبقونی»: از من، سبقت نگیرید؛ در افعال نماز، بر من پیشی نگیرید.

«بالانصراف»: بازگشتن از نماز؛ یعنی سلام نماز.

«فانی اراکم من امامی»: من شما را در خارج نماز، از جلو خویش می بینم.

«و من خلفی»: از طریق مکاشفه یا مشاهده و بر مبنای خرق عادت، شما را در داخل نماز، از پشت سر خویش می بینم؛ یعنی همچنان که شما را از جلو خویش در خارج نماز می بینم، در داخل نماز نیز شما را از پشت سر خود، مشاهده می کنم.

به هر حال، عبارت «فانی اراکم من خلفی»، بیانگر یکی از معجزه های پیامبر گرامی اسلام ﷺ است. و معجزه، امری خارق العاده است که مخالف عقل نیست و به عنایت و تأیید الهی برای اثبات و تأکید الوهیت و ربوبیت الهی و نبوت و رسالت پیامبران، در موارد مختلف بر دست پیامبران آشکار می گردد.

فلسفه و حکمت معجزات، بیان و اثبات حقانیت و صدق انبیاء است، معجزات انبیای گذشته و همه ی معجزات پیامبر اسلام ﷺ به استثنای قرآن، مختص و محدود به زمان خودشان بوده، اما قرآن باز هم به نص خود قرآن و اعجازش، همیشگی و ماندگار است و مؤمنین به یکایک موارد فوق ایمان دارند.

از جمله ی این معجزات، یکی همین بود که پیامبر ﷺ با قدرت خدا و اجازه از محضر پروردگار، نمازگزاران و حرکات و سکنات و کارهای آنها را از پشت سر خویش مشاهده می کرد، همانگونه که از روبرو این کار را می نمود.

و در واقع این معجزه نیز بسان معجزات و کارهای فوق العاده ی دیگر، کار خدا بود نه کار خود پیامبر ﷺ.

خود پیامبر ﷺ پیوسته این پندار اشتباه را از مغز مردم بیرون کرد و به آنها ثابت نمود، که من نه خدا هستم، نه شریک و انباز خدا و اعجاز و معجزه، تنها کار اوست. من بشری هستم همانند انسان های دیگر، با این تفاوت که وحی بر من نازل می شود و آن مقدار که از اعجاز نیز لازم بوده، خودش در اختیارم گذارده است، بیش از این کاری از دست من ساخته نیست.

به همین دلیل با اینکه در قرآن معجزات متعددی به حضرت عیسیٰ علیه السلام نسبت داده شده است، از قبیل: زنده کردن مردگان، شفای بیماران غیر قابل علاج و یا کور مادرزاد، ولی با این حال در تمام این موارد کلمه‌ی «بأذنی» یا «بأذن الله» که آن را منحصرأ منوط به فرمان پروردگار می‌داند، آمده است تا روشن شود این معجزات گرچه بدست مسیح علیه السلام ظاهر شده اما از خود او نبوده است، بلکه همه بفرمان خدا بوده است.

۱۱۳۸- ﴿۳﴾ (مُتَّقَى عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبَرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ. فَقُولُوا: آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ: «وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ» ۱۱۳۸

۱۱۳۸- (۳) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «(امام، برای این است که بدو اقتدا شود و از او پیروی گردد؛ پس) بر امام، پیشی نگیرید؛ هرگاه پیشنماز، تکبیر گفت، شما هم تکبیر بگویید و هرگاه امام، در نماز گفت: «و لا الضالین»، شما (مقتدیان) هم بگویید: «آمین»؛ (چون هر کسی همزمان با فرشتگان، این کلمه را بگوید، گناه صغیره‌ی گذشته‌اش، بخشوده می‌شود).

و هرگاه امام، به رکوع رفت، شما هم به رکوع بروید و زمانی که (از رکوع بلند شد، شما هم بلند شوید؛ و هرگاه که) «سمع الله لمن حمده» گفت، شما هم بگویید: «اللهم ربنا لك الحمد».

[این حدیث، مورد اتفاق بخاری و مسلم است؛ با این تفاوت که بخاری این عبارت را ذکر نکرده

است: «و اذا قال: و لا الظالین» (هرگاه امام گفت: «و لا الظالین»).

شرح: «لاتبادروا»: از امام، پیشی نگیرید؛ بر امام در انجام اعمال و حرکات نماز، پیش دستی نکنید؛ از او جلو نزنید؛ بلکه بر شما مقتدیان لازم است که در تمام افعال نماز، از امام خویش، متابعت و پیروی نمایید.

«آمین»: لفظی است که پس از دعا گفته می‌شود و از آن «اللهم استجب: بار خدایا! بپذیر»، اراده می‌شود.

پیامبر ﷺ در حدیثی می‌فرمایند:

«اذا قال احدکم آمین و قالت الملائكة فی السماء آمین، فوافقت احدهما الاخری؛ غُفر له ما تقدّم من ذنبه» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما (بعد از خواندن سوره‌ی فاتحه) آمین بگوید و فرشتگان هم که آمین می‌گویند و این دو آمین، با هم همزمان باشند، گناهان گذشته‌ی او بخشوده می‌شود».

و نیز می‌فرمایند: «اذا قال الامام: «غیر المغضوب علیهم و لا الظالین»، فقولوا: آمین؛ فانه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه امام در نماز گفت: «غیر المغضوب علیهم و لا الظالین»، شما (مقتدیان) نیز بگویید: آمین؛ چون هر کسی همزمان با فرشتگان این کلمه را بگوید، گناهان صغیره‌ی گذشته‌اش بخشوده می‌شود».

۱۱۳۹- ﴿٤﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَضَرَعَ عَنْهُ فَبُجِحَشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ فَعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لَنْ حِمْدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَتَجْمَعُونَ»

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَلَا خَيْرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلَى أَجْمَعُونَ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»^{۱۱۳۹}

۱۱۳۹- (۴) انس رضی اللہ عنہ گوید: (روزی) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر اسبی سوار شدند و از آن اسب، بر زمین فرو افتادند و جانب راست بدنشان، زخمی شد؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یکی از نمازهای فرض را به حالت نشسته (با جماعت) خواندند و ما هم نشسته، پشت سر ایشان نماز خواندیم. چون نماز را به پایان رساندند، فرمودند: «امام، برای این است تا از او پیروی شود و بدو اقتدا گردد؛ پس هرگاه به حالت ایستاده نماز گزارد، شما (مقتدی‌ها) نیز ایستاده نماز بخوانید و وقتی که به رکوع رفت، شما هم به رکوع بروید و زمانی که از رکوع بلند شد، شما هم بلند شوید و هنگامی که «سمع الله لمن حمده» گفت، شما هم بگویید: «ربنا لک الحمد»؛ و هرگاه به حالت نشسته نماز گزارد، شما همگی نشسته نماز بخوانید».

حمیدی (یکی از اساتید برجسته‌ی امام بخاری) گوید: این فرموده‌ی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم: «هرگاه امام به حالت نشسته نماز گزارد، شما هم نشسته نماز بخوانید»، به هنگام بیماری و مریضی پیشین پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم (قبل از بیماری وفات) است و پس از آن، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نشسته نماز گزاردند و مردم نیز پشت سر ایشان به حالت ایستاده نماز خویش را خواندند، بی آن که آن‌ها را

۱۱۳۹- بخاری ۱۷۳/۲ ح ۶۸۹؛ مسلم ۳۰۸/۱ ح (۷۷-۴۱۱)؛ ابوداود ۴۰۱/۱ ح ۶۰۱؛ ترمذی ۱۹۴/۲ ح ۳۶۱؛ نسایی ۹۸/۲ ح ۸۳۲؛ ابن ماجه ۳۹۲/۱ ح ۱۲۳۷؛ موطأ مالک ۱۳۵/۱ ح ۱۶ «کتاب صلاة الجماعة»؛ و مسند احمد

به نشستن در پشت سر خویش فرمان دهند؛ و جز این نیست که (در چنین موضوعات و مسائل)، آخرین عمل پیامبر ﷺ معتبر و قابل اعتماد می باشد.

[این لفظ بخاری است؛ و تا عبارت «فصلوا جلوساً اجمعون»، مورد اتفاق بخاری و مسلم است. و در روایت مسلم، این جمله نیز افزوده شده است:] «با امام، مخالفت نورزید؛ و هرگاه به سجده رفت، شما (مقتدی‌ها) هم به سجده بروید».

شرح: «فصرع عنه»: از اسب، بر زمین افتاد.

در مورد نماز خواندن پیامبر ﷺ به حالت نشسته، این روایات نیز وجود دارد:

انس بن مالک رضی الله عنه گوید: «سقط رسول الله ﷺ عن فرس فجحش شقه الايمن؛ فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلوة فصلی بنا قاعداً؛ فقعدنا؛ فلما قضي الصلاة، قال: «انما جعل الامام لیؤتم به؛ فاذا کبر فکبروا و اذا رکع، فارکعوا و اذا رفع فارفعوا؛ و اذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا و لک الحمد؛ و اذا سجد فاسجدوا» (بخاری و مسلم).

«پیامبر ﷺ از اسبش بر زمین افتاد و طرف راستش زخمی شد؛ به عنوان عیادت، به خدمتش رفتیم؛ وقت نماز فرارسید؛ امامت را به حالت نشسته برای ما انجام داد و ما هم نشسته نماز خواندیم؛ وقتی که نماز تمام شد، فرمود: «امام، برای این است تا از او پیروی شود؛ هرگاه امام، تکبیر گفت، شما هم تکبیر بگویید، وقتی که به رکوع رفت، شما هم به رکوع بروید و زمانی که از رکوع بلند شد، شما هم بلند شوید؛ و موقعی که سمع الله لمن حمده را گفت، شما هم بگویید ربنا و لک الحمد؛ و همین که به سجده رفت، شما هم به سجده بروید».

و عایشه رضی الله عنها گوید: «صلی رسول الله ﷺ فی بینه و هو شاک؛ فصلی جالساً و صلی وراءه قوم قیاماً؛ فاشار الیهم ان اجلسوا؛ فلما انصرف قال: «انما جعل الامام لیؤتم به، فاذا رکع فارکعوا و اذا رفع فارفعوا و اذا صلی جالساً فصلوا جلوساً» (بخاری و مسلم).

«پیامبر ﷺ مریض بود و در منزل، به حالت نشسته نماز را خواند؛ عده‌ای پشت سرش به حالت ایستاده به او اقتدا نمودند؛ پیامبر ﷺ به آنان اشاره کرد تا بنشینند؛ وقتی که نمازش را

تمام کرد، فرمود: «امام، برای این است که از او پیروی شود؛ هرگاه به رکوع رفت، با او به رکوع بروید و وقتی که بلند شد، بلند شوید؛ هرگاه به حال نشسته نماز را خواند، شما هم بنشینید».

«فَجُحِشَ»: «جَحَش» عبارت است از خراش برداشتن پوست و تراشیده شدن آن؛ و از روایت ابوداود، معلوم می شود که در این سانحه، پای راست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خراش برداشته بود.

حافظ ابن حبان می گوید: این واقعه، مربوط به ماه ذی الحجه، سال پنجم هجری بوده است. علماء و صاحب نظران اسلامی، در این موضوع (کسی که قدرت ایستادن در نماز را داشته باشد، آیا می تواند به امام نشسته، اقتدا کند یا خیر؟ و اگر می تواند اقتدا کند، آیا فقط به صورت ایستاده باید به او اقتدا نماید یا به صورت نشسته هم می تواند به او اقتدا کند)، اختلاف نظر دارند.

امام ابوحنیفه رحمته الله، امام شافعی رحمته الله و جمهور سلف بر این باورند که اگر مقتدی، قدرت ایستادن را داشته باشد، فقط به صورت ایستاده می تواند به امام نشسته که قادر به ایستادن نیست، اقتدا نماید؛ و دلیلشان، اقتدای اصحاب، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام مرض و فاتشان می باشد که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به حالت نشسته امامت را انجام داد و اصحاب، همه به حالت ایستاده، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا نمودند. و از قول شیخ حمیدی - یکی از اساتید امام بخاری - نیز چنین دانسته می شود که این حکم - هرگاه امام به حالت نشسته نماز بخواند، همه ی مقتدیان نشسته نماز بخوانند - به حکم حدیثی که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در مرض وفات، به حالت نشسته نماز گزاردند و مردم به حالت ایستاده، بدو اقتدا کردند، منسوخ گردیده است؛ زیرا آخرین عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معتبر و قابل اعتماد می باشد.

به هر حال؛ صاحب نظران فقهی بر این مسأله اتفاق نظر دارند که گزاردن نماز فرض به حالت نشسته - بدون عذر - برای امام و مقتدی جایز نیست؛ و نمازی که بدین سان گزارده شود، پذیرفته نخواهد شد؛ البته درباره ی این که، اگر امام بنا بر عذری، به حالت نشسته امامت را به عهده گرفت، در آن صورت، تکلیف مقتدیان چیست؟ علماء و صاحب نظران فقهی، اختلاف دارند؛ و در اینجا به سه دیدگاه و نظریه ی مشهور اشاره خواهیم کرد:

۱- امام مالک رحمته الله - بر مبنای قول مشهور خویش - بر این باور است که اقتدا به امام نشسته، در

هیچ صورتی جایز نیست؛ نه در حالت ایستاده و نه نشسته؛ البته اگر مقتدیان، مانند امام از ایستادن معذور بودند، در آن صورت اقتدا کردن آنان به امام، جایز است.

امام مالک رحمته الله حدیث انس (به شماره ۱۱۳۹) را منسوخ می‌داند و از حدیث مرسل امام شعبی استدلال می‌کند که در آن آمده است: «لَا يَوْمَ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا» (مصنف عبدالرزاق و دارقطنی)؛ «پس از من، کسی به حالت نشسته، امامت نکند».

و جمهور علماء گفته‌اند: مدار حدیث شعبی، بر «جابر جعفی» است که به اتفاق علمای جرح و تعدیل، ضعیف می‌باشد. خود امام دارقطنی درباره‌ی این حدیث می‌گوید: «لم يروه غير جابر الجعفی عن الشعبی و هو متروک الحدیث؛ و الحدیث مرسل لا تقوم به حجة»؛ «این حدیث را فقط جابر جعفی از شعبی روایت کرده است؛ و جابر جعفی نیز «متروک الحدیث» می‌باشد؛ و علاوه بر آن، حدیث نیز مرسل می‌باشد؛ از این رو، نمی‌توان از آن استدلال جست و بدان احتجاج نمود».

۲- امام احمد رحمته الله، امام اوزاعی رحمته الله، امام اسحاق رحمته الله و ظاهریه، بر این باورند که اقتدا کردن به امام مریض که نشسته است، درست می‌باشد؛ البته مشروط بر آن که مقتدیان نیز به حالت نشسته، نماز خویش را بخوانند.

و از دیدگاه امام احمد بن حنبل رحمته الله، اقتدای مقتدی در حالت نشسته، با شرایط زیر جایز می‌باشد:

الف) امام، از ابتدا، نماز را به حالت نشسته شروع کرده باشد و از قبل بیمار بوده باشد؛ نه این که در اثنای نماز، بیماری بر او چیره گردد و او را وادار به نشستن نماید.

ب) امام بیمار، امام دائمی مسجد باشد.

ج) امیدی به بهبودی حال امام در آینده وجود داشته باشد و بیماری وی، مژمن نباشد.

استدلال امام احمد بن حنبل و دیگران، از حدیث انس رحمته الله (حدیث شماره ۱۱۳۹) می‌باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حالت نشسته امامت دادند و خطاب به مقتدیان فرمودند: «و اذا صَلَّي قَعُوداً فَصَلُّوا قَعُوداً اَجْمَعِينَ»؛ یا «و اذا صَلَّي جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً اَجْمَعِينَ»؛ «و هرگاه امام به حالت نشسته نماز گزارد، شما همگی نشسته نماز بخوانید».

۳- امام ابوحنیفه رحمته الله، امام شافعی رحمته الله، امام ابویوسف رحمته الله، سفیان ثوری رحمته الله، ابوشور رحمته الله، امام بخاری رحمته الله و بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی، گفته اند: اقتدا کردن به امام نشسته، درست است؛ اما مقتدیانی که از سلامت جسمی برخوردارند، باید ایستاده نماز بخوانند و نشستن آنان، درست نیست.

استدلال این بزرگواران از آیهی «...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (بقره ۲۳۸) است که در آن، «قیام» فرض قرار داده شده است؛ البته بیماران و ناتوانان با آیهی «لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...» (بقره ۲۸۶) از ایستادن و قیام، مستثنی هستند، ولی دلیلی برای استثنای افراد سالم، وجود ندارد؛ از این رو، بایستی نماز خویش را پشت سر امام نشسته، به حالت ایستاده بخوانند.

و علاوه بر این آیه، احادیث و روایاتی که در آنها، ممنوعیت نشستن برای افراد سالم آمده است، دیدگاه جمهور علماء و دانشوران فقهی را تأیید می کنند؛ به عنوان مثال: عمران بن حصین رضی الله عنه گوید:

«كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلِي جَنْبٍ» (ابوداود)؛ «من مبتلا به بواسیر بودم؛ از پیامبر صلی الله علیه و آله در این زمینه، کسب تکلیف کردم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: ایستاده نماز بگزار، اگر نتوانستی؛ پس به حالت نشسته، نمازت را بخوان و اگر نتوانستی، پس بر پهلو افتاده و نماز خویش را بگزار».

و همچنین واقعهی بیماری وفات پیامبر صلی الله علیه و آله نیز دلیل مهم و اساسی برای جمهور علماء می باشد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته نماز را امامت کردند و همهی صحابه، در حالت ایستاده، پشت سر ایشان اقتدا کرده بودند.

و یا پیامبر صلی الله علیه و آله نماز فرض می گزاردند و صحابه به نیت نماز نفل به پیامبر صلی الله علیه و آله اقتدا کرده بودند؛ به دلیل این که آن حضرت صلی الله علیه و آله بعد از افتادن از اسب، تا چند روز در مشربهی عایشه رضی الله عنها اقامت داشتند و به مسجد نیامدند و این که بگوییم در همهی آن روزها، نماز جماعت در مسجد نبوی، تعطیل بوده است، دور از واقعیت می باشد. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، مشربهی عایشه رضی الله عنها آن قدر وسعت نداشت که همهی صحابه در آن جمع شده و به

پیامبر ﷺ اقتدا کنند؛ پس معلوم می گردد که صحابه، نمازهای فرض خویش را در مسجدا جماعت ادا می کردند و پس از آن، به عیادت پیامبر ﷺ می رفتند؛ و وقتی که پیامبر ﷺ را در حال نماز می یافتند، برای فراچنگ آوردن فضیلت و پاداش، نیت نفل می کردند و به آن حضرت ﷺ اقتدا می نمودند.

و برخی نیز گفته اند که حدیث انس رضی الله عنه، درباره ی نماز «مسبوق» است؛ در ابتدای اسلام، زمانی که شخصی دیر به جماعت می رسید، به جای پیروی از امام، متوجه نظم رکعات خود می شد؛ یعنی اگر در رکعت دوم به جماعت می رسید، بعد از سجده ی دوم که امام می نشست، او برای رکعت دوم خود بلند می شد؛ و اگر امام بعد از رکعت سوم برای رکعت چهارم بلند می شد، او جهت خواندن التحیات می نشست؛ تا این که روزی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه - که از جماعت عقب مانده بود - با ترک این روش در قیام و قعود از امام پیروی کرد؛ پیامبر ﷺ پس از مشاهده ی عملکرد عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، فرمودند: «إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَوُوا بِهَا» (مصنف عبدالرزاق، ح ۳۱۷۶)؛ «به راستی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، برای شما، روش نیکی را ایجاد کرد، پس بدان عمل کنید».

از این رو امکان دارد که فرموده ی پیامبر ﷺ: «وَاِذَا صَلَّيْ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوسًا اَجْمَعُونَ»، در رابطه با «مسبوق» باشد.

و توجیه چهارمی که برای حدیث انس رضی الله عنه ذکر شده، این است که امکان دارد، این عمل از خصوصیات و ویژگی های آن حضرت ﷺ بوده باشد و فقط مختص نمازی بوده است که پیامبر ﷺ امامت آن را بر عهده داشته اند؛ به دلیل این که در «کنز العمال» (ج ۴ ص ۲۵۸) به نقل از مصنف عبدالرزاق، اثری از عروه یا ابوعروه (کنیه ی معمر بن راشد) روایت شده است که گفت: «بلغني انه لا ينبغي لاحد غير النبي ﷺ (اي ان يؤم قاعداً لغيرهم)». «به من چنین رسیده است که برای کسی دیگر غیر از پیامبر ﷺ مناسب نیست که به حالت نشسته، دیگران را امامت دهد».

به هر حال؛ حکم فرض بودن قیام در نماز، از آیه ی «...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (بقره ۲۳۸) ثابت

است و حدیث انس بن مالک رضی الله عنه نیز دارای احتمالات گوناگونی می باشد که عبارتند از:

۱. منسوخ شده است.
۲. مربوط به نوافل است نه نمازهای فرض.
۳. مربوط به شخص «مسبوق» است.
۴. از خصوصیات آن حضرت صلی الله علیه و آله بوده است.

بنابراین، حکم صریح قرآن و حدیث را نمی توان در مقابل خبری واحد، ترک کرد؛ و از میان چهار توجیه بالا، احتمال منسوخ شدن حدیث انس رضی الله عنه، ترجیح دارد؛ زیرا اگر فرض را بر آن بگذاریم که حدیث منسوخ نشده است، در آن صورت چگونه به هنگام بیماری وفات پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ یک از صحابه در اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و آله نشست و همه در حالت ایستاده، بدیشان اقتدا نمودند! این عملکرد صحابه، بیانگر منسوخ شدن حکم نشستن مقتدیان بوده است که تمامی یاران پیامبر صلی الله علیه و آله از آن آگاه و باخبر بودند.

۱۱۴۰- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُوْذِنُهُ لَصَلَاةٍ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ» فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاهُ يَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حَسَهُ ذَهَبَ آخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ فَجَاءَ حَتَّى يَجْلِسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا: يُسْمِعُ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيرَ ۱۱۴۰

۱۱۴۰- (۵) عایشه رضی الله عنها گوید: چون بیماری و درد رسول خدا صلی الله علیه و آله شدت گرفت، بلال رضی الله عنه آمد و وقت نماز را به ایشان اعلام نمود؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «به ابوبکر رضی الله عنه بگویند نماز را به امامت، با مردم بخواند». از این رو، ابوبکر رضی الله عنه، (امامت نمازهای) این چند روزی (که پیامبر صلی الله علیه و آله به شدت بیمار بودند) را به عهده گرفت.

سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله یک مقدار بهبودی و آرامش را در وجود خویش احساس کردند و بلند شدند و دو نفر ایشان را به سوی مسجد بردند و حال آن که پاهای آن حضرت صلی الله علیه و آله بر زمین کشیده می شد و آن را خط می کشید؛ تا این که وارد مسجد شدند؛ و همین که ابوبکر رضی الله عنه احساس کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله داخل مسجد شده است، خواست از جای خود به عقب رود ولی پیامبر صلی الله علیه و آله به او اشاره کردند تا در جای خود باقی بماند و به عقب نرود.

آن حضرت صلی الله علیه و آله پیش آمدند تا این که به جانب چپ ابوبکر رضی الله عنه نشستند؛ و ابوبکر رضی الله عنه به حالت ایستاده و پیامبر صلی الله علیه و آله به حالت نشسته نماز می خواندند؛ و این در حالی بود که ابوبکر رضی الله عنه به نماز پیامبر صلی الله علیه و آله اقتدا کرده بود و مردم هم به ابوبکر رضی الله عنه اقتدا کرده بودند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند؛ و هر دو در روایتی دیگر آورده اند:]
ابوبکر رضی الله عنه (صدای) تکبیر نماز را به گوش مردم می رساند.

شرح: «یهادی»: پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که از سستی و ضعف بر دو تن در دو طرف خود تکیه داده بود، آمد.

«و رجلاه تخطان فی الارض»: در حالی که پاهای پیامبر صلی الله علیه و آله بر زمین کشیده می شد و آن را خط می کشید.

دورنمایی از وفات پیامبر ﷺ:

همین که روند طولانی و پُر فراز و نشیب دعوت و جهاد به پایان خود نزدیک شد و اسلام بر اوضاع چیره گردید؛ آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگی این جهانی، اندک اندک در برخوردهای پیامبر اکرم ﷺ و گفتار و رفتار و حرکات و سکنت آن حضرت ﷺ مشهود گردید.

روز دوشنبه، بیست و هشت یا بیست نهم ماه صفر سال یازدهم هجرت، رسول خدا ﷺ در قبرستان بقیع، جنازه‌ای را تشییع کردند. وقتی باز گشتند، در بین راه سر دردی شدید عارض ایشان گردید، و دمای بدنشان بیش از اندازه بالا رفت، تا جایی که حرارت بدنشان از روی پارچه‌ای که به سر آن حضرت ﷺ بسته بودند، محسوس می‌گردید.

مدت یازده روز پیامبر اکرم ﷺ در حال بیماری با مردم نماز گذاردند. طول زمان بیماری رسول خدا ﷺ جمعاً سیزده یا چهارده روز بود.

وقتی که بیماری رسول خدا ﷺ شدت یافت، پیاپی از همسرانشان می‌پرسیدند: «این انا غدا؟ این انا غدا؟» «فردا من کجایم؟ فردا من کجایم؟».

همسران آن حضرت ﷺ منظورشان را دریافتند، و به ایشان اجازه دادند که هر جا که می‌خواهند باشند. آن حضرت ﷺ را فضل بن عباس رضی الله عنه و علی بن ابی طالب رضی الله عنه در میان گرفتند و به اتاق عایشه رضی الله عنها بردند. و به این ترتیب رسول خدا ﷺ آخرین هفته‌ی زندگانی این جهانی خودشان را نزد وی گذرانیدند.

روز چهارشنبه، پنج روز مانده به وفات رسول خدا ﷺ، دمای بدن ایشان فوق العاده بالا کشید، و درد آن حضرت ﷺ را بی‌تاب گردانید و ایشان از هوش رفتند. آن حضرت ﷺ را در طشتی نشاندند، و آنقدر آب بر سر ایشان ریختند که ایشان فرمودند: «حسبکم؛ حسبکم»، «بس است؛ بس است».

پیامبر ﷺ پس از این معالجه، احساس آرامش کردند و وارد مسجد شدند. ملحفه‌ای را بر روی شانه‌ی خویش انداخته بودند و سرشان را با پارچه‌ای خاکستری رنگ و تیره که به سیاهی

می زد، بسته بودند. برای آخرین بار بر منبر رفتند و مردمان را توصیه ها و سفارش هایی درباره ی انصار، توحید و یگانگی خدا و... نمودند.

روز پنجشنبه، چهارروز مانده به پایان عمر شریف رسول خدا ﷺ آن حضرت ﷺ در حالی که از شدت بیماری رنج می بردند، تمامی نمازها را با مردم به جماعت می گزاردند؛ چنان که در این روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در آن نماز سوره ی «والمراسلات» را قرائت کردند. به هنگام نماز عشاء، بیماری آن حضرت ﷺ سنگین تر شد، به گونه ای که نتوانستند از خانه بیرون شوند و به مسجد در آیند. عایشه رضی الله عنها گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: مردم نمازشان را خواندند؟ گفتیم: خیرای رسول خدا ﷺ، همه در انتظار شمایند! فرمودند: قدری آب برای من در طشت بریزید! چنان کردیم، غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که بروند؛ از هوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه فرمودند: مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و سه باره، همان ترتیبات غسل کردن و از هوش رفتن به هنگام حرکت کردن، پیاپی اتفاق افتاد. آن حضرت ﷺ دنبال ابوبکر رضی الله عنه فرستادند تا با مردم نماز بگزارد. ابوبکر رضی الله عنه نیز آن روزهای آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با مردم نماز گزارد. ابوبکر رضی الله عنه در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از نماز عشاء روز پنج شنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه روز فیما بین آن دو.

روز شنبه یا روز یکشنبه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احساس کردند که بیماری و درد ایشان را موقتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابه، آن حضرت را در میان گرفتند و به مسجد بردند. ابوبکر رضی الله عنه داشت با مردم نماز می گزارد. وقتی ابوبکر رضی الله عنه آن حضرت ﷺ را دید، کنار رفت که عقب تر بایستد، رسول خدا ﷺ به او اشاره کردند که عقب نایستند و فرمودند: مرا در کنار ابوبکر رضی الله عنه بنشانید! آن حضرت را در کنار ابوبکر رضی الله عنه سمت چپ وی، نشانیدند. ابوبکر رضی الله عنه نیز به نماز رسول خدا ﷺ اقتدا می کرد، و تکبیرات نماز را به گوش مردم می رسانید.

روز یکشنبه یک روز مانده به پایان عمر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غلامشان را آزاد کردند، و شش یا هفت دیناری که داشتند صدقه دادند.

اسلحه‌ی خودشان را به مسلمانان بخشیدند. به هنگام وفات رسول خدا ﷺ زره ایشان نزد یک نفر یهودی در برابر سی صاع جو به گروگان رفته بود.

انس بن مالک رضی الله عنه می‌گوید: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را می‌گزاردند و ابوبکر رضی الله عنه پیشنماز بود. در آن اثنا، ناگهان دیدند که رسول خدا ﷺ پرده‌ی حجره‌ی عایشه رضی الله عنها را کنار زده‌اند و به آنان می‌نگرند که صف بسته‌اند و به نماز مشغول‌اند. آنگاه تبسم کردند و خندیدند. ابوبکر رضی الله عنه پای پس نهاد تا در صف اول قرار بگیرد؛ زیرا گمان کرد که رسول خدا ﷺ می‌خواهند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز بایستند.

مسلمانان کم مانده بود که تحت تأثیر این صحنه از فرط شادی بی‌قرار شوند و نمازشان را قطع کنند. رسول خدا ﷺ با دست مبارکشان به سوی مردم اشاره کردند که نمازتان را به پایان ببرید! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آویختند. پس از آن، تازمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قید حیات این جهان بودند، وقت نماز دیگری داخل نشد.

وقتی روز برآمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فاطمه رضی الله عنها را فراخواندند و سخنی را پنهانی با او در میان گذاشتند؛ فاطمه رضی الله عنها گریست. آنگاه، وی را فرا خواندند و دیگر بار سخنی را پنهانی با او در میان نهادند؛ فاطمه رضی الله عنها خندید. عایشه رضی الله عنها گفت: از فاطمه - بعدها - راز آن گریستن و آن خندیدن را پرسیدم؛ گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پنهانی با من گفتند که از آن بیماری که در آن به سر می‌برند، بهبود نخواهند یافت و از دنیا خواهند رفت، به این خاطر گریستم. آنگاه پنهانی با من گفتند که من نخستین فرد از نزدیکان ایشان خواهم بود که به ایشان ملحق می‌شوم؛ به این جهت خندیدم.

پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حال احتضار در آمدند، و عایشه رضی الله عنها آنحضرت صلی الله علیه و آله را بر خودش تکیه داد. عایشه رضی الله عنها همواره می‌گفت: یکی از نعمتهایی که خدا بر من ارزانی داشته است، این بود که رسول خدا ﷺ در خانه‌ی من و در روزی که نوبت من بود، و در آغوش من و روی سینه‌ی من جان سپردند، و خداوند به هنگام وفات ایشان، آب دهان مرا با آب دهان آن حضرت صلی الله علیه و آله پیوند داد.

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی الله عنه وارد شد. مسواک در دست او بود، و من رسول خدا صلی الله علیه و آله را در آغوش گرفته بودم. دیدم که آن حضرت صلی الله علیه و آله به عبد الرحمن رضی الله عنه می‌نگرند. دریافتم که ایشان دوست دارند مسواک بزنند. گفتم: بگیرمش برای شما؟ با سرشان اشاره کردند که آری. مسواک را گرفتم و خواستم دندان‌هایشان را مسواک بزنم، مسواک برای ایشان زیر بود. گفتم نرمش کنم برای شما؟ با سرشان اشاره کردند که آری. مسواک را با آب دهان خودم نرم کردم؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله پس از آن، مسواک را روی دندان‌هایشان کشیدند. و همین که از مسواک زدن فراغت یافتند، دستانشان یا انگشتانشان را بالا کردند و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب‌های مبارکشان به حرکت درآمد و فرمودند:

«مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي و ارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى»؛ «با آن کسانی که به آنان انعام فرموده‌ای: پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان! بار خدایا! مرا بیامرز و مرا مشمول رحمت خویش قرار ده، و مرا به ملکوت اعلا برسان. بار خدایا! ملکوت اعلا».

پیامبر صلی الله علیه و آله این عبارت اخیر را سه بار تکرار کردند، و دستانشان به یک طرف افتاد و به ملکوت اعلا پیوستند. «انا لله و انا اليه راجعون».

رویداد وفات پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به هنگام شدت گرمای پیش از ظهر رو. دوشنبه، دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری روی داد، و در آن هنگام، شصت و سه سال و چهار روز از عمر مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله گذشته بود. خبر وحشتناک وفات پیامبر صلی الله علیه و آله به همه جا رسید. کرانه‌های آسمان مدینه تیره و تار شد، و از کران تا کران آن را ظلمت فراگرفت.

انس بن مالک رضی الله عنه گوید: هرگز روزی را نیکوتر و روشن‌تر از آن روزی ندیدم که در آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما وارد شدند، و نیز هیچ روزی را زشت‌تر و تاریک‌تر از آن روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن روز وفات یافتند، ندیدم.

پیش از آنکه صحابه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله به کفن و دفن آن حضرت صلی الله علیه و آله بپردازند، اختلاف نظرشان درباره‌ی خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا گرفت. کشمکش‌ها و گفتگوها و بحث

و جدلهای فراوان میان مهاجرین و انصار در سقیفه بنی ساعده روی داد، و سرانجام بر خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتفاق نظر پیدا کردند. تمامی روز دوشنبه با این حال و اوضاع سپری گردید، و شب فرا رسید، و مردم به کارها و گفتگوهای خودشان سرگرم بودند و به کفن و دفن آن حضرت صلی الله علیه و آله پرداختند. آخر شب سه شنبه شد، و بامداد فردا یعنی سه شنبه فرا رسید، و هنوز پیکر مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله در بستر ایشان، و همان رو انداز راه راه بر روی پیکر ایشان کشیده شده بود، و خانوادهی رسول خدا صلی الله علیه و آله در اتفاق را بر روی جنازه ی آن حضرت صلی الله علیه و آله بسته بودند.

روز سه شنبه، بدون آنکه جامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله را از تن ایشان دریاورند، پیکر آن حضرت صلی الله علیه و آله را غسل دادند. غسل دادن پیکر پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را عباس رضی الله عنه و علی رضی الله عنه و فضل بن عباس رضی الله عنه و قثم بن عباس رضی الله عنه و شُقران رضی الله عنه برده ی آزاد شده ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و اُسامة بن زید رضی الله عنه، و اوس بن خولی رضی الله عنه عهده دار شدند. عباس و فضل، پیکر آن حضرت صلی الله علیه و آله را به این سو و آن سو حرکت می دادند و شُقران آب می ریخت، و علی ایشان را غسل می داد، و اوس، سر آن حضرت صلی الله علیه و آله را بر سینه ی خودش تکیه داده بود.

پیکر رسول خدا صلی الله علیه و آله را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس با سدر، و نوبت سوم با آب چاهی که آن را «غرس» می نامیدند و از آن طایفه ی سعد بن خثیمه بود و در ناحیه ی قبا، واقع شده بود، و از آب آن می آشامیدند.

آن گاه پیکر پاک آن حضرت صلی الله علیه و آله را در سه قطعه پارچه ی یمانی سفید سَحولی از جنس پنبه کفن کردند، و پیراهن و عمامه بر آن حضرت صلی الله علیه و آله نپوشانیدند، و فقط پیکر ایشان را در آن پارچه ها پیچیدند.

در باب موضع دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز میان صحابه اختلاف افتاد. ابوبکر رضی الله عنه گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمودند:

«هیچ یک از پیامبران جز این نبوده است که در همان مکانی که جان می داده است به خاک سپرده می شده است».

ابوطالحه رضی الله عنه بستر آن حضرت صلی الله علیه و آله را که در آن جان داده بودند به کناری زد، و همانجا را حفر کرد، و برای پیکر ایشان آرامگاهی درون گودال آماده کرد.

مردم گروه گروه به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجره‌ی عایشه رضی الله عنها که قبر و جنازه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله در آن بود وارد می‌شدند و بر پیکر رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت فردای نماز می‌گزاردند، و هیچ کس پیشنماز نمی‌شد. نخست خویشاوندان آن حضرت صلی الله علیه و آله بر ایشان نماز گزاردند، سپس مهاجرین و بعد انصار؛ آن‌گاه کودکان و زنان؛ یا ابتدا زنان و سپس کودکان و تمامی روز سه شنبه و بخش عمده‌ی شب چهارشنبه به همین منوال گذشت.^۱

«فصلی ابوبکر تلک الایام»:

امامت ابوبکر رضی الله عنه در ایام بیماری آن حضرت صلی الله علیه و آله:

در بخاری، «باب الامامة» ج ۱ ص ۹۴ از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که تا سه روز آن حضرت صلی الله علیه و آله نتوانستند امامت کنند و از نماز عشاء شب جمعه، ابوبکر رضی الله عنه امام جماعت مردم شد. و آخرین نمازی که ابوبکر رضی الله عنه امام آن بود، نماز صبح روز دوشنبه بود.

و در مدت سه روز، هفده نماز به امامت ابوبکر رضی الله عنه برگزار شد.

و به طور کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از نماز عشاء روز پنج شنبه و نماز صبح روز دوشنبه، و پانزده نماز در سه شبانه روز فیما بین آن دو.

و دیگر احادیث صحیح و مشهوری که در مورد امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در بخاری و مسلم وارد شده‌اند، عبارتند از:

۱- حدیث عائشة رضی الله عنها، قَالَتْ: لَمَّا نَقَلَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله فَاثْنَدَ وَجْعُهُ، اِسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَاِذْنًا لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَحْتَ رِجْلَاهُ الْاَرْضَ، وَ كَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَ بَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ؛

(۱) ر.ک: خورشید نبوت (ترجمه‌ی فارسی «الرحیق المختوم»)، صفی الرحمن مبارک فوری، ترجمه‌ی محمد علی

لسانی فشارکی، احسان، ۱۳۸۱ صص ۸۶۹-۸۸۶ با تصرف و اختصار.

فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (راوی الحديث) فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ: وَهَلْ تَذَرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. (أخرجه البخاری فی: ۵۱ - کتاب الهبة: ۱۴ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها).

عایشه گوید: وقتی که مرض پیغمبر ﷺ شدت یافت، از سایر زنهاش اجازه گرفت تا در منزل من بستری شود، و ایشان هم به او اجازه دادند، هنگامی که بر دوش دو مرد تکیه کرده بود از منزل خارج شد پاهایش بر روی زمین کشیده می شد و اثر پاهایش بر زمین دیده می شد (یعنی پاهایش از حرکت افتاده بودند) و پیغمبر ﷺ در بین عباس و یک نفر دیگر قرار داشت. عیبدالله، راوی این حدیث گوید: گفته ی عایشه را برای ابن عباس بازگو کردم، گفت: آیا میدانی آن مردی که عایشه از آن نام نبرد چه کسی بود؟ گفتم: خیر، گفت: علی بن ابی طالب بود.

۲- حدیث عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. وَمَا حَمَلَنِي عَلَيَّ كَثْرَةُ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنَّ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا. وَلَا كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَغْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. (أخرجه البخاری فی: ۶۴: کتاب المغازی: ۸۳ - باب مرض النبی ﷺ و وفاته).

عایشه گوید: در مورد انتصاب ابوبکر به عنوان امام نماز جماعت از پیغمبر بسیار تقاضا کردم تا کس دیگری را برای این کار تعیین کند و این اصرار تنها به خاطر این بود که فکر نمی کردم مردم به هیچ وجه کسی را که بعد از پیغمبر ﷺ به جای او می نشیند دوست داشته باشند و عقیده داشتم هر کسی در جای پیغمبر ﷺ بنشیند مردم نسبت به او بدبین می شوند، بنابراین خواستم که پیغمبر ﷺ این وظیفه را به ابوبکر واگذار نکند.

۳- حدیث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ. فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ صَوَابُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»؛ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ

خِفَةً، فَخَرَجَ بِهَا دِي يَنْ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رَجُلَيْنِ تَخْطَانِ الْأَرْضَ مِنَ الْوَجْعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أَقْبَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْ جَنْبِهِ. فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، وَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ۱۰ - كِتَابُ الْأَذَانِ: ۳۹ - بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ).

عایشه گوید: پیغمبر ﷺ به هنگام مرض فوتش که متوجه شد وقت نماز فرا رسیده و اذان گفته شده است فرمود: به ابوبکر بگوئید نماز را به امامت با مردم بخواند. به پیغمبر ﷺ گفتند: ابوبکر انسانی دل نرم و زود متأثر می شود، وقتی که خود را در جای شما ببیند از شدت ناراحتی نمی تواند نماز را به امامت بخواند، پیغمبر ﷺ باز فرمود: به ابوبکر بگوئید تا نماز را به امامت بخواند، باز به پیغمبر ﷺ گفتند: ابوبکر انسانی است که زود تحت تأثیر قرار می گیرد، و وقتی خود را در جای شما ببیند نمی تواند نماز را بخواند. در سومین بار پیغمبر ﷺ فرمود: شما (منظور حضرت عایشه است)، مانند رفیقهای یوسف (منظور زلیخا است) می باشید (و بر خواسته ی خودتان پافشاری می نمایید)، بگوئید تا ابوبکر به امامت نماز را با مردم بخواند، ابوبکر امامت را شروع کرد، در این اثنا که پیغمبر ﷺ یک نوع آرامش در خود احساس می کرد دو نفر در زیر بغلهایش قرار گرفتند و او را به مسجد بردند، انگار همین الآن پاهایش را تماشا می کنم که از شدت ناراحتی بر زمین کشیده می شد و آن را خط می زد. ابوبکر (وقتی که دید پیغمبر ﷺ می آید) خواست به عقب برود و جای پیغمبر ﷺ را خالی نماید، پیغمبر به او اشاره کرد که در جای خود بماند، سپس پیغمبر را به جلو بردند تا اینکه او را در کنار ابوبکر قرار دادند، پیغمبر ﷺ که نماز را می خواند ابوبکر به او اقتدا کرده بود و مردم همه به ابوبکر اقتدا کرده بودند.

۴- حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ. وَ أَنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»؛ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَ أَنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَتْنَنُ صَوَاحِبُ يَوْسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»؛ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فِي نَفْسِهِ خِفَةً، فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَ رَجُلَاهُ تَخَطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ؛ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ النَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ۱۰- كِتَابُ الْأَذَانِ: ۶۸- بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِمُ بِالْإِمَامِ وَ يَأْتِمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ).

عایشه گوید: وقتی که پیغمبر ﷺ ناراحتی شد گفت بلال آمد و وقت نماز را به او اعلام نمود، پیغمبر ﷺ فرمود: به ابوبکر بگوئید امامت نماز را برای مردم انجام دهد. عایشه گوید: گفتم: ای رسول خدا! ابوبکر مردی است که زود ناراحت و متأثر می گردد، همینکه خودش را در جای شما ببیند ناراحت می شود و صدایش بیرون نمی آید و مردم صدایش را نمی شنوند، اگر به عمر بفرمایید بهتر است، پیغمبر ﷺ فرمود: به ابوبکر بگوئید امامت نماز را با مردم بخواند، عایشه گوید: به حفصه گفتم: شما بگوئید که ابوبکر انسانی است که زود محزون و متأثر می شود و اگر خود را در مقام شما ببیند از شدت ناراحتی، مردم صدایش را نمی شنوند اگر عمر را به جای ابوبکر معرفی کنی بهتر است، پیغمبر ﷺ فرمود: شما مانند رفیقهای یوسف هستید و بر خواسته‌ی خودتان اصرار دارید، بگوئید ابوبکر امامت نماز را برای مردم انجام دهد، در اثنا بی که ابوبکر نماز را به امامت شروع کرده بود، پیغمبر ﷺ یک مقدار بهبودی و آرامش را در وجود خود احساس کرد و بلند شد و دو نفر او را به سوی (مسجد) بردند و پاهایش بر زمین کشیده می شد و آنرا خط می کشید تا اینکه داخل مسجد شد، وقتی که ابوبکر احساس کرد که پیغمبر ﷺ داخل مسجد شده است خواست از جای خود عقب رود ولی پیغمبر ﷺ به او اشاره کرد (تا در جای خود باقی بماند) پیغمبر ﷺ پیش آمد تا اینکه در طرف چپ ابوبکر نشست. ابوبکر به حال ایستاده و پیغمبر ﷺ به حالت نشسته نماز می خواندند، ابوبکر به نماز پیغمبر اقتدا کرده بود، و مردم همه به ابوبکر اقتدا کرده بودند.

۵- حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَ كَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَ خَدَمَهُ، وَ صَحْبُهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ هُمْ صُفُوفٌ فِي

الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَ وَجْهُهُ وَرَقَةً مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ بِضَحْكٍ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ، فَتَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَيَّ عَقِيْبِهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ أَنْ أْتِمُوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخِي السِّتْرَ، فَنُؤْفِي مِنْ يَوْمِهِ. (أخرجه البخارى فى: ۱۰ - كتاب الأذان: ۴۶ - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة).

انس بن مالک انصاری که اغلب با پیغمبر ﷺ بود و او را خدمت می کرد، گوید: در مدت مرض موت پیغمبر ﷺ، ابوبکر برای مردم نماز می خواند، تا روز وفاتش، دوشنبه، که مسلمانان در چند صف ایستاده و (به ابوبکر اقتدا کرده بودند) پیغمبر پرده ی حجره ی (حضرت عایشه را که در داخل مسجد بود) کنار زد، در حالی که ایستاده بود ما را (که داخل مسجد نماز می خواندیم) تماشا می کرد، و چهره اش مانند برگ قرآن می درخشید، سپس تبسمی کرد، با مشاهده ی پیغمبر ﷺ از شدت خوشحالی خواستیم، از نماز خارج شویم، ابوبکر به عقب آمد تا به صف مأمومین متصل شود، چون فکر کرد که پیغمبر ﷺ برای نماز بیرون آمده است، ولی پیغمبر به ما اشاره کرد، تا نماز را تمام کنیم، و مجدداً پرده را کشید و در همان روز پیغمبر وفات کرد.

۶- حدیث انس: قَالَ: لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا، نَأْتِيَمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ؛ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدِيهِ إِلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخِي أَرْخِي النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ. (أخرجه البخارى فى: ۱۰ - كتاب الأذان: ۴۶ - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة).

انس گوید: پیغمبر ﷺ نتوانست سه روز از منزل خارج شود، نماز که خوانده می شد ابوبکر امامت می کرد پیغمبر ﷺ پرده ی حجاب خود را کنار کشید، وقتی که چهره ی پیغمبر ﷺ آشکار شد، ما هیچ منظره ای زیباتر از چهره ی او را ندیده بودیم، پیغمبر ﷺ با دستش به سوی ابوبکر اشاره کرد که امامت را انجام دهد. آنگاه پیغمبر ﷺ (مجدداً) پرده را کشید و دیگر تا وقتی که فوت کرد او را ندیدیم.

۷- حدیث ابی موسی، قَالَ: مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَابَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: «مُرُوا أَبَابَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَعَادَتْ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَابَكْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ. (أخرجه البخاری فی: ۱۰- کتاب الإذان: ۴۶- باب أهل العلم و الفضل أحق بالإمامة).

ابوموسی گوید: پیغمبر ﷺ مریض شد و بیماریش شدت پیدا کرد، فرمود: به ابوبکر بگوئید امامت نماز را برای مردم انجام دهد، عایشه گفت: ابوبکر رقیق القلب است و زود ناراحت می شود وقتی خود را در جای شما ببیند نمی تواند امامت را انجام دهد. پیغمبر ﷺ فرمود: به ابوبکر بگوئید امامت نماز را برای مردم انجام دهد، باز عایشه گفته ی خود را تکرار کرد، پیغمبر فرمود: مگر شما (عایشه) رفیقهای یوسف (زلیخا) هستید؟ فرستاده ی پیغمبر ﷺ به نزد ابوبکر آمد و دستور پیغمبر ﷺ را به او ابلاغ کرد و ابوبکر در زمان حیات پیغمبر ﷺ امامت را برای مردم انجام داد.

۸- حدیث سهل بن سعد الساعدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُضِلِّحَ بَيْنَهُمْ، فَحَاطَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُودُنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّ أَبُو بَكْرٍ؛ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ انْتَفَتَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْعَمَرَ، قَالَ: «يَا أَبَابَكْرُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْتَبُتَ إِذَا أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ! مَنْ رَأَيْتُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ انْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». (أخرجه البخاری فی: ۱۰- کتاب الأذان: ۴۸- باب من دخل ليؤم الناس فجا، الإمام الأول فتأخر الآخر).

سهل بن سعد ساعدی گوید: پیغمبر ﷺ برای اصلاح در بین بنی عمر و بن عوف بیرون رفته بود و وقت نماز (عصر) رسید، مؤذن به نزد ابوبکر آمد و گفت: آیا شما نماز را به امامت می خوانی تا اقامت را بگویم؟ گفت: بلی. ابوبکر نماز را شروع کرد، پیغمبر ﷺ در حالی برگشت که مردم در نماز بودند و پیغمبر ﷺ خود را از بین نمازگزاران به صف اول رساند مردم که پیغمبر ﷺ را دیدند (به منظور آگاه ساختن ابوبکر) دستهایشان را به هم زدند، معمولاً ابوبکر رویش را در نماز به طرف دیگر بر نمی گرداند وقتی که مردم بیش از پیش دستهایشان را بهم زدند، ابوبکر رویش را برگرداند و پیغمبر را دید پیغمبر ﷺ به او اشاره کرد، تا در جای خود باقی بماند، ابوبکر هر دو دستش را بلند نمود و خدا را سپاس و ستایش کرد، که پیغمبر ﷺ این افتخار بزرگ را به او بخشیده است. سپس ابوبکر از جای خود (بدون پشت کردن به قبله) به عقب رفت تا اینکه در صف اول مأمومین قرار گرفت، و پیغمبر ﷺ جلو رفت و نماز را به امامت خواند. وقتی که از نماز فارغ شد گفت: ای ابوبکر! من که به تو گفتم در جای خود باقی بمان چرا باقی نماندی؟ ابوبکر گفت: چطور پسر ابو قحافه می تواند وقتی که پیغمبر ﷺ حضور داشته باشد، نماز را به امامت بخواند؟ سپس پیغمبر ﷺ به مردم فرمود: برای چه شما این قدر دستهایتان را بهم می زدید؟! هرگاه کسی در نماز کاری برایش پیش آمد باید سبحان الله بگوید وقتی که سبحان الله گفت به او توجه می شود. دست بهم زدن در نماز (به هنگام پیش آمدن حادثه ای) مخصوص زنان است (و مردان باید به جای دست به هم زدن سبحان الله را بگویند).

رفع یک اشکال:

در حدیثی، عایشه رضی الله عنها گوید: «صلى رسول الله ﷺ خلف ابی بکر فی مرضه الذی مات فیہ قاعداً»؛ «پیامبر ﷺ در بیماری وفات خویش، به حالت نشسته، پشت سر ابوبکر رضی الله عنه، نماز گزاردند»؛ از این حدیث، چنین به نظر می آید که در نماز مذکور، پیامبر ﷺ به ابوبکر رضی الله عنه اقتدا نموده اند و ابوبکر رضی الله عنه امام بوده است؛ اما در حدیثی دیگر از عایشه رضی الله عنها چنین نقل شده است:

«فصلی الی جنب ابی بکر و الناس یأتمون بابی بکر و ابوبکر یأتم بالنبی ﷺ» (ترمذی)؛

«آن حضرت عليه السلام به جانب ابوبکر رضی الله عنه نماز گزاردند؛ و این در حالی بود که مردم به ابوبکر رضی الله عنه اقتدا کرده بودند و ابوبکر رضی الله عنه نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا نموده بود».

و از این حدیث چنین معلوم می‌شود که ابوبکر رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا نموده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام بوده است!

و در پاسخ می‌توان چنین گفت که در ابتدای نماز، ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام بود و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نیز به ابوبکر رضی الله عنه اقتدا کرده بودند؛ ولی زمانی که ابوبکر رضی الله عنه به عقب آمد، خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امامت نماز را بر عهده گرفتند.

اما بیشتر محدثان، این دو حدیث را دو واقعه‌ی جداگانه و مستقل می‌دانند.

امام سعد، در کتاب «طبقات» می‌گوید: بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدود سیزده روز ادامه داشت؛ در این روز، هرگاه حال آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بهتر می‌شد، خود امامت نماز را به عهده می‌گرفتند و هرگاه حالشان رو به وخامت بود، ابوبکر رضی الله عنه، مسئولیت امامت را به عهده می‌گرفت و در روزهای بیماری وفات، امامت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اقتدای ایشان به ابوبکر رضی الله عنه، هر دو ثابت هستند؛ از این رو، تعارضی، بین دو حدیث بالا، وجود ندارد.

۱۱۴۱- ﴿٦﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» ۱۱۴۱

۱۱۴۱- (۶) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «وقتی یکی از

شما، پیش از امام، سرش را (از رکوع یا سجده) بلند می‌کند، مگر نمی‌ترسد

و بیم آن ندارد که خداوند، سرش را به سر الاغ تبدیل کند؟».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «یحوّل»: تغییر بدهد؛ تبدیل کند؛ عوض نماید.

روایت بالا، در اصل، این گونه نقل گردیده است: «عن ابی هریره، عن النبی ﷺ قال: «اما یخشی احدکم» او «لا یخشی احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه حمار»، او «يجعل الله صورته صورة حمار؟» (بخاری و مسلم)؛ ابوهریره گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «وقتی یکی از شما، قبل از امام، سرش را (از رکوع یا سجده) بلند می‌کند، مگر نمی‌ترسد که خداوند سرش را به سر الاغ تبدیل کند؟» و در روایت دیگر فرمود: «صورتش را به صورت الاغ تبدیل نماید؟».

«ان یحوّل الله رأسه رأس حمار»: این حدیث را به سه وجه می‌توان تفسیر و تشریح کرد:

۱- مراد از تبدیل سر، تبدیل معنوی است؛ یعنی پستی و خواری و زبونی و فرومایگی؛ یا محو فکری و روحی و عقب گرد معنوی. عده‌ای از علماء و صاحب نظران دینی، حدیث بالا را به انحراف، گمراهی، محو فکری و روحی، عقب گردی معنوی و در نتیجه، سقوط و هلاکت و نابودی در سرای بازپسین تفسیر کرده‌اند؛ یعنی خداوند بلندمرتبه، این چنین افرادی را در دنیا و آخرت، از رحمت و لطف خود دور خواهد ساخت و چنین کسانی، به جای این که در زندگی به پیش بروند، به قهقرا، و عقب ماندگی بازمی‌گردند.

و منظور از مسخ آن‌ها در حقیقت، از کار افتادن عقل و خرد، هوش و ذکاوت و چشم و گوش آن‌ها از نظر عدم درک واقعیات زندگی و دینی و انحراف از راه راست و محو کردن وجوه آن‌ها در مسیر هدایت و باز گرداندن آن‌ها به عقب در مسیر گمراهی و ضلالت است؛ و به طور کلی، چشم و گوش، عقل و هوش و تمام اعضاء و جوارح چنین افرادی، اثر و خاصیت خود را از دست می‌دهند و در راستای گمراهی و عقب ماندگی، حرکتشان را به پیش می‌گیرند.

۲- برخی از علمای اسلامی، بر این باورند که این تبدیل سر، رخ نخواهد داد؛ و پیامبر ﷺ در اینجا، از روی تهدید و تشدید و تغلیظ و سختگیری چنین فرموده‌اند؛ یعنی اگر به فرض، در این امت، تبدیل سر به سر الاغ واقع می‌شد، سزاوار بود که در کسانی واقع شود که پیش از امام، سرشان

را از رکوع یا سجده بلند می کنند؛ چرا که اگر به جرم گناه آن ها نگاه شود، در واقع آنان، مستحق چنین سزا و کیفری خواهند بود.

۳- و برخی از صاحب نظران دینی، تبدیل سر به سر الاغ را حقیقی می دانند و گفته اند: ما به کُنه و حقیقت این موضوع پی نمی بریم؛ چرا که از دایره ی معلومات ما خارج است؛ ولی چون در حدیث آمده است، بدان باور و یقین داریم و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده است را می پذیریم و دقایق و حقایق و تفصیل آن را به خدا واگذار می نماییم و دوست نداریم که ندانسته و رجماً بالغیب از آن چیزی بگوئیم.

فصل دوم

۱۱۴۲- ﴿۷﴾ (صَحِيح)

عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَضَنْعْ كَمَا يَضَنْعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ^{۱۱۴۲}

۱۱۴۲- (۷) علی بن ابی طالب علیه السلام و معاذ بن جبل علیه السلام گویند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرگاه یکی از شما نماز گزاران، برای گزاردن نماز (به مسجد) آمد و حال آن که امام در حالتی (از حالات نماز، از قیبل: قیام، یا رکوع، یا سجده و یا قعده) است، در آن صورت بدو اقتدا کند و آنچه را امام انجام می دهد، او نیز (به پیروزی از او) انجام بدهد؛ (یعنی امام در هر حالتی که بود، باید مقتدی بدو اقتدا کند؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در جایی دیگر، می فرمایند: «إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا»؛ «هرگاه برای نماز به مسجد آمدید و ما در حال سجده بودیم، پس شما هم به سجده بروید».)

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

۱۱۴۳- ﴿۸﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهُ شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۴۳

۱۱۴۳- (۸) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه برای نماز (جماعت، به مسجد) آمدید و حال آن که ما در سجده بودیم، پس شما نیز (به تبعیت از ما) به سجده بروید و آن سجده را (رکعتی) به حساب نیاورید؛ و هر کس که (به همراه امام،) رکوع نماز را دریابد، بی گمان رکعت نماز را دریافته است».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث، چنین دانسته می شود که هرگاه کسی وارد مسجد شد و نماز جماعت قبل از ورود او آغاز گردیده بود، در آن صورت بروی لازم است که به امام - هر چند در حال رکوع، سجده یا نشستن باشد - اقتدا نماید.

و هرگاه کسی، پیش از برخاستن امام از رکوع، بدو اقتدا نماید، به آن رکعت نماز رسیده است و برای او به حساب می آید؛ و اگر چنانچه در سجده، به امام اقتدا کرد، به آن رکعت از نماز، نرسیده است.

۱۱۴۴- ﴿۹﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُذَكِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۱۴۴

۱۱۴۴- (۹) انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (پیرامون فضیلت

رسیدن به تکبیره الاحرام امام فرمودند: «هر آن کس که چهل روز، نماز خویش را در جماعت، با تکبیره الاحرام بخواند، برایش دو برانت نوشته می‌شود: نخست، برانت (نجات و رهایی) از آتش سوزان دوزخ؛ و دیگر، برانت از نفاق و دورنگی».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «براءة»: در لغت: مصدر از ریشه‌ی «برء» به معنای وارسنگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، بیزاری جستن، پاک شدن و دور شدن است. و همچنین به این معانی نیز آمده است: اجازه‌نامه‌ای که دارنده‌اش را در انجام کاری یا اخذ حقّی، قادر گرداند؛ اجازه‌نامه؛ جواز؛ پروانه؛ وارهیدگی از گناه و عیب.

پس هر کس، چهل روز - با اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل - به گونه‌ای نماز بخواند که از همان شروع نماز، همراه با امام باشد و چون امام، تکبیر تحریمه را گفت، او هم حاضر باشد؛ چنین فردی به دوزخ نمی‌رود و از گروه منافقان هم به شمار نمی‌آید.

تعیین چهل روز هم از این جهت است که عدد چهل، در تغییر حالات، خاصیت و تأثیر ویژه‌ای دارد؛ همچنان که بعد از چهل روز، نطفه در رحم مادر، منعقد می‌گردد و بعد از چهل روز دیگر، تبدیل به پاره گوشتی و بعد از چهل روز دیگر، تغییر دیگری در آن به وجود می‌آید؛ به همین جهت، عرفاء و اولیای خدا، برای چله‌نشینی، اهمیت و ارزش خاصی قایل شده‌اند؛ پس خوشا به حال کسانی که سال‌ها بر آن‌ها گذشته است و تکبیر تحریمه را در طول این مدت، از دست نداده‌اند!

«یدرک التکبیرة الاولى»: برخی از علماء و صاحب نظران فقهی، مصداق «تکبیر اولی» را تا لحظه‌ی قبل از آغاز قرائت امام می‌دانند؛ و برخی دیگر، «تکبیر اولی» را در اشتراک در تکبیر تحریمه می‌دانند؛ و عده‌ای، تا قبل از رکوع و گروهی تا دریافتن رکعت اول، می‌دانند؛ و بیشتر صاحب نظران فقهی، همین دیدگاه آخر را انتخاب کرده‌اند.

«کتبت له براءة تان: براءة من النار و براءة من النفاق»: از عبارت «براءة من النار»، اگر چه به طور

قطعی، «براءة من النفاق» فهمیده می‌شود، ولی از آن رو که برائت از دوزخ، در جهان بازپسین تبلور خواهد یافت، به مسلمانان دستور داده شده است که در دنیا نیز چنین افرادی را از نفاق و دورنگی، پاک و مصون تصوّر کنند.

اهل تصوّف و عرفان، اساس چهل روز ماندن در خانقاه و مشغول شدن به اوراد و اذکار را از همین حدیث برگرفته‌اند؛ چرا که در روایت بالا، چهل روز، معیار تغییر قرار داده شده است؛ اگر چه حدیث بالا از لحاظ سند، ضعیف ارزیابی شده است، ولی از آیات قرآن و روایات و احادیث دیگر، به روشنی می‌توان دریافت که خداوند بلندمرتبه، جهت دگرگونی عادت‌ها، نقش به سزایی در مدت چهل روز، قرار داده است؛ و اساس کلی آن، اعتکاف موسی عَلَيْهِ السَّلَام به مدت چهل روز در کوه طور می‌باشد.

۱۱۴۵- ﴿۱۰﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أُعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِهِمْ شَيْئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ^{۱۱۴۵}

۱۱۴۵- (۱۰) ابوهریره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گوید: رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمودند: «هر کس به نحو احسن (و با رعایت تمامی آداب و سنت‌ها و شرایط و واجبات و حدّ و حدود) وضو بگیرد و سپس به مسجد برود و ببیند که مردم نماز را خوانده‌اند، خداوند بلندمرتبه، به او مانند پاداش کسی که نماز را با جماعت گزارده است؛ پاداش می‌دهد، بی آن که از اجر و پاداش آنان، چیزی کاسته شود».

[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: اگر فردی، همیشه پایبند نماز جماعت باشد و بر آن، اهتمام و توجه شایان ورزد، چنانچه گاهی برایش اتفاق افتاد و طبق معمول به خوبی وضو گرفت و به قصد جماعت، عازم مسجد شد و چون بدانجا رسید، مشاهده کرد که نماز جماعت به پایان رسیده است، در آن صورت، خداوند بلندمرتبه، به خاطر نیت و اخلاص و توجه و اهتمامی که او به جماعت می‌دهد، ثواب نماز با جماعت را به طور کامل بدو ارزانی می‌کند؛ زیرا پرواضح است که فوت جماعت از او، در اثر غفلت و بی‌توجهی نبوده است، بلکه یک امر کاملاً اتفاقی بوده است و در اثر اشتباه در وقت یا امری دیگر، از جماعت عقب مانده است؛ و در این موضوع، تقصیر و کوتاهی و سهل‌انگاری و بی‌توجهی از او، سر نزده است؛ از این رو خداوند بلندمرتبه، به خاطر نیت و اخلاص و توجه و اهتمامی که او به جماعت، می‌دهد، ثواب نماز با جماعت را بدو ارزانی می‌کند؛ پیامبر ﷺ زمانی که از جنگ تبوک برگشتند، فرمودند:

«إِنَّ اقْوَاماً خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلَا وادياً إِلَّا وَهَمَّ معنا؛ حبسهم العذر» (بخاری و ابوداود)؛ «همانا در مدینه، کسانی را بر جای نهادیم که هیچ راه کوهستانی و هیچ وادی را طی نکردیم مگر این که آنان با ما بودند؛ اما معذور بودند که همراه ما حرکت کنند».

و نیز می‌فرماید:

«لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ اقْوَاماً مَا سَرْتُمْ مَسِيراً وَلَا انْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهَمَّ معكم. قالوا: يا رسول الله! و كيف يكونون معنا و هم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر» (ابوداود)؛ «همانا در مدینه کسانی را جا گذاشته‌اید که شما مسیری را طی نکردید و مالی را در راه خدا صرف نکردید و هیچ دره‌ای را نپیمودید مگر این که آنان با شما بودند. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! چطور با ما بودند در حالی که در مدینه به سر می‌بردند؟ فرمود: بیماری آنان را از همراهی با شما بازداشت».

و این افراد نیز به خاطر نیت و اخلاص خویش، پاداش جهاد را فراچنگ آورده‌اند اگرچه در مدینه بودند و همراه رزمندگان، با دشمنان و بدخواهان پیکار نکردند. و در حقیقت، این فضل و احسان بزرگی از جانب خداوند است که به خاطر سعی و

تلاش، پاداش و ثواب جماعت را به بنده اش ارزانی می کند؛ اگر چه موفق نشود که در جماعت، شرکت کند.

از این حدیث، معلوم می شود که انسان، نباید به محض این گمان که شاید نماز با جماعت گزارده شده است، از رفتن به مسجد منصرف شود؛ و اگر چنانچه به مسجد رفت و دید که نماز جماعت به پایان رسیده است، در آن صورت ثواب جماعت بدو خواهد رسید و پاداش آن را فراچنگ خواهد آورد؛ البته اگر از اول به طور یقین، بداند که نماز جماعت به پایان رسیده است، در آن صورت اگر به جماعت نرود، اشکالی نخواهد داشت.

در روایتی دیگر، سعید بن مسیب رضی الله عنه گوید: مردی از انصار در حال احتضار (دم مرگ) بود؛ گفت: حدیثی را صرفاً به خاطر طلب ثواب از خدا، برایتان باز گو می کنم. از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود:

«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَاحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً؛ وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً؛ فَلْيُقَرَّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُعَدَّ؛ فَإِنِ اتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَإِنِ اتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، صَلَّيْ مَا أَدْرَكَ وَاتَّمَّ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنِ اتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، فَاتَّمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِكَ» (ابوداود).

«هرگاه یکی از شما به نحو احسن وضو گیرد و سپس برای نماز، بیرون شود؛ با هر گامی که با پای راستش برمی دارد، خداوند بلندمرتبه، برای او حسنه ای می نویسد و با هر قدمی که با پای چپش روی زمین می گذارد، خداوند بلندمرتبه، گناهی را از او کم می کند؛ پس هر کدام از شما دوست دارد فاصله ی بین قدم هایش را کم یا زیاد کند؛ و چون به مسجد بیاید و نمازش را با جماعت بخواند، گناهان او بخشوده می شود؛ و اگر به مسجد آمد و دید که مردم، قسمتی از نماز را خوانده بودند، در آن صورت باقی مانده ی نماز را با جماعت بخواند و بقیه را خودش تکمیل کند؛ این مانند کسی است که تمام نماز را به جماعت خوانده است. و هرگاه به مسجد آمد و دید که نماز جماعت تمام شده است، نمازش را بخواند و در این صورت نیز مانند کسی است که به نماز جماعت رسیده است».

۱۱۴۶- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۱۴۶

۱۱۴۶- (۱۱) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: مردی در حالی (به مسجد) آمد که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز را (با جماعت) گزارده بودند؛ از این رو، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: آیا از میان شما، کسی نیست که (به خاطر خشنودی خدا) بدین مرد احسان و نیکی کند و همراه او نماز بخواند؟ آن گاه مردی از جای برخاست و با او نماز گزارد.
[این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح:

«یتصدق»: احسان کند؛ نیکی نماید.
«أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا الرِّجْلِ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟»: آیا از میان شما کسی نیست که به خاطر خشنودی خدا، بدین مرد احسان و نیکی کند و همراه او نماز بخواند؛ یعنی با او نماز را با جماعت بخواند تا بدین ترتیب، ثواب و پاداش جماعت را فراچنگ آورد؛ و پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در اینجا از واژه‌ی «صدقه» استفاده کرد؛ زیرا این فرد با این کارش، بدو کمک کرده تا پاداش بیست و شش درجه‌ی دیگر را به دست بیاورد و این در حالی است که اگر به تنهایی نماز می‌گزارد، تنها یک درجه فراچنگ می‌آورد.

«فقام رجل»: ابن حجر گوید: این مرد، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بود؛ همچنان که در سُنَنِ بیهقی آمده است. در این روایت می‌خوانیم: «فقام ابوبکر رضی اللہ عنہ فصَلَّى مَعَهُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

الله ﷻ (سنن کبری، بیقهی ج ۳ ص ۷۰-۶۹)؛ «ابوبکر رضی الله عنه بلند شد و با او نماز گزارد و حال آن که پیش تر همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز خوانده بود».

«فصلی معه»: این جماعت دوم بود که در آن محل، برگزار شد؛ حنبلی ها و اهل ظاهر با استدلال از این روایت، به جواز جماعت دوم قایل اند.

دلیل دیگر حنبلی ها - علاوه از حدیث بالا - ماجرای انس بن مالک رضی الله عنه است که امام بخاری آن را به صورت تعلیقی، چنین روایت نموده است: «و جاء انس بن مالک الي مسجد قد صلی فيه فاذن و اقام و صلی جماعه» (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۹، باب فضل صلاة الجماعة)؛ «انس بن مالک رضی الله عنه به مسجدی آمد که در آن نماز گزارده شده بود؛ از این رو اذان و اقامه گفت و با جماعت، نماز گزارد». این حدیث در «سنن کبری بیقهی» (ج ۱ ص ۷۰) نیز روایت شده است و در آن، تصریح گردیده است که در این جماعت، بیست نفر با انس بن مالک رضی الله عنه شرکت داشتند.

از دیدگاه امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و جمهور علما، و صاحب نظران اسلامی، در مسجدی که امام و مؤذن دارد و اهالی محل، یک مرتبه در آن، نماز جماعت را برگزار نموده اند، تکرار جماعت دوم، مکروه تحریمی است.

البته طبق روایتی از امام ابویوسف، در این گونه موارد، اگر بیرون از محراب و بدون اذان و اقامه و تداعی (فراخواندن دیگران)، نماز جماعت دوم برگزار گردد، جایز است؛ اما بر اساس قول مفتی به، برگزاری چنین جماعتی بدین شیوه نیز درست نیست؛ البته چنانچه در مسجدی غیر از اهالی محل، افرادی نماز را با جماعت برگزار کردند، در آن صورت اهل محله می توانند با جماعت دوم شریک شوند؛ و همچنین اگر افرادی از اهالی محل، به طور مخفیانه، اذان گفتند و بدون اطلاع سایر مردم، جماعت دوم را برگزار نمایند، برای آنان، تکرار جماعت روا است و در مسجد مسیر راه که امام و مؤذنش، معلوم و مشخص نیست، تکرار جماعت، جایز می باشد. و از دیدگاه جمهور علما، و صاحب نظران اسلامی، علاوه از این صورت ها، تکرار جماعت، جایز نیست.

امام ابوحنیفه، مالک، شافعی و جمهور، از روایت ابوبکر رضی الله عنه استدلال کرده اند که در «معجم کبیر» و «معجم اوسط» طبرانی روایت شده است؛ و آن این که: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقبل

من نواحي المدينة يريد الصلوة فوجد الناس قد صلّوا فإل الى منزله فجمع اهله فصلى بهم؛ «پیامبر ﷺ از اطراف مدینه به قصد نماز آمد ولی دیدند که مردم نماز را خوانده‌اند؛ از این رو به منزل خویش رفتند و خانواده‌ی خود را جمع کردند و با آن‌ها نماز گزاردند».

علامه هیثمی پس از نقل این روایت گوید: «راویان این حدیث، همه ثقه هستند».

پرواضح است که اگر چنانچه جماعت دوم جایز یا مستحب می‌بود، رسول خدا ﷺ فضیلت مسجد نبوی را رها نمی‌کردند؛ از این رو ادای نماز در منزل، دلیل روشنی بر کراهت تکرار جماعت در مسجد به شمار می‌رود.

عده‌ای از علما، و صاحب نظران فقهی، از حدیث ابوهریره رضی الله عنه، بر ترک تکرار جماعت دوم استدلال کرده‌اند، آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:

«والذي نفسي بيده، لقد هممتُ ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها، ثم امر رجلاً فيؤم الناس، ثم اختلف الي رجال فاحرق عليهم بيوتهم»؛ «سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست! قصد کردم دستور دهم هیزم گرد آورند؛ سپس به نماز فرمان دهم و برای گزاردن آن به جماعت، اذان دهند، آن‌گاه به شخصی فرمان دهم تا برای مردم امامت کند؛ سپس به سوی اشخاصی که در نماز جماعت شرکت نکرده‌اند بروم و خانه‌هایشان را بر روی آنان آتش بزنم».

از این روایت، چنین برداشت می‌شود که حضور در جماعت اول، ضروری است؛ زیرا که اگر تکرار جماعت روا می‌بود، آنانی که از جماعت اول جا می‌ماندند، می‌توانستند این عذر را دستاویز خویش قرار داده و ادعا کنند که ما تصمیم داشتیم در جماعت دوم شرکت نماییم.

و علاوه از حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه (به شماره ۱۱۴۶) در هیچ جایی از گنجینه‌ی احادیث نبوی، نمونه‌ای یافته نمی‌شود که در مسجد نبوی، جماعت دوم برگزار شده باشد.

و در حقیقت، با اجازه دادن تکرار جماعت، وقار مطلوب مساجد نیز باقی نخواهد ماند و تجربه این را به ما می‌آموزد که در جاهایی که تکرار جماعت رواج دارد، مردم نسبت به حضور در جماعت اول، سهل‌انگاری می‌کنند و احتمال بروز جدال و اختلاف، در میان‌شان، بسیار قوی است.

و جمهور، به حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه چنین پاسخ داده‌اند:

۱. این جماعت، فقط مشتمل بر دو نفر و آن هم بدون تداعی (و فراخوان) بوده است؛ و گاهی به طور اتفاقی و به غیر تداعی و فراخوان، از دیدگاه ما هم، تکرار جماعت روا است؛ و برخی از صاحب نظران فقهی، معیار تداعی و فراخوان را چهار نفر علاوه از امام می‌دانند.

۲. در حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نفل گزار بوده است؛ و حال آن که موضوع مورد بحث، پیرامون امام و مقتدی فرض گزار است.

۳. به هنگام تعارض اباحت و کراهت، کراهت ترجیح می‌یابد.

۴. از هیچ کدام از صحابه، ثابت نشده است که به تکرار جماعت، عمل نمایند؛ و اگر چنانچه روایت ابوسعید خدری رضی الله عنه به عنوان اجازه‌ی عمومی تلقی می‌شد، به طور قطع، عمل صحابه با آن موافق بود.

البته درباره‌ی حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه می‌توان گفت که به احتمال قوی، آن مسجد در مسیر راه قرار داشته است؛ و این مطلب با روایت «مسند ابویعلی» (ر.ک: فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۹) تأیید می‌گردد؛ که در آن روایت، تصریح شده است که این ماجرا در مسجد «ثعلبه» رخ داد و در مدینه‌ی منوره، مسجدی به این نام، شهرت ندارد، در حالی که تذکره‌ی مساجد بسیار کوچک مدینه نیز در کتاب‌ها وجود دارد؛ پس معلوم می‌گردد که ماجرای ابوسعید خدری رضی الله عنه، در مسجد طریق (مسجد مسیر راه) اتفاق افتاده است؛ و روایتی که از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است، این توجیه را تأیید می‌کند؛ آنجا که می‌گوید: «ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله كانوا اذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادي» (معارف السنن ج ۱ ص ۲۸۸)؛ «یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه جماعت نماز را از دست می‌دادند، در مسجد به تنهایی نماز می‌گزاردند».

این روایت به صراحت، بر نفی جماعت دوم، دلالت می‌کند.

فصل سوم

١١٤٧ - ﴿١٢﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصْلَى النَّاسُ؟» قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ فَقَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَتَوَّءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْلَى النَّاسُ؟» قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَتَوَّءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصْلَى النَّاسُ؟» قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَتَوَّءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصْلَى النَّاسُ». قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ نِلَكَ الْآيَاتُ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِمَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ» فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا

أَعْرِضْ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^{۱۱۴۷}

۱۱۴۷- (۱۲) عبيد الله بن عبد الله (بن عتبة) رضي الله عنه گوید: به نزد عایشه رضي الله عنها رفتم و خطاب بدو گفتم: آیا چگونگی بیماری وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برایم بازگو می کنی؟ عایشه رضي الله عنها در پاسخ گفت: آری، بیان خواهم کرد؛ و داستان از این قرار است که:

چون بیماری و ناراحتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدت گرفت، فرمودند: «آیا مردم، نماز را خوانده اند؟» گفتیم: خیر؛ آنان منتظر شما هستند. فرمودند: «برایم ظرف و طشت بزرگی را پر از آب کنید». عایشه رضي الله عنها گوید: ما هم به فرمان ایشان، ظرف و طشت بزرگی را پر از آب نمودیم؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (نشستند و) غسل نمودند؛ سپس خواستند که بلند شوند ولی از شدت ناراحتی، بی هوش شدند؛ آن گاه به هوش آمدند و فرمودند: «آیا مردم، نماز را خوانده اند؟» عرض کردیم: خیر؛ آنان منتظر شما هستند ای رسول خدا! فرمودند: «برایم ظرف بزرگی را پر از آب کنید».

عایشه رضي الله عنها گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و دوباره غسل کردند؛ آن گاه خواستند بلند شوند ولی دوباره دچار بی هوشی شدند و وقتی که به هوش آمدند، فرمودند: «آیا مردم، نماز را خوانده اند؟» گفتیم: خیر؛ آنان منتظر شما می باشند ای رسول خدا! فرمودند: «برایم ظرف بزرگی را پر از آب کنید». آن گاه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و غسل کردند و خواستند بلند شوند ولی باز هم بی هوش شدند و بعداً که به هوش آمدند، فرمودند: «آیا

مردم، نماز را خوانده‌اند؟» گفتیم: خیر؛ آنان منتظر شما هستند ای رسول خدا! و این در حالی بود که مردم در مسجد جمع شده بودند و منتظر رسول خدا ﷺ برای امامت نماز عشاء (خفتن) بودند. آن گاه پیامبر ﷺ کسی را نزد ابوبکر ﷺ فرستادند تا نماز را با مردم برگزار نماید.

فرستاده‌ی پیامبر ﷺ به نزد ابوبکر ﷺ آمد و بدو گفت: پیامبر ﷺ به شما دستور می‌دهند تا نماز را به امامت، برای مردم بخوانی؛ ولی ابوبکر ﷺ - که مردی دل‌نرم و با عاطفه بود - به عمر بن خطاب ﷺ گفت: ای عمر ﷺ! شما امامت را برای مردم انجام بده و نماز را برای آنان، برگزار کن. عمر ﷺ خطاب به ابوبکر ﷺ گفت: شما برای این کار، شایسته‌تر و سزاوارتر می‌باشی.

این گونه بود که ابوبکر ﷺ این چند روز (که پیامبر ﷺ به شدت مریض و دردمند بود) وظیفه‌ی خطیر امامت را به عهده گرفت و امامت را برای مردم انجام داد.

سپس پیامبر ﷺ بهبودی و آرامشی در خود احساس نمودند و با تکیه بر دوش دو نفر که یکی از آن‌ها عباس ﷺ بود، برای نماز ظهر از منزل بیرون رفتند و در همان حال، ابوبکر ﷺ امامت نماز را برای مردم انجام می‌داد؛ و چون ابوبکر ﷺ پیامبر ﷺ را دید، خواست از جای خود عقب برود (و جا را برای پیامبر ﷺ خالی نماید) ولی پیامبر ﷺ بدو اشاره کردند که به عقب نرود. و پیامبر ﷺ به آن دو مردی که بر دوش آنان تکیه کرده بودند، فرمودند: «مرا در کنار ابوبکر ﷺ بنشانید». آنان پیامبر ﷺ را در کنار ابوبکر ﷺ نشانند.

(عبید الله بن عبدالله بن عتبہ ﷺ از قول عایشہ ﷺ گوید: ابوبکر ﷺ به نماز پیامبر ﷺ اقتدا کرده بود و مردم هم به ابوبکر ﷺ اقتدا کرده بودند

و) پیامبر ﷺ نیز نشسته بودند.

عبدالله ﷺ گوید: به نزد عبدالله بن عباس رضی الله عنه رفتم و بدو گفتم: آیا آنچه را عایشه رضی الله عنها درباره‌ی بیماری وفات پیامبر ﷺ برایم بیان نموده است، برای شما بازگو نکنم؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: بگو؛ از این رو آنچه عایشه رضی الله عنها در این مورد گفته بود، برایش بازگو کردم و عبدالله بن عباس رضی الله عنه نیز هیچ ایراد و اعتراضی نکرد جز این که گفت: آیا عایشه رضی الله عنها نام نفر دومی که همراه عباس رضی الله عنه بود (و پیامبر ﷺ بر دوش او تکیه کرده بود)، برایت ذکر کرد؟ گفتم: خیر. عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: این نفر دومی، علی بن ابی طالب رضی الله عنه بود.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «ثقل النبی ﷺ»: بیماری پیامبر ﷺ شدت گرفت.

«بلی»: آری، بله؛ چنین است؛ مطمئناً؛ واقعاً.

«المخضب»: لگنی که در آن، لباس شویند؛ طشت؛ ظرف بزرگ فلزی که در آن لباس یا چیزی دیگر شویند؛ ظرف بزرگ.

«لینوء»: تا بلند شوند؛ برخیزند.

«فاغتسل»: مستحب است که پس از بی‌هوشی، غسل صورت بگیرد.

«عکوف»: در مکانی بازماندند و درنگ کردند.

«العشاء الاخرة»: نماز عشاء؛ در مقابل «العشاء الاول»: نماز مغرب.

«الرسول»: پیام‌رسان؛ رسول؛ پیام‌بر؛ فرستاده؛ پیک؛ قاصد؛ سفیر.

«رقيقاً»: دل‌نرم؛ پراحساس؛ دل‌نازک؛ دل‌رحم؛ خونگرم؛ نازک خیال؛ حساس؛ احساساتی.

«هات»: اسم فعل است به معنای «اعطی: بده به من»؛ یا به معنی «احضر: بازگو کن».

۱۱۴۸- ﴿۱۳﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَتْهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ ۱۱۴۸

۱۱۴۸- (۱۳) از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که وی پیوسته می گفت: «هر کس به رکوع نماز برسد، به راستی، سجده‌ی آن را نیز دریافته است؛ و هر کس نتواند در نمازش سوره‌ی فاتحه را بخواند، بی گمان خیر فراوانی را از دست نهاده است».

[این حدیث را مالک در موطأ روایت کرده است.]

شرح: «من ادرك الركعة»: مراد از «الركعة»، رکوع نماز است؛ یعنی هر کس رکوع نماز را دریابد. «فقد ادرك السجدة»: به راستی کل رکعت را به دست آورده است؛ پس مراد از «السجدة»، دو چیز می تواند باشد:

۱- «الركعة»: یعنی با دریافتن رکوع، کل رکعت را دریافته است.

۲- «الصلوة»: یعنی با دریافتن رکوع، فضیلت جماعت نماز را به تمام و کمال فراچنگ آورده است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جایی دیگر، می فرمایند: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن ساجدون فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة» (ابوداود و ابن ماجه)؛ «هرگاه برای نماز آمدید و ما در حال سجده بودیم، شما هم به سجده بروید و آن را (رکعتی) به حساب نیاورید و کسی که رکوع را دریابد، رکعت را دریافته است».

«و من فاتته أم القرآن»: کسی که در نماز، سوره‌ی فاتحه را نخواند و به جای آن، سوره‌ای دیگر بخواند. «فقد فاتته خیر كثير»: یعنی پاداش نمازش، ناقص است؛ زیرا سوره‌ی فاتحه، اصل قرآن به شمار می آید؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرمایند: «من صلی صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج»؛ «کسی که نماز را بگزارد و در آن، سوره‌ی فاتحه را نخواند، نمازش ناقص است».

علامه طیبی گفته است: مراد حدیث، این است که هر کس به رکوع برسد و خواندن سوره فاتحه را از دست بدهد، به راستی خیر زیادی را از دست داده است؛ یعنی اگر چه رکعت نماز را دریافته است، ولی ثواب و پاداش فراوانی را - با ترک سوره فاتحه - از دست نهاده است.

ناگفته نماند که این حکم، در صورتی است که وی از روی تقصیر و کوتاهی و سهل انگاری و کم توجهی، تأخیر کند و خواندن سوره فاتحه را از دست بدهد و تنها به هنگام رکوع، خود را به امام برساند و با او در نماز شریک شود.

و بر اساس روایات و احادیثی که پیرامون «قرائت پشت سر امام» به ما رسیده است، امام شافعی بر این باور است که برای نماز گزار، چه با جماعت نماز می خواند و چه تنها، امام است، یا مقتدی، نماز سرّی (ظهر و عصر) باشد یا جهری (صبح، مغرب و عشاء) در هر حال، خواندن سوره فاتحه ضروری و الزامی است و در هر رکعت از نماز بر منفرد و امام و مأوم فاتحه خواندن فرض است.

امام مالک بر این اعتقاد است که قرائت امام در نمازهای جهری (صبح، مغرب و عشاء) برای مقتدی کفایت می کند، لذا مقتدی نباید در نماز جهری، سوره فاتحه را بخواند، بلکه باید به حالت خاموشی قرائت امام را گوش کند، و اگر مقتدی سوره فاتحه را بخواند، این عملش مکروه می باشد، و در نمازهای سرّی (ظهر و عصر) خواندن سوره فاتحه برای مقتدی مستحب است، فرض یا واجب نیست. امام احمد بر آن است که خواندن سوره فاتحه در نمازهای جهری برای مقتدی مکروه و در نمازهای سرّی مستحب است و در نمازهای جهری، در صورتی برای مقتدی خواندن فاتحه مستحب است که قرائت امام را به نحوی از انحاء نشنود.

و امام ابوحنیفه معتقد است که قرائت امام چه در نمازهای سرّی و چه نمازهای جهری، برای مقتدی کفایت می کند، از این رو برای مقتدی جایز نیست که پشت سر امام (چه در نمازهای سرّی و چه جهری) سوره فاتحه را قرائت کند.

به هر حال، علماء و صاحب نظران فقهی، مجتهدان و طلایه داران عرصه ی علم و دانش و پیشقراولان و پیشگامان پیشتاز عرصه ی اخلاص و عمل، بر اساس روایات و اخبار رسیده بدانها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص تعالیم و آموزه های قرآن و سنت و طرز عمل

پیامبر ﷺ و صحابه کرام، با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، هر کدام قولی را انتخاب و اختیار نموده‌اند. و خداوند نیز از آنها به خاطر این تلاش و کوشش بی‌وقفه و شایسته، راضی باد. چنانچه قبلاً نیز گفتیم، علما، و صاحب نظران فقهی، طلایه داران عرصه‌ی روایت و درایت، علم و دانش، اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل، و مجتهدان غیور و فقهای مجاهد، با تلاش فراوان و تفقه بسیار در دین، احکام شریعت را از سرچشمه‌ی پاک نبوی استخراج و میراث بزرگ فقه و حقوق اسلامی را هماهنگ با مقتضیات زمان و پیشرفت تمدن، به جامعه بشری و انسانی اسلامی عرضه نمودند و به جهانیان چنان تمدن و فرهنگی استوار و متعالی ارزانی داشتند که تا جهان بر پا است در هر دیاری که ثقافتی پای گیرد، از دوحه‌ی آن درخت پر بار شریعت پیوند خورده و از سرچشمه‌ی فیاض آن سیراب گشته است.

در باب قرائت پشت سر امام نیز، فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد، بر اساس روایات و اخبار رسیده بدانها، و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث، و تحقیق و تفحص تعالیم و آموزه‌های الهی، اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و طرز عمل پیامبر ﷺ و صحابه کرام، آن هم با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، قولی را انتخاب و اختیار نموده‌اند.

و در گنجینه‌ی مسائل و احکام فقهی و امور عبادات، مواردی اندک و بلکه نادر به چشم می‌خورد که نزد امامی واجب و نزد امام دیگری مکروه باشد، بلکه بیشتر اختلافات بر سر افضلیت و اولی و عدم اولی است.

و از جمله مواردی که اندک و بلکه نادر می‌باشند و در نزد امامی واجب و نزد امام دیگری مکروه می‌باشد، خواندن سوره‌ی فاتحه پشت سر امام است که از نظر امام شافعی در تمام نمازهای سری و جهری، خواندن آن برای مقتدی‌ها واجب است، ولی پیروان امام ابوحنیفه، چنین می‌پندارند که خواندن فاتحه برای مقتدی‌ها در نماز جماعت مکروه است و این دو قول مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

و در میان این دو نظریه، یک نظریه‌ی میانی وجود دارد و آن اینکه خواندن فاتحه در نماز سری برای مأموم و مقتدی که آن را نمی‌شنود شرعی است ولی در نماز جهری که مأموم، فاتحه‌ی امام را می‌شنود، سکوت لازم است.

به هر حال، اختلاف ائمه‌ی مذاهب به این دلیل است که منبع و مصدر دین که خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده، عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم در فهم نصوص، اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند، لذا واگذارن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد.

گاهی خود لغتِ نصوص، عامل اختلاف میان فقیهان به شمار آمده است مانند: واژه‌ی «قُرء» در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهنّ ثلاثه قروء» و گاهی اسباب اختلاف فقهاء این است که بعضی الفاظ، احتمال معنای حقیقی و مجازی را در بردارد، لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن.

یکی دیگر از اسباب اختلاف فقهاء در رابطه با اطمینان و عدم اطمینان نسبت به روایت است که یکی به این راوی «وثوق و اعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد یا اینکه بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در امور مبتلا به و عمومی، قایل به شرایطی هستند و بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند.

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و اسلامی است برای مثال: نظر امام مالک بر این است که عمل اهل مدینه در مسائلی چون عبادات به عنوان دلیل فقهی، مقدم بر خبر واحد است.

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس، بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق، شریعت امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار نمی‌دهند بعضی قول صحابه رضی الله عنهم را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان احتجاج نمی‌کنند.

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را نمی‌پذیرند

برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد، موجب تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در دلالت حدیث بر معنای مراد، اختلاف روی می‌دهد. مثلاً: اگر حدیث شامل بر صیغه‌ی امر یا نهی باشد می‌توان سؤال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است یا کراهت؟ اگر دال بر کراهت باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی یا تنزیهی؟ گاهی اختلاف در رابطه با دلالت امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد.

و بالاخره گاهی علت اختلاف رأی فقهاء و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان حدیث بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را مؤثق می‌شمارد و دیگری همان را نامؤثق معرفی می‌کند. بنابراین اختلاف در مسائل فرعی، یک ضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانبهایی است، چنانچه وقتی خلیفه منصور، خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب مؤطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید، امام مالک با فقاها و ورع خویش به منصور گفت:

«امیرالمؤمنین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول خدا ﷺ به شهرها و مناطق پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند، اگر همه‌ی مردم را به سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی، در میان امت، فتنه ایجاد خواهد شد.»

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در قضایای فرعی است و هیچ گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در این گونه مسائل فرعی، امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف آراء، از لطف و موهبت خداوند متعال نسبت به این امت است که حکم و قضایا و مسائل فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت بخشی نسبت به تعدّد افهام باشد.

پس تعدد مذاهب و گوناگونی آراء فقهاء و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد استناد هر کدام از آنها، بیانگر این است که هر یک از آنها از دریای بیکران شریعت، با صداقت و اخلاص جرعه‌ای برگرفته‌اند.

۱۱۴۹- ﴿۱۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْهُ قَالَ: «الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مَالِكٌ^{۱۱۴۹}

۱۱۴۹- (۱۴) و از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که وی گفت: «هر کس پیش

از امام، سر خویش را (از رکوع و سجده) بلند و پایین می‌کند، بی‌گمان

پیشانی‌اش در دست شیطان است».

[این حدیث را مالک در موطأ روایت کرده است.]

شرح: «یرفع رأسه و یخفضه»: کسی که سرش را از رکوع و سجده، بلند می‌کند و پایین می‌برد.

«قبل الامام»: پیش از آن که امام، سرش را بلند و پایین نماید.

«فانما ناصيته بيد الشيطان»: این عبارت، دو احتمال می‌تواند داشته باشد:

۱- یاد ر حقیقت، پیشانی وی در دست شیطان قرار دارد. و همان گونه که ما به کُنه و حقیقت

شیطان پی نبرده‌ایم، به گرفتن پیشانی توسط او نیز پی نمی‌بریم و درک این مطلب، از دایره‌ی

معلومات ما خارج است، لیکن بدین موضوع - چون در حدیث آمده است - ایمان داریم و

آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده است را می‌پذیریم و دقایق و تفصیل آن را به خدا

و اگذار می‌نماییم و دوست نداریم که ندانسته و رجماً بالغیب از آن چیزی بگوئیم.

۲- و برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، بر این باورند که این تعبیر، یک نوع تشبیه و تمثیل

است؛ یعنی کنایه از آن است که وی در دخل و تصرف شیطان است؛ از این رو او امر و فرامین

و وسوسه‌ها و سخنان او را گردن می‌نهد و به دنبال گام‌های گمراه کننده‌ی او است.

باب (۲۹)

کسی که یک نماز را دوبار می خواند

فصل اول

۱۱۵۰- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ^{۱۱۵۰}

۱۱۵۰- (۱) جابر (بن عبدالله) رضی الله عنه گوید: معاذ بن جبل رضی الله عنه همراه با

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز می خواند؛ سپس به سوی قومش برمی گشت و همان نماز

را برای آنان، امامت می کرد.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: این حدیث به طور کامل، چنین است: «عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه: أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضی الله عنه كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله و سلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤَمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ، فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاولُ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَالَ: «فَتَان، فَتَان، فَتَان». ثَلَاثَ مَرَارٍ أَوْ قَالَ: «فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنًا» وَ أَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمَفْصَلِ» (بخاری ح ۷۰۱)؛ «جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: معاذ بن جبل رضی الله عنه معمولاً نماز عشاء را پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادا می کرد و بعد به مسجد محله‌ی خود، می رفت و برای مردم قبیله‌ی خود، امامت می کرد؛ در یکی از شب‌ها، سوره‌ی بقره

۱۱۵۰- بخاری ۱۹۲/۲ ح ۷۰۰؛ مسلم ۳۳۹/۱ ح (۱۸۸-۴۶۵)؛ ابوداود ۵۰۰/۱ ح ۷۹۰؛ نسایی ۱۷۲/۲ ح ۹۹۷؛ ابن

ماجه ۲۷۳/۱ ح ۸۳۶؛ دارمی ۳۳۷/۱ ح ۱۲۹۶؛ و مسند احمد ۳۰۸/۳

را در نماز عشاء قرائت نمود. نماز آن قدر طولانی شد که یکی از مقتدیان نماز را ترک کرد و رفت. معاذ رضی الله عنه به او ناسزا گفت. هنگامی که خبر به گوش آن حضرت صلی الله علیه و آله رسید، خطاب به معاذ رضی الله عنه فرمود: «مگر تو فتنه گر هستی و می خواهی مردم را در فتنه بیندازی؟» و این جمله را سه بار تکرار فرمود. آن گاه به او توصیه کرد که دو سوره ی متوسط از سوره های مفصل (از سوره ی حجرات تا آخر قرآن) را انتخاب کند و بخواند.

امام شافعی از این حدیث بر جواز اقتدای فرض گزار (مقترض) بر نفل گزار (مُتَنَفِّل) استدلال می کند؛ زیرا بر اساس حدیث معاذ رضی الله عنه، وی پس از آن که نماز عشاء را همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله می گزارد، به محله ی خویش برمی گشت و در آنجا مردم را نماز می داد؛ بدین ترتیب که خود معاذ رضی الله عنه نیت نفل را می کرد و مقتدیان، فرض عشاء را نیت می کردند.

امام ابوحنیفه، امام مالک و جمهور صاحب نظران فقهی، اقتدای فرض گزار بر نفل گزار را جایز نمی دانند؛ و از امام احمد، در قول در این باره نقل گردیده است؛ یکی، مطابق با دیدگاه جمهور و دیگری، موافق با نظریه ی امام شافعی.

و دلایل جمهور، عبارتند از:

۱. ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «الامام ضامنٌ و المؤذن مؤتمنٌ» (ترمذی). ترجمه ی این حدیث پیشتر گذشت.

۲. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: «أَنَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ...» (بخاری و مسلم)؛ «جز این نیست که امام، برای این است تا بدو اقتدا شود...» و اگر نیت امام و مقتدی، با یکدیگر فرق داشته باشد، اقتدا و ائتمام صورت نمی گیرد.

۳. از سلیمان، برده ی آزاد شده ی میمونه روایت است که گفت: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يَصْلُونَ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَالِكٌ لَا تَصَلِّي؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله يَقُولُ: «لَا تَعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» (نسائی)؛ «ابن عمر رضی الله عنه را دیدم که در محلی به نام «بلاط» نشسته بود و مردم نیز در حال گزاردن نماز بودند. بدو گفتم: ای ابو عبدالرحمن! چرا نماز نمی گزاری؟ گفت: من نماز

خویش را گزارده‌ام و از پیامبر ﷺ نیز شنیده‌ام که فرمودند: «یک نماز در روز، دوبار خوانده نمی‌شود».

و در باره‌ی واقعه‌ی معاذ بن جبل، حنفی‌ها و مالکی‌ها، توجیهات مختلفی بیان داشته‌اند که برخی از آن‌ها، عبارتند از:

۱. امکان دارد که معاذ بن جبل به نیت نفل به پیامبر ﷺ اقتدا کرده باشد؛ آن‌گاه برای قوم خود، فرض عشاء را امامت نموده باشد. اما حدیث بیهقی (ج ۳ ص ۸۶ باب الفریضة خلف من یصلی النافلة) و دارقطنی (باب ذکر صلاة المفترض خلف المتفل شماره ۱) این توجیه را بر نمی‌تابد؛ زیرا در آخر آن آمده است: «هي له تطوع و لهم فريضة»؛ «نماز برای معاذ بن جبل، نفل و برای مقتدیان فرض بود». ولی در پاسخ این حدیث گفته‌اند که این عبارت (هی له تطوع...) را فقط ابن جریج نقل کرده است. و امام احمد بن حنبل نیز درباره‌ی این عبارت گفته است: «اخشى ان لا تكون محفوفة»؛ «بیم آن دارم که این عبارت، محفوظ نباشد». و اگر فرض را بر آن بگذاریم که این جمله، صحیح باشد، باز هم دلیل و حجت نمی‌باشد، زیرا گمان راوی است.

۲. اگر به فرض، ثابت شود که معاذ بن جبل، در اقتدا به پیامبر ﷺ، نیت فرض عشاء را داشته است، باز هم تأییدی از پیامبر ﷺ بر عمل او نشده است؛ بلکه خلاف آن از پیامبر ﷺ ثابت است. در مسند احمد بن حنبل، روایتی بدین نحو وجود دارد که شخصی از قبیله‌ی معاذ بن جبل به نزد پیامبر آمد و از معاذ بن جبل شکایت کرد که وی برای نماز، دیر می‌آید و نماز را هم طولانی می‌گرداند؛ پیامبر ﷺ خطاب به معاذ بن جبل فرمود: «یا معاذ بن جبل! لاتکن فتاناً؛ اما ان تصلي معي و اما ان تحف علي قومك»؛ «ای معاذ بن جبل! فتنه‌گر مباش. یا با من نماز بگذار و یا نماز را بر قومست، سبک و مختصر بگردان».

۳. واقعه‌ی معاذ بن جبل بنابر روایتی، مربوط به زمانی است که یک نماز در روز را دوبار خواندن، جایز بوده است، که بعدها این حکم به وسیله‌ی حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما منسوخ

گريد؛ آنجا كه گفت: از پيامبر ﷺ شنيدم كه فرمودند: «لا تصلي صلاة مكتوبة في يوم مرتين» (نساي و دارقطنی)؛ «يك نماز در روز، دوبار خوانده نمی‌شود».

۴. علامه انور شاه کشمیری در توجیه واقعی معاذ ﷺ گوید: معاذ بن جبل ﷺ همراه با پيامبر ﷺ نماز عشاء را نمی‌خواند؛ بلکه نماز مغرب را با آن حضرت ﷺ می‌خواند و نماز عشاء را در مسجد قبيله خويش برای مردم، امامت می‌نمود.

از این رو، در حدیث معاذ ﷺ، بحث اقتدای فرض گزار به نقل گزار مطرح نیست؛ به دلیل این كه در حدیث معاذ ﷺ، به صراحت بیان شده است كه معاذ ﷺ نماز مغرب را با پيامبر ﷺ می‌خواند: «ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ المغرب ثم يرجع الي قومه فيؤمهم».

بر این توجیه، انتقادهایی وارد شده است و آن این كه: اگر معاذ ﷺ نماز مغرب را با پيامبر ﷺ می‌خوانده است، پس چرا مقتديانش از تأخير و دير آمدن وی به نزد پيامبر ﷺ شكایت بردند؟

در پاسخ بدین انتقاد، چنین گفته شده است كه: از برخی روایات، ثابت شده است كه معاذ ﷺ بعد از مغرب، فوراً حرکت نمی‌کرد، بلکه اندکی از مجالست با آن حضرت ﷺ بهره می‌برد و آن گاه به طرف محله‌ی خويش حرکت می‌کرد؛ و به همین دلیل، به اول وقت عشاء، به مسجد محله‌ی خويش نمی‌رسید.

انتقاد دوم بر توجیه چهارم، این است كه در روایتی این الفاظ وجود دارد: «ثم يرجع الي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»؛ «یعنی معاذ بن جبل ﷺ، نماز عشاء را همراه پيامبر ﷺ می‌خواند و همان نماز را برای قوم خويش، امامت می‌کرد».

در پاسخ بدین انتقاد، چنین گفته شده است: عموماً معاذ ﷺ، نماز مغرب را با پيامبر ﷺ می‌خواند و نماز عشاء را برای قوم خود، امامت می‌کرد؛ البته امکان دارد كه يك روز نماز عشاء را همراه پيامبر ﷺ خوانده باشد؛ و حدیث نیز فقط واقعی همان يك روز را بیان کرده باشد. اما ظاهر حدیث، این توجیه را بر نمی‌تابد؛ زیرا در حدیث چنین وارد شده است: «ان معاذ بن

جبل، کان یصلّی مع رسول الله ﷺ عشاء الاخرة ثم یرجع...؛ از این رو با صیغهی «کان» - که بر استمرار دلالت می‌کند - یکبار اتفاق افتادن این واقعه رد می‌شود؛ و همچنین با عبارت «عشاء الاخرة» توجیه کسانی که روایات عشاء را به «عشاء اولی» (مغرب) تعبیر می‌کنند و واقعه‌ی معاذ را به نماز مغرب ربط می‌دهند، رد می‌شود.

به هر حال، حضرت معاذ رضی الله عنه نماز عشاء را دوبار می‌خواند: یک مرتبه در مسجد نبوی پشت سر پیامبر ﷺ و مرتبه‌ی دوم: در مسجد قوم و قبیله‌ی خویش. امام شافعی رحمه الله، معتقد است که معاذ رضی الله عنه، نمازی را که در مسجد نبوی پشت سر پیامبر ﷺ می‌خواند، نماز فرض و نمازی را که در مسجد قبیله و قوم خود می‌خواند، نماز نفل بود؛ از این رو، امام شافعی، بر این باور است: کسی که نماز فرض را خوانده است، می‌تواند همان نماز را به نیت نفل به کسانی که آن نماز فرض را نخوانده‌اند، امامت دهد؛ یعنی اقتدای فرض گزار به نفل گزار جایز است.

ولی امام ابوحنیفه و امام مالک بر این باورند که خواندن نماز فرض، پشت سر امامی که نماز نفل می‌خواند، جایز نیست و آن‌ها به حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه استدلال می‌کنند که گفت: از پیامبر ﷺ شنیدم که می‌فرمودند: «یک نماز در روز، دو بار خوانده نمی‌شود».

و نیز می‌گویند: معاذ رضی الله عنه به نیت نماز نفل برای بهره‌مندی از شرکت در نماز جماعت و استفاده کردن از برکات آن و به قصد آموختن از پیامبر ﷺ نماز را با ایشان می‌خواند و سپس به سوی قوم و مردم محله‌اش برمی‌گشت و امامت نماز را بر آنان به نیت فرض، انجام می‌داد.

به هر حال، اختلاف ائمه‌ی مذاهب، به این دلیل است که منبع و مصدر دین که خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده، عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم در فهم نصوص، اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند، لذا واگذارن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد.

گاهی خود لغت نصوص، عامل اختلاف میان ققیهان به شمار آمده است مانند: واژه‌ی «قُرء» در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» و گاهی اسباب اختلاف فقهاء این است که

بعضی الفاظ، احتمال معنای حقیقی و مجازی را در بردارد، لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن.

یکی دیگر از اسباب اختلاف فقهاء در رابطه با اطمینان و عدم اطمینان نسبت به روایت است که یکی به این راوی «وثوق و اعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد یا اینکه بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در امور مبتلا به و عمومی، قایل به شرایطی هستند و بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند.

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و اسلامی است برای مثال: نظر امام مالک بر این است که عمل اهل مدینه در مسائلی چون عبادات به عنوان دلیل فقهی، مقدم بر خبر واحد است.

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس، بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق، شریعت امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار نمی‌دهند بعضی قول صحابه رضی الله عنهم را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان احتجاج نمی‌کنند.

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد، موجب تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در دلالت حدیث بر معنای مراد، اختلاف روی می‌دهد. مثلاً: اگر حدیث شامل بر صیغه‌ی امر یا نهی باشد می‌توان سؤال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است یا کراهت؟ اگر دال بر کراهت باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی یا تنزیهی؟

گاهی اختلاف در رابطه با دلالت امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد.

و بالاخره گاهی علت اختلاف رأی فقها و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان حدیث بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را مؤثق می‌شمارد و دیگری همان را نامؤثق معرفی می‌کند.

بنابر این اختلاف در مسائل فرعی، یک ضرورت، رحمت، وسعت و ثروت گرانبایی است، چنانچه وقتی خلیفه منصور، خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب مؤطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید، امام مالک با قهاقت و ورع خویش به منصور گفت:

«امیرالمؤمنین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول خدا ﷺ به شهرها و مناطق پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند، اگر همه‌ی مردم را به سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی، در میان امت، فتنه ایجاد خواهد شد.»

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در قضایای فرعی است و هیچ گونه زبانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در این گونه مسائل فرعی، امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف آراء از لطف و موهبت خداوند متعال نسبت به این امت است که حکم و قضایا و مسائل فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت بخشی نسبت به تعدد افهام باشد.

پس تعدد مذاهب و گوناگونی آراء فقهاء و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد استناد هر کدام از آنها، بیانگر این است که هر یک از آنها از دریای بیکران شریعت، با صداقت و اخلاص جرع‌ای برگرفته‌اند.

۱۱۵۱- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ

فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ وَالِدَّارُ قُطْنِي وَابْنُ بَيْهَقٍ ١١٥١

۱۱۵۱- (۲) جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: معاذ بن جبل رضی الله عنه همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز عشاء را با جماعت می خواند؛ سپس به سوی قومش برمی گشت و همان نماز عشاء را برای آنان، امامت می کرد؛ و این در حالی بود که این کار برایش نفل به شمار می آمد.

[این حدیث را شافعی در مسندش و طحاوی، دارقطنی و بیهقی روایت کرده اند]

شرح: «کان معاذ یصلی مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم العشاء»: در برخی از احادیث، به جای نماز عشاء، نماز «مغرب» روایت شده است؛ مثل حدیث ترمذی که چنین روایت کرده است: «عن جابر بن عبدالله: انّ معاذ بن جبل رضی الله عنه کان یصلی مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المغرب ثم یرجع الی قومه فیؤمهم» «جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: معاذ بن جبل رضی الله عنه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز مغرب را می گزارد؛ آن گاه به سوی قومش برمی گشت و برای آنان، امامت می کرد». اما در بیشتر روایات به جای «مغرب»، نماز «عشاء» ذکر شده است؛ به عنوان مثال: عمرو بن دینار، ابوالزبیر و عبیدالله بن مقسم از جابر بن عبدالله رضی الله عنه، حدیث «نماز عشاء» را روایت کرده اند (سنن کبری، بیهقی، ج ۳، ص ۱۱۶).

برخی از محدثان، روایت «نماز مغرب» را تفرد «محارب بن دینار» گفته اند؛ اما «محارب» در این روایت، متفرد نیست و دارای تعدادی متابع می باشد؛ و قول بهتر این است که گفته شود که روایات، بیانگر واقعه های متعددی است.

«وهی»: این ضمیر «هی» احتمال دارد به دو چیز برگردد:

۱. نمازی که دو مرتبه با جماعت به صورت فرض و نفل گزارده شود؛ یعنی این که معاذ بن

جبل عليه السلام نماز را دو مرتبه با جماعت، به صورت فرض و نفل می گزارد، این برایش نفس به شمار می آمد و از این رهگذر، پاداش فراوانی را فراچنگ می آورد.

۲. یا نماز اولی که همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گزارده بود، برایش نفل به حساب می آمد.

«رواه»: مصنف بیان نکرده است که این حدیث را چه کسی از صاحب نظران عرصه ی حدیث، روایت کرده است؛ و این خود بیانگر آن است که وی، این حدیث را در صحیح بخاری و صحیح مسلم، ندیده است.

فصل دوم

۱۱۵۲- ﴿۳﴾ (صَحِيح)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا» فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟». فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ آتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۱۵۲

۱۱۵۲- (۳) یزید بن اسود رضی اللہ عنہ گوید: همراه با پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در حج فرض ایشان (یعنی در حجة الوداع) حضور داشتم و با ایشان، نماز صبح را در مسجد «خیف» خواندم؛ و چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز خویش را به پایان رساندند و از آن منصرف شدند، ناگاه دو مرد را دیدند که در پایان (صف) مردم نشسته اند و با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز نگزارده اند. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «آن دو را به نزد من فرا خوانید». آن گاه، آن دو را در حالی پیش پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم آوردند که گوشت ها و عضله های میان پهلوی و سینه هایشان می لرزید. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به آن دو فرمودند: «چرا با ما نماز نخواندید؟» گفتند: ما

در منزلان نماز خوانده بودیم. پیامبر ﷺ فرمودند: «در آئنده، این کار را تکرار مکنید؛ پس هرگاه نمازتان را در منزل خویش خواندید؛ سپس به مسجدی آمدید که در آن، نماز جماعت برگزار می‌شد، پس با آن‌ها دوباره نماز بخوانید؛ زیرا آن (نماز اولی یا دومی) برایتان نفل به شمار می‌آید.» [این حدیث را ترمذی، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «حجته»: حج فرض پیامبر ﷺ؛ مراد «حجة الوداع» است.

«حجة الوداع»: کار دعوت و ابلاغ رسالت، به پایان رسیده بود و جامعه‌ای نوین، بر پایه‌ی اثبات الوهیت خدای یکتای بی‌همتا و نفی الوهیت دیگر خدایان، تأسیس شده بود و مبانی نبوت حضرت ختمی مرتبت و رسالت خاتم پیامبران، استوار گردیده بود و گویی هاتقی از درون قلب رسول خدا ﷺ ایشان را ندا درمی‌داد و یادآوری می‌کرد که دوران اقامت آن حضرت ﷺ در عالم دنیا نزدیک است به پایان برسد.

خداوند چنین خواسته بود که ثمرات دعوتی را که آن حضرت ﷺ بیست و اندی در راه بارور کردن نهال آن، رنج‌های گوناگون را بر خویشان هموار گردانیده بودند، به رسول گرامی خویش، نشان بدهد. پیامبر گرامی اسلامی ﷺ در اطراف مکه با افراد و نمایندگان قبایل مختلف عرب، نشست و برخاست داشته باشند و آنان از آن حضرت ﷺ احکام دین و معارف اسلام را فراگیرند و از آنان گواهی بگیرد که نسبت به ادای امانت الهی، کوتاهی نکرده و رسالت خداوندی را تبلیغ نموده و از مراتب خیرخواهی نسبت به امت خویش، فروگذار نکرده است.

پیامبر بزرگ اسلام ﷺ، اعلام کردند که قصد ادای این حج پربرکت و پرآوازه را دارند. جمعیت انبوهی وارد مدینه شدند و همگی آنان خواستار آن بودند که در این سفر حج به رسول خدا ﷺ اقتدا کنند. روز شنبه، پنج روز مانده به پایان ماه ذی‌قعدة، پیامبر گرامی اسلام ﷺ آماده‌ی سفر حج شدند.

به هر حال، رسول خدا ﷺ مدینه را به قصد «مکه» ترک گفت تا ادای حج نموده و به مسلمانان، دین و مناسک آن‌ها را تعلیم دهد و با ادای امانت و اخذ شهادت از آن‌ها، آخرین

توصیه‌ها و سفارش‌های خود را به امت عرضه فرماید؛ همچنین با گرفتن عهد و پیمان از مسلمانان، آثار جاهلیت را زدوده و زیر گام‌های خود پایمال کند.

این حج - در عمل - جایگزین هزارها خطبه و درس قرار گرفت؛ گویی مدرسه‌ای متحرک و مسجدی سیار و یک پایگاه گشتی بود که جاهل و نادان، در آن آموزش می‌دهید و غافل و ناخبر، آگاه می‌شد و تنبل، هوشیار شده و ناتوان در آن، نیرومند می‌گردید.

«فصلیتُ معه صلاة الصبح»: از این حدیث ثابت می‌شود که نفل گزاردن پس از نماز صبح (یا عصر) درست است؛ و این در حالی است که پیامبر ﷺ در حدیثی دیگر، می‌فرمایند: «اذا صَلَّيْتَ فِي اهْلِكَ ثُمَّ اَدْرَكَتْ فَصَلَّاهَا اِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرَبَ» (دارقطنی)؛ «هرگاه در خانه‌ی خویش نماز گزاردی؛ آن‌گاه دوباره آن را دریافتی، پس آن را بگزار به جز نماز صبح و مغرب».

و به حدیث بالا می‌توان چنین پاسخ داد که حدیث نهی، بر حدیثی که بیانگر نفل گزاردن پس از نماز صبح است، مقدم می‌باشد؛ و یا حدیث بالا، پیش از آن است که از گزاردن نفل در اوقات مشخص، نهی شده باشد.

«مسجد خَیْف»: مسجد «خَیْف»، مهمترین مسجد در منطقه‌ی مِنی است؛ درباره‌ی فلسفه‌ی پیدایش آن مسجد، روایت جالبی وجود دارد. می‌دانیم که در سال پنجم هجرت، مشرکان مکه به تحریک یهودیان، پیمان اتحادی را با برخی از قبایل عرب، امضا کردند تا به مدینه حمله کنند و ریشه‌ی اسلام را از اساس، برکنند. محلی که آنان برای امضای این پیمان انتخاب کردند، جایی بود که بعدها مسجد «خَیْف» در آنجا بنا گردید. این بدان معنا است که در محل پیمان مشرکان بر ضد اسلام، مسجدی بنا شد تا شکست اتحاد قریش با قبایل عرب را یادگار باشد.

«خَیْف» به محلی گویند که از شدت کوهستانی بودن آن کاسته شده، اما هنوز به صورت دشت در نیامده است. دامنه‌ی کوه صفائح چنین وضعیتی دارد و مسجد خَیْف در همین جا ساخته شده است.

بر اساس برخی روایات، مسجد خَیْف، شاهد خطبه‌ی مهم رسول خدا ﷺ در حجة الوداع بوده است که متن آن خطبه، در روایات نقل شده است.

به هر روی، مسجد خیف از دیرزمان بنا شده و از قرن سوم، نخستین گزارش‌های تاریخی آن را، در دست داریم. مؤرخان نوشته‌اند که در سال ۲۴۰ هجری قمری، سیل آن را تخریب کرد؛ سپس بر جای آن، مسجدی بنا گردید و سیل‌بندی ساخته شد تا حفاظ مسجد باشد. مساحت مسجد در آن زمان ۱۵۰۰ مترمربع بوده است.

در اطراف مسجد خیف، رواق‌های کوچکی نیز بوده است. این مسجد در سال ۵۵۶ قمری، به دست جمال‌الدین اصفهانی وزیر موصل و شام، بازسازی شد. مسجد خیف در قرن نهم هجری بنای باشکوهی داشته است.

تا پیش از بازسازی اخیر، مسجد یاد شده، تنها یک چهار دیواری بود که وسط آن، بقعه‌ای بوده است که مناره هم داشته و مشهور به مقام ابراهیم بوده است.

آخرین بازسازی مسجد در سال ۱۳۹۲ قمری در دوره‌ی سعودی با بنایی بزرگ و رواق‌های متعدد و مساحتی حدود ۲۳۶۶۰ متر مربع انجام گرفته است. طول این مسجد ۱۸۲ و عرض آن ۱۳۰ متر است.

«علی»: اسم فعل و به معنای «ایتونی»: به نزد من بیایید.

«ترعد»: می‌لرزید؛ لرزه بر اندام شده بود.

«فرائضهما»: فرائض جمع «فریضة»: گوشت پاره‌ی میان پهلوی و کف که در وقت ترسیدن بلرزد. و به عضلات سینه نیز اطلاق می‌گردد.

«رحالتنا»: منازل ما؛ خانه‌های ما.

«فائها»: نماز اولی، یا نماز دومی؛ و یا نمازی که در مسجد، با جماعت خوانده‌اید.

فصل سوم

۱۱۵۳- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ بَسْرِ بْنِ مَحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمَحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ ۱۱۵۳

۱۱۵۳- (۴) بَسْرُ بْنُ مَحْجَنٍ رضی اللہ عنہ، از پدرش نقل می کند که وی در مجلسی، همراه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بود و چون برای نماز، اقامه گفته شد، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم از جای برخاستند و نماز گزاردند و پس از آن، برگشتند و حال آن که مَحْجَنُ رضی اللہ عنہ در جای خویش نشسته بود! از این روی، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم خطاب بدو فرمودند: «چه چیز تو را از نماز خواندن با مردم بازداشت؟ مگر تو مسلمان نیستی؟» عرض کرد: آری؛ ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! ولی من نماز خویش را در منزل خود گزارده‌ام. آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدو فرمودند: «هرگاه به مسجد در آمدی و این در حالی بود که پیش‌تر (در منزل خویش) نماز خوانده بودی؛ سپس نماز با جماعت برپا شد، در آن صورت دوباره به همراه مردم، نماز بخوان؛ اگر چه پیش‌تر، آن را در منزل گزارده باشی.»

[این حدیث را مالک و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «فی مجلس»: مجلسی در مسجد.

«فَإِذَنْ بِالصَّلَاةِ»: برای برپایی نماز، اقامه گفته شد. در اینجا واژه‌ی «اذان» برای اقامه به کار رفته است. و می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «برای نماز، اذان گفته شد؛ و پس از آن که اقامه‌ی نماز گفته شد، پیامبر ﷺ برخاستند». و بدین ترتیب، واژه‌ی «فَإِذَنْ» به «اذان گفته شد» ترجمه می‌گردد.

۱۱۵۴- ﴿۵﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَذَلِكَ لَهُ سَهْمٌ جَمْعٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ^{۱۱۵۴}

۱۱۵۴- (۵) از مردی از قبیله‌ی «اسد بن خزیمه» روایت است که وی از ابویوب انصاری رضی الله عنه پرسید: «یکی از ما (نمازگزاران مسلمان)، نماز خویش را در خانه‌ی خود می‌گزارد؛ آن‌گاه در حالی به مسجد می‌آید که نماز برپا شده است؛ از این رو، همراه با آنان، نماز را با جماعت می‌خوانم و در این مورد، در دلم، شک و تردیدی احساس می‌کنم (و نمی‌دانم که این کار، به نفع و سودم است یا به زیان و ضررم؟) ابویوب انصاری رضی الله عنه گفت: ما نیز در این مورد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدیم؛ پس در پاسخ فرمودند: «هر کس نماز را با جماعت بخواند، به اندازه‌ی آنان، ثواب می‌برد؛ (یعنی بهره‌ی او در پاداش نماز جماعت می‌باشد و با خواندن نماز دومی همراه با جماعت، بدو پاداش نماز جماعت می‌رسد)».

[این حدیث را مالک و ابوداود روایت کرده‌اند.]

۱۱۵۵ - ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَذْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَالِسًا فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْلَمْ يَا زَيْدُ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: «وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ؟» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ. فَقَالَ: «إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۵۵

۱۱۵۵ - (۶) یزید بن عامر رضی اللہ عنہ گوید: در حالی به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمدم که ایشان مشغول خواندن نماز بودند؛ از این رو، نشستم و همراه با نماز گزاران، وارد نماز نشدم؛ چون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از نماز فارغ شدند، مرا نشسته دیدند و فرمودند: «ای یزید! مگر تو مسلمان نیستی؟» گفتم: آری؛ ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! بی گمان من مسلمان هستم.

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «پس چه چیز تو را از گزاردن نماز به همراه مردم باز داشته است؟» عرض کردم: من گمان می کردم که شما نماز را خوانده اید؛ از این رو، نماز خویش را در خانه ام خواندم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه به مسجد آمدمی و مردم را مشغول خواندن نماز دیدی، پس همراه آنان، نماز را با جماعت بخوان؛ اگر چه پیش تر، آن را در منزل خوانده باشی؛ زیرا نماز دومی، برایت نفل و نماز اولی، حکم فرض را به خود می گیرد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «تکن لک نافله و هی مکتوبه»: این عبارت را به دو گونه می توان ترجمه و تفسیر کرد:

۱- نماز دومی، برای نفل می باشد و نماز اولی، حکم فرض را به خود می گیرد.

۲- نماز اولی، برای نفل می باشد و نماز دومی، حکم فرض را به خود می گیرد.

۱۱۵۶- ﴿۷﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ عُمَرُ: وَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ^{۱۱۵۶}

۱۱۵۶- (۷) از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که مردی از وی پرسید: من

نمازم را در خانه ی خویش می خوانم و سپس به مسجد می آیم و می بینم که

نماز جماعت برپا است و مردم همراه با امام در نماز جماعت ایستاده اند؛ آیا

در این صورت همراه با امام، نماز را دوباره بخوانم؟ عبدالله بن عمر رضی الله عنهما در

پاسخ گفت: آری؛ آن مرد گفت: کدام یک، نماز من خواهد بود (و بر آن

اساس، مأجورم؟)

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: مگر به اختیار توست؟ خداوند هر طور بخواهد

عمل می کند و هر کدام را که بخواهد، نماز فرض تو به حساب می آورد.

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

۱۱۵۷ - ﴿۸﴾ (حسن)

وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ۱۱۵۷

۱۱۵۷ - (۸) سلیمان، برده‌ی آزاد شده‌ی میمونه رضی الله عنها گوید: ما به مکانی به نام «بلاط» به نزد عبدالله بن عمر رضی الله عنهما رفتیم؛ و این در حالی بود که مردم (آنجا)، مشغول خواندن نماز بودند. من به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفتم: آیا همراه آنان نماز نمی‌خوانی؟ او در پاسخ گفت: من نماز خویش را خوانده‌ام و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده‌ام که می‌فرمودند: «نباید یک نماز را در یک روز، دوبار بخوانید».

[این حدیث را احمد، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «بلاط»: این واژه در اصل، به این معانی استعمال شده است: «زمین هموار و نرم؛ تخته‌های سنگ که بدان زمین را فرش کنند؛ هر زمینی که با تخته سنگ یا آجر، فرش شود». و این کلمه به کاخ شاهی و مجازاً به مجلس بزرگان پادشاه، اطلاق می‌شود. و در اینجا، مراد از آن، مکانی در مدینه‌ی منوره است که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه آن را در بیرون از مسجد نبوی بنیاد نهاد تا جایگاهی برای مردم برای نقل حکایت‌ها و داستان‌ها و بیان شعر و رجز خوانی و غیره باشد.
رفع یک اشکال:

به ظاهر بین این حدیث و احادیث پیشین، تناقض وجود دارد؛ و برای رفع این اشکال، می‌توان چنین گفت که این حدیث، حمل بر صورتی است که نماز فرض را به تنهایی، اعاده نماید نه با جماعت.

۱۱۵۸- ﴿۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوْ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُذُّ لَهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ^{۱۱۵۸}

۱۱۵۸- (۹) نافع رضی اللہ عنہ گوید: عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما می گفت: کسی که نماز صبح

یا مغرب را (در منزل) خوانده است و سپس شاهد برگزاری نماز جماعت

شود (و ببیند که نماز جماعت برپا است)، نباید آن‌ها را دوباره بخواند.

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: از این حدیث معلوم می‌شود که اگر چنانچه فردی، نمازهای فرض صبح یا مغرب و یا عصر را در منزل خویش خواند؛ سپس به مسجد آمد و دید که امام، مشغول خواندن نماز فرض صبح، یا مغرب و یا عصر - همراه با جماعت - است، در آن صورت همراه با امام، در نماز جماعت صبح، مغرب و عصر به نیت نفل شرکت نکند؛ زیرا گزاردن نماز نفل پس از این اوقات، مکروه می‌باشد.

باب (۳۰)

نمازهای سنت و فضیلت آنها

فصل اول

۱۱۵۹- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي لَاحِنَةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» ۱۱۵۹

۱۱۵۹- (۱) ام حبیبہ رضی اللہ عنہا گوید: «هر کس در هر شبانه روز، دوازده رکعت (نماز سنت) بخواند (و بر آنها مواظبت و پایبندی نماید)، خانه ای در بهشت برای او ساخته می شود؛ و این دوازده رکعت (نماز سنت) عبارتند از: چهار رکعت (سنت) پیش از فرض ظهر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از مغرب؛ دو رکعت پس از نماز فرض عشاء و دو رکعت پیش از ادای نماز

فرض صبح». [این حدیث را ترمذی روایت کرده است

و در روایتی از مسلم، آمده است که] امّ حبیبه رضی الله عنها گفته است: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمودند:

«هر بنده ی مسلمان و حق گرایی که روزانه، علاوه بر نمازهای فرض، دوازده رکعت نماز نفل برای خشنودی خدا بخواند، خداوند برایش خانه ای در بهشت می سازد؛ یا این که خانه ای در بهشت برایش ساخته می شود». (امّ حبیبه رضی الله عنها گوید: پس از شنیدن این سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله، هرگز خواندن آن دوازده رکعت را ترک نکردم).

شرح: این دوازده رکعت، همان نمازهای سنت هستند که عبارتند از: دو رکعت قبل از نماز فرض صبح؛ چهار رکعت قبل از نماز فرض ظهر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت بعد از نماز فرض مغرب و دو رکعت بعد از نماز فرض عشاء، که در مجموع، دوازده رکعت می شود.

همه می دانند که در شبانه روز، پنج نماز بر مسلمانان، فرض گردیده است که آن ها را رکن اسلام و لازمه ی ایمان به شمار می آورند؛ و علاوه بر آن ها، قبل یا بعد از آن ها و یا در اوقاتی دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان را ترغیب و تشویق به خواندن نمازهایی دیگر نیز کرده اند. خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز نسبت به گزاردن این نمازها تأکید کرده اند و توأم با تعلیم به دیگران، خود نیز با توجه و اهتمام، آن ها را خوانده اند؛ از این رو، بدین نمازها «سنت» و به بقیه، «نفل» اطلاق می شود. ناگفته نماند که واژه ی «نفل»، در لغت به معنای «افزونی، اضافه و زاید» می آید و در احادیث به غیر از نمازهای فرض و واجب، این واژه به کار می رود.

و حکمت و فلسفه ی نمازهای سنت و یا نفلی که قبل از نمازهای فرض گزارده می شوند، این است که پیش از مشغول شدن به نماز فرض - که حضور خاصی به بارگاه الهی است - با خواندن دو و یا چهار رکعت نماز به طور انفرادی، دل خود را با بارگاه الهی مشغول و مأنوس ساخته تا یک نوع آمادگی و نسبت و نزدیکی با ملاّی اعلیٰ حاصل شود؛ و حکمت و مصلحت سنت و یا نفلی که بعد از نمازهای فرض گزارده می شوند، به ظاهر این است که نقص و یا خطایی که در

نمازهای فرض پیش آمده است، با نمازهای سنت و نفل، جبران گردد.
ابوهریره رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمودند:

«انَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ، صَلَاتُهُ؛ فَاِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَ
انْجَحَ؛ وَ اِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَ خَسِرَ؛ فَاِنْ اَنْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ
وَ تَعَالَى: اَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا اَنْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ
عَمَلِهِ كَذَلِكَ» (ابوداود).

«نخستین چیزی که در روز رستاخیز، انسان از آن محاسبه می شود، نماز است؛ اگر نمازش
صحیح باشد، رستگار شده و نجات می یابد؛ و اگر نمازش خراب و ناقص باشد، زیانکار و
خسارتمند می شود؛ و اگر در فرایض، نقصی باشد، خداوند بلندمرتبه می فرماید: ببینید آیا بنده ام
نماز نفل دارد تا با آن کاستی های نمازهای فرضش کامل شود؛ سپس سایر اعمالش نیز به همین
ترتیب، مورد محاسبه قرار می گیرد».

از این حدیث معلوم می شود که بایستی انسان، ذخیره ی نمازهای نفل و سنت داشته باشد
تا در صورتی که در فرایض وی، نقصی رونما گردد، به وسیله ی نمازهای نفل و سنت، فرایضش،
تکمیل شود.

بسیاری از مردم بر اثر نادانی می گویند: «برای ما به جای آوردن همین فرایض کافی است و
گزاردن نمازهای نفل، کار بزرگان است»؛ در این تردیدی نیست که اگر نمازهای فرض را به
خوبی ادا کند، کافی خواهد بود، ولی ادای کامل آن ها، بسیار سخت و دشوار است؛ و اگر نقصی در
آن ها وجود داشته باشد، تنها راه برطرف کردن آن، نمازهای سنت و نفل هستند. [این حدیث را
مالک روایت کرده است.]

۱۱۶۰ - ﴿ ۲ ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ:

وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ» ۱۱۶۰

۱۱۶۰- (۲) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش از نماز ظهر، دو رکعت و پس از آن نیز دو رکعت و پس از مغرب، دو رکعت در خانه‌شان و دو رکعت پس از عشاء در خانه‌شان گزاردم. ابن عمر رضی اللہ عنہ در ادامه گوید: حفصه رضی اللہ عنہا به من خبر داده است که چون بامداد می‌دیدم، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دو رکعت کوتاه (نماز سنت) می‌گزاردند. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «رکعتین قبل الظهر»:

امام احمد بن حنبل و امام شافعی - بنا به قول مشهور خویش - بر این باورند که سنت‌های قبل از ظهر، دو رکعت می‌باشند؛ و دلیل ایشان، همین حدیث عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ است که گفت: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا»؛ «با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش از نماز ظهر، دو رکعت و پس از آن نیز دو رکعت گزاردم».

و امام ابوحنیفه، امام مالک و جمهور علماء و صاحب نظران فقهی بر این عقیده‌اند که سنت‌های قبل از ظهر، چهار رکعت هستند؛ و این بزرگواران، می‌گویند: بیشتر روایت‌ها و حدیث‌ها بر سنت بودن چهار رکعت قبل از ظهر، دلالت می‌کنند که چند نمونه از آن‌ها را در اینجا خواهیم آورد:

۱. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گوید: «كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ» (ترمذی)؛ «پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم قبل از ظهر، چهار رکعت و پس از آن، دو رکعت می‌گزاردند».

۲. ابویوب انصاری رضی الله عنه گوید: «آدم رسول الله ﷺ اربع رکعات بعد زوال الشمس. فقلتُ يا رسول الله! انک تدمن هؤلاء الاربع رکعات. فقال: يا ابايوب! اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء فلن ترتج حتى يصلي الظهر فاحب ان يصعدني فيهن عمل صالح قبل ان ترتج. فقلت يا رسول الله! او في كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: بينهن تسليم فاصل؟ قال: لا، الا التشهد». (ترمذی)؛ «رسول خدا ﷺ پیوسته به خواندن چهار رکعت نماز، در وقت فرارسیدن نیمروز - بعد از زوال خورشید - مواظبت و پایبندی می نمودند. بدیشان گفتم: ای فرستاده ی خدا! شما را می بینم که پیوسته بر خواندن این چهار رکعت نماز در وقت فرارسیدن نیمروز، مواظبت و پایبندی می فرمایید؛ (علت چیست؟)

آن حضرت ﷺ فرمودند: به راستی دروازه های آسمان به هنگام فرارسیدن نیمروز، گشوده می شوند و تا وقتی که نماز ظهر خوانده نشود، همچنان گشوده، باقی می مانند و بسته نمی شوند؛ و من نیز دوست دارم که در این وقت، کاری نیک و پسندیده برای من به آسمان بالا رود.

ابویوب انصاری رضی الله عنه گوید: بدیشان گفتم: آیا در هر چهار رکعت از آن، (باید پس از سوره ی فاتحه، سوره ای یا چیزی از قرآن) خوانده شود؟ آن حضرت ﷺ فرمودند: «آری؛ باید در هر چهار رکعت، پس از سوره ی فاتحه، سوره ای دیگر یا چیزی از قرآن، تلاوت گردد.

دوباره پرسیدم: آیا در این چهار رکعت، باید با سلام دادن فاصله انداخت؟ (و هر دو رکعت را با یک سلام خواند و میان آن چهار رکعت، با سلام فاصله انداخت؟) پیامبر ﷺ فرمودند: خیر؛ فقط در وسط این چهار رکعت، باید تشهد خوانده شود.

۳. ام حبیبه رضی الله عنها گوید: «سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: من حافظ علي اربع رکعات قبل الظهر و اربع رکعات بعدها، حرمه الله علي النار» (ترمذی)؛ «از رسول خدا ﷺ شنیدم که می فرمودند: کسی که بر خواندن چهار رکعت قبل از ظهر و

چهار رکعت پس از آن، مواظبت کند، خداوند بلندمرتبه، آتش دوزخ را بر وی حرام می گرداند».

۴. و عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «من ثابر علی اثنتی عشرة رکعة فی الیوم و اللیلة دخل الجنة: اربعاً قبل الظهر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر» (نسایی)؛ «هر کس در شبانه روز، بر خواندن دوازده رکعت (سنت) مواظبت و پای بندی کند، وارد بهشت می شود؛ و آن دوازده رکعت عبارتند از: چهار رکعت قبل از ظهر؛ دو رکعت بعد از ظهر؛ دو رکعت بعد از مغرب؛ دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از صبح».

۵. و عایشه رضی الله عنها در حدیثی دیگر گوید: «ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا لم یصلّ اربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها» (ترمذی)؛ «هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چهار رکعت پیش از ظهر را نمی خواند، آن ها را پس از ظهر می خواند».

احادیث مزبور و احادیث و روایات بی شمار دیگری، بر سنت بودن چهار رکعت قبل از ظهر وجود دارند؛ و از نظر جمهور، حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، درباره ی سنت های قبل از ظهر نیست، بلکه بیانگر نمازی دیگر به نام «صلاة الزوال» است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را فوراً پس از زوال می خواندند. ولی قول صحیح آن است که چهار رکعت و دو رکعت قبل از ظهر، هر دو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت هستند؛ ولی احادیث چهار رکعت از احادیث دو رکعت، بیشتر هستند؛ و با این وجود، باز هم هر دو روش درست است.

به تعبیری دیگر، با توجه به بررسی تمام احادیث و روایات، معلوم می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیشتر اوقات، چهار رکعت قبل از ظهر می خواندند؛ ولی گاهی اتفاق می افتاد که به دو رکعت نیز اکتفا می کردند. به هر حال، هر دو روش از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است و بر هر کدام که عمل شود، سنت ادا می شود؛ از این رو اگر وقت کافی وجود داشت، بهتر آن است که پیش از ظهر، چهار رکعت گزارده شود و اگر چنانچه وقت بر پای نماز جماعت فرض ظهر نزدیک بود، در آن صورت فقط بر دو رکعت بسنده شود.

«رکعتین خفیفتین»: از این بخش از حدیث، مختصر نمودن قرائت در سنت‌های صبح ثابت می‌شود؛ زیرا در حدیثی دیگر، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ب (قل یا ایها الکافرون) و (قل هو الله احد)» (ترمذی)؛ «تا یک ماه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را زیر نظر داشتم که در سنت‌های صبح، سوره‌های «کافرون» و «اخلاص» را می‌خواندند».

از این رو، جمهور علماء و صاحب نظران فقهی، بر این حدیث عمل می‌کنند و تخفیف در سنت‌های صبح را مستحب قرار داده‌اند.

و دیگر احادیث و روایاتی که پیرامون کوتاه گزاردن دو رکعت سنت صبح آمده‌اند، عبارتند از:

۱- عایشه رضی الله عنها گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (متفق علیه) وَ فِي رِوَايَةٍ لَهَا: يَصَلِّي رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهَا حَتَّى أَقُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ؟! وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ يَصَلِّي رَكْعَتِي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْإِذَانَ وَ يُخَفِّفُهَا.» «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین اذان و اقامه‌ی نماز صبح، دو رکعت نماز سنت کوتاه می‌گزارد».

در روایتی از بخاری و مسلم آمده است که: «دو رکعت سنت صبح را می‌گزارد و چنان کوتاه بر گزار می‌کرد که با خود می‌گفتم: آیا سوره‌ی فاتحه را در این دو رکعت خواند».

و در روایتی از مسلم آمده است: «چون اذان را می‌شنید، دو رکعت صبح را می‌گزارد و کوتاه بر گزارش می‌کرد».

۲- حفصه رضی الله عنها گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَ بَدَأَ الصُّبْحَ، صَلَّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (بخاری و مسلم)؛ «چون مؤذن برای صبح اذان می‌گفت و بامداد پیدا می‌شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت کوتاه می‌گزارد».

و نیز حفصه رضی الله عنها روایت می‌کند که: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يَصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (مسلم)؛ «چون بامداد می‌دید، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز دو رکعت کوتاه، نماز دیگری نمی‌گزارد».

۳- و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: «كان النبي ﷺ يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة و كأن الاذان باذنيه» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر خدا ﷺ در شب دو دو رکعت نماز می گزارد و در آخر شب، یک رکعت و تر می گزارد. پیش از نماز صبح، دو رکعت را چنان کوتاه می گزارد که گویی اقامه بیخ گوش اوست و نماز دارد برپا می شود».

۱۱۶۱- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ^{۱۱۶۱}

۱۱۶۱- (۳) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: رسول خدا ﷺ پس از نماز جمعه،

نماز نمی گزاردند تا این که (به خانه) بازمی گشتند و در خانه ی خویش، دو رکعت نماز می گزاردند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: سنت های قبل و بعد نماز فرض جمعه:

پیرامون سنت های قبل از جمعه و سنت های بعد از آن، در میان علماء و صاحب نظران فقهی، اختلاف نظر وجود دارد؛ از دیدگاه حنفی ها و بیشتر ائمه و پیشوایان و علماء و دانشوران دینی، قبل از جمعه، گزاردن چهار رکعت نماز، سنت می باشد؛ ولی از نظرگاه امام شافعی، دو رکعت سنت می باشد.

و در هر صورت، از مجموعه ی آثار و احادیث وارده در این موضوع، معلوم می شود که سنت های قبل از جمعه، ریشه در واقعیت دارند؛ از این رو، همه ی ائمه و پیشوایان دینی، بر سنت

بودن نماز قبل از جمعه، اتفاق نظر دارند؛ این از یک سو؛ و از سوی دیگر، از قیاس جمعه بر ظهر نیز چنین معلوم می‌شود که بایستی سنت‌های جمعه مثل ظهر، چهار رکعت باشند.

و اختلافی که درباره‌ی سنت‌های بعد از جمعه وجود دارد، این است که از دیدگاه امام شافعی و امام احمد بن حنبل، فقط خواندن دو رکعت، سنت می‌باشد؛ و استدلال ایشان، از حدیث مرفوعی است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما آن را چنین روایت کرده است: «أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين»؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از جمعه، دو رکعت نماز می‌گزاردند».

و امام ابوحنیفه بر این باور است که پس از جمعه، خواندن چهار رکعت سنت می‌باشد؛ و دلیل وی، حدیث مرفوع ابوهریره رضی الله عنه است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً»؛ «هر کس از شما خواستار گزاردن نماز پس از جمعه است، باید چهار رکعت نماز بگزارد».

و از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نیز روایت شده است که: «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً و بعدها أربعاً» (ترمذی)؛ «عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قبل از جمعه، چهار رکعت و بعد از جمعه نیز، چهار رکعت دیگر می‌گزارد».

از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، بعد از جمعه، شش رکعت سنت وجود دارد؛ دلیل ایشان، این روایت است که عطاء گفت: «رأيت ابن عمر رضی الله عنهما صلي بعد الجمعة ركعتين ثم صلي بعد ذلك أربعاً» (ترمذی)؛ «ابن عمر رضی الله عنهما را دیدم که پس از جمعه ابتدا دو رکعت گزارد و پس از آن، چهار رکعت دیگر گزارد».

و از علی بن ابی طالب رضی الله عنه نیز نقل گردیده است که: «أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً» (ترمذی)؛ «علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمان داد که بعد از جمعه، ابتدا دو رکعت و پس از آن، چهار رکعت دیگر، گزارده شود».

در ترتیب، این شش رکعت، دیدگاه فقهاء با یکدیگر تفاوت دارد؛ برخی از صاحب نظران فقهی احناف، بر این باورند که نخست چهار رکعت و پس از آن، دو رکعت خوانده شود؛ و برخی برعکس آن را ترجیح داده‌اند.

مولانا انور شاه کشمیری، قول دوم - مبنی بر خواندن دو رکعت و پس از آن خواندن چهار رکعت - را ترجیح داده‌اند؛ زیرا این ترتیب، از عملکرد علی رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تأیید می‌گردد.

۱۱۶۲- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ۱۱۶۲

۱۱۶۲- (۴) عبدالله بن شقیق رضی الله عنه گوید: از عایشه رضی الله عنها درباره‌ی نمازهای نفلی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم؛ او در پاسخ گفت: آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پیش از نماز ظهر، در خانه‌ی من، چهار رکعت می‌خواندند؛ بعد از آن، می‌رفتند و نماز را برای مردم برگزار می‌کردند؛ آن‌گاه به خانه برمی‌گشتند و دو رکعت دیگر می‌خواندند. و همچنین نماز مغرب را با جماعت برای مردم برگزار می‌کردند؛ سپس وارد خانه می‌شدند و دو رکعت نماز می‌گزاردند؛ آن‌گاه بعد از برگزار نمودن نماز عشاء، برای مردم، وارد خانه‌ی من می‌شدند و دو رکعت نماز می‌گزاردند؛ و شب‌ها با نماز وتر، نه رکعت نماز می‌گزاردند.

گفتنی است که رسول خدا ﷺ بعضی از شب‌ها به طور طولانی، ایستاده نماز می‌گزاردند و برخی از شب‌ها به طور طولانی، نشسته نماز می‌خواندند؛ و هنگامی که ایستاده نماز می‌گزاردند و به حالت ایستاده قرائت می‌خواندند، رکوع و سجده را نیز به حالت ایستاده به جای می‌آوردند و اگر نشسته نماز می‌گزاردند و به حالت نشسته قرائت می‌خواندند، نشسته رکوع و سجده می‌نمودند (و برای انجام رکوع و سجده، بر نمی‌خاستند).

و چون صبح صادق طلوع می‌کرد، دو رکعت نماز می‌گزاردند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و ابوداود نیز این عبارت را اضافه نموده است:] آن گاه (پس از گزاردن دو رکعت سنت صبح)، از خانه بیرون می‌شدند و نماز بامداد را برای مردم برگزار می‌کردند و آن را با جماعت می‌گزاردند.

۱۱۶۳- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ۱۱۶۳

۱۱۶۳- (۵) عایشه رضی الله عنها گوید: پای‌بندی و مواظبت رسول خدا ﷺ نسبت

به هیچ کدام از نمازهای نفلی (زاید بر فرائض)، به اندازه‌ی دو رکعت نماز

سنت پیش از نماز فرض صبح نبود.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

«تعاهداً»: عهده‌دار شدن؛ مراقبت کردن؛ مواظبت نمودن؛ ملتزم شدن؛ برعهده گرفتن؛ پای‌بندی نمودن؛ بر دوش کشیدن.

۱۱۶۴- ﴿۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۶۴

۱۱۶۴- (۶) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «دو رکعت نماز

سنت قبل از صبح، از دنیا و هر آنچه که در آن وجود دارد، بهتر است».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و در روایتی دیگر از امام مسلم و امام بخاری آمده

است: «أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا»؛ «از همه‌ی دنیا در نزد من دوست داشتنی‌تر است».]

۱۱۶۵- ﴿۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ». قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ۱۱۶۵

۱۱۶۵- (۷) عبدالله بن مغفل رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «پیش از

نماز مغرب، دو رکعت نماز (مستحب) بگزارید؛ پیش از نماز مغرب، دو

رکعت نماز (مستحب) بگزارید؛ و پس از آن که سه بار این عبارت را

تکرار کردند، فرمودند: «برای هر کس که بخواهد»؛ تا مبادا مردم، آن را

سنت (مؤکده) قرار دهند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

۱۱۶۴- ترمذی ۲/۲۷۵ ح ۴۱۶؛ و مسند احمد ۵۰/۶

۱۱۶۵- بخاری ۲/۱۱۰ ح ۶۲۷؛ مسلم ۱/۵۷۳ ح (۳۰۴-۸۳۸)؛ ابوداود ۲/۵۹ ح ۱۲۸۱؛ ترمذی ۱/۳۵۱ ح ۱۸۵؛ ابن

ماجه ۱/۳۶۸ ح ۱۱۶۲؛ و مسند احمد ۵۵/۵

شرح: همان گونه که در حدیث، وارد شده است، خواندن نماز نفل بین اذان و اقامه، مستحب است و در این باره اختلافی وجود ندارد، مگر در مورد دو رکعت قبل از نماز مغرب که برخی آن را مستحب نمی‌دانند. اما چنانچه ملاحظه می‌نمایید، رسول خدا ﷺ در حدیث بالا، مشروعیت این دو رکعت را مورد تأیید قرار داده‌اند؛ و همچنین در روایت دیگری آمده است که آن حضرت ﷺ سه بار فرمودند: «قبل از نماز مغرب، نماز بخوانید» و بار سوم فرمودند: «البته هر کس خواست، نماز بخواند تا مبدا مردم آن را سنت (مؤکده) قرار دهند».

و همچنین انس رضی الله عنه گوید: «هنگامی که اذان مغرب گفته می‌شد، یاران رسول خدا ﷺ (برای خواندن نماز) به سوی ستون‌ها می‌شتافتند و به نماز می‌ایستادند تا این که رسول خدا ﷺ می‌آمد و آنان همچنان مشغول نماز بودند». (بخاری)

و در روایت مسلم آمده است که اگر فرد بیگانه‌ای وارد مسجد می‌شد، فکر می‌کرد که نماز برگزار شده است؛ چون تعداد زیادی از صحابه، مشغول خواندن دو رکعت نماز نفل قبل از نماز مغرب بودند؛ لذا طبق احادیث بالا، خواندن دو رکعت نفل قبل از نماز مغرب، جایز است.

از این رو، از مجموعه‌ی این روایات، جواز دو رکعت قبل از مغرب، ثابت می‌گردد؛ بر همین اساس از متأخرین احناف، علامه ابن همام رحمه الله، قول جواز را ترجیح داده است؛ و علامه انور شاه کشمیری نیز همین قول را برگزیده و گفته است: نفی استحباب دو رکعت قبل از مغرب، با روایات ثابت می‌گردد، ولی مکروه یا بدعت قرار دادن آن، هرگز جایز نیست.

پس با در نظر گرفتن روایات بالا، ادای این دو رکعت جایز، اما ترک آن بنا به دو دلیل بهتر است:

۱. در احادیث، برای تعجیل و شتاب ورزیدن به نماز مغرب، تأکید فراوانی شده است؛ و این دو رکعت، منافی تعجیل به شمار می‌آیند.

۲. بیشتر صحابه این دو رکعت را نمی‌خواندند؛ و مفهوم درست احادیث نیز از تعامل صحابه به اثبات می‌رسد؛ و چون که عموم صحابه، آن را ترک نموده‌اند، از این رو، ترک آن، بهتر خواهد بود؛ البته اگر کسی اقدام به ادای این دو رکعت کرد، قابل ملامت و سرزنش نخواهد بود.

و مولانا محمد عاشق الهی در کتاب «سیری در مسایل قدوری» ج ۱ ص ۷۴ و ۷۵ گوید: پیامبر ﷺ سه بار فرمودند: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرَبِ»؛ «پیش از نماز مغرب، نماز بخوانید»؛ و در سومی بار فرمودند: «لَمَنْ شَاءَ»؛ «برای کسی که می خواهد». و رسول خدا ﷺ این جمله ی اخیر را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از مغرب را سنت نگردانند. این روایت را بخاری در کتاب «تهجد» در باب «الصلوة قبل المغرب» نقل کرده است. و این حدیث به دو موضوع اشاره دارد: یکی مشروعیت نفل خواندن پیش از مغرب؛ و دیگری این که این نماز، سنت مؤکده نیست.

این قدامه در کتاب «المغنی» (۷۶۶/۱) چنین می گوید: از ظاهر کلام امام احمد بن حنبل چنین دانسته می شود که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب، جایز است ولی سنت نیست.

به هر حال، برخورد مردم درباره ی دو رکعت نماز پیش از مغرب، به دو صورت است: گروهی از مردم، این نماز را با التزام و پابندی می گزارند و هیچ گاه آن را ترک نمی کنند؛ و هر کس دو رکعت نماز پیش از مغرب را نخواند، با نگاهی تند و خشن بدو می نگرند؛ رفتار این گروه از مردم، غلوآمیز و خارج از دایره ی تعالیم و آموزه های اسلامی است؛ زیرا که این گونه رفتار، بیانگر آن است که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب، از زمره ی لوازم و ضروریات است که هیچ گاه نباید ترک شود و حال آن که این رفتار، مخالف این فرموده ی رسول خدا ﷺ است که فرمودند: «برای کسی که می خواهد». و رسول خدا ﷺ این جمله را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از مغرب را سنت قرار ندهند.

و گروهی دیگر از مردم بر این باورند که خواندن نماز نفل پیش از مغرب، به شدت ممنوع و قدغن می باشد؛ از این رو هیچ گاه آن را نمی خوانند، و حال آن که برخی اوقات اتفاق می افتد که وقت کافی برای خواندن نماز پیش از مغرب وجود دارد؛ به ویژه در حرمین شریفین که ائمه اش پس از اذان، با اندکی تأخیر به محراب می رسند، به طوری که اگر کسی از نماز گزاران بخواهد می تواند در این فاصله دو رکعت نماز پیش از مغرب را بخواند؛ از این رو اگر چنانچه مردم گاهی اوقات دو رکعت نماز پیش از مغرب را بخوانند و گاهی آن را ترک کنند، هیچ گونه حرج و اشکالی وجود ندارد.

و آنچه در برخی از کتاب های فقهی احناف وارد شده که: خواندن نماز نفل پیش از مغرب

مکروه است؛ این کراهیت حمل بر صورتی می‌شود که دو رکعت نماز نفل پیش از مغرب به صورت طولانی خوانده شود به طوری که میان اذان و اقامه، فاصله‌ای طولانی ایجاد کند؛ ولی هر گاه فاصله‌ی میان اذان و اقامه کوتاه باشد و نماز به صورت مختصر و سبک ادا گردد، در این صورت هیچ گونه کراهیتی وجود ندارد.

شامی در کتاب «رد المحتار» (۲۵۲/۱) گوید: «اگر چنانچه دو رکعت نماز پیش از مغرب به صورت مختصر و کوتاه خوانده شود، هیچ اشکالی در خواندن آن نیست». و بدین موضوع در کتاب «الفتح» و «الحلیة» و «البحر» نیز اشاره شده است.

نگارنده گوید: بدین موضوع در صحیح بخاری، کتاب اذان، باب «کم بین الاذان و الاقامه» نیز تصریح شده است؛ این طور که عثمان بن جبلة و ابوداود از شعبه چنین نقل می‌کنند که وی گفت: «در بین اذان و اقامه (در هنگام مغرب)، وقت اندکی وجود دارد»؛ از این رو تأخیر زیاد و طولانی نمودن دو رکعت نماز پیش از مغرب به طوری که در تعجیل و زود خواندن نماز مغرب خللی ایجاد کند، مکروه است.

و چگونه مکروه نباشد و حال آن که بخاری از رافع بن خدیج رضی الله عنه چنین نقل می‌کند که وی گفت: «ما (صحابه) با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز مغرب را می‌گزاردیم و هنگامی که نماز ما به پایان می‌رسید، هر یک از ما محل اصابت تیر خویش را می‌دید.» (یعنی نماز مغرب را زود می‌خواندیم به طوری که هوا به قدری روشن بود که اگر چنانچه یکی از ما تیر می‌انداخت، جای اصابت تیرش را می‌دید).

۱۱۶۶- ﴿۸﴾ (صَحِیحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» ۱۱۶۶

۱۱۶۶- (۸) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس از شما که می خواهد پس از نماز جمعه، نماز بگزارد، باید چهار رکعت (سنت) بخواند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است؛ و همو در روایتی دیگر گوید:] «هرگاه کسی از شما نماز جمعه را ادا کرد، باید پس از آن، چهار رکعت نماز (سنت) بگزارد».

شرح: خواندن حداقل چهار رکعت و حداقل دو رکعت بعد از نماز جمعه، سنت است؛ زیرا خواندن دو رکعت نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله به ثبوت رسیده است.

امام نووی رحمه الله گوید: «بدیهی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر اوقات، چهار رکعت می خواندند». و بهتر هم همین است؛ چرا که حدیث قولی بالا، چهار رکعت را تأیید می نماید.

به هر حال؛ در کتاب های حدیث، نسبت به سنت های پس از نماز جمعه دو رکعت، چهار رکعت و شش رکعت وارد شده است؛ امام ترمذی از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نقل می کند که وی پس از نماز جمعه، نخست دو رکعت می خواند و پس از آن، چهار رکعت دیگر می گزارد؛ از این رو از دیدگاه پیشوایان مجتهد و صاحب نظران فقهی، در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی دو رکعت و بعضی چهار رکعت و بعضی نیز شش رکعت را ترجیح داده اند؛ در مورد سنت های قبل و بعد جمعه، پیش تر بحث شد.

فصل دوم

۱۱۶۷- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۱۶۷}

۱۱۶۷- (۹) ام حبیبہ رضی اللہ عنہا گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم کہ می فرمودند: «هر کس کہ بر گزاردن چهار رکعت نماز سنت پیش از ظهر و چهار رکعت پس از آن، پای بند باشد، خداوند او را بر آتش (دوزخ) حرام می گرداند».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند.]

شرح: «و اربع بعدها»: برخی از شارحان حدیث گفته اند: از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت است کہ ایشان در بیشتر اوقات، پس از نماز ظهر، دو رکعت سنت می گزارند؛ همان گونه کہ از احادیث پیشین از عایشہ رضی اللہ عنہا، عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما و خود ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ثابت شد؛ از این رو، سنت مؤکده، همان دو رکعت است و دو رکعت دیگر، نفل به شمار می آید.

۱۱۶۸- ﴿۱۰﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۱۶۸}

۱۱۶۸- (۱۰) ابویوب انصاری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «پیش از نماز ظهر، چهار رکعت نماز (سنت) وجود دارد که در میان آن‌ها، سلامی وجود ندارد؛ (بلکه هر چهار رکعت، با یک سلام گزارده می‌شوند؛ از این رو هر کس آن‌ها را بگزارد، برای پذیرش و قبولی) آنان، دروازه‌های آسمان، باز و گشوده می‌شود».

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

۱۱۶۹- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۱۶۹

۱۱۶۹- (۱۱) عبدالله بن سائب رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از زوال خورشید و پیش از نماز ظهر، چهار رکعت نماز (سنت) می‌گزاردند و می‌فرمودند: «آن، لحظه‌ای است که درهای آسمان در آن گشوده می‌شوند و دوست دارم که برای من در این زمان، کردار شایسته‌ای به بالا رود».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «تزول الشمس»: خورشید زوال می‌کرد؛ زوال خورشید: مایل گشتن خورشید از میانه‌ی آسمان به سوی مغرب؛ هنگام ظهر که آفتاب از بلندی رو به انحطاط می‌گذارد.

«یصعد لی»: برای من بالا برود.

«ان یصعد لی فیها عمل صالح»: آری، چنین کردار شایسته و بایسته‌ای است که به سوی خدا اوج

می گیرد و دارنده اش را نیز پرواز می دهد تا در جوار قُرب حق قرار گیرد و غرق در عزّت خدا: بد پیروز و فرزانه گردد.

به یقین، هر کار شایسته و مفید و سازنده - چه دعوت به سوی حق باشد، چه حمایت از مظلوم، چه مبارزه با ظالم و ستمگر، چه خودسازی و عبادت، چه آموزش و پرورش و چه گزاردن نمازهای سنت، و خلاصه، هر چیزی که در این مفهوم وسیع و گسترده داخل گردد - اگر برای خدا و به خاطر خشنودی و رضای او انجام شود، آن هم اوج می گیرد و به آسمان لطف پروردگار عروج می کند و مایه‌ی معراج و تکامل صاحب آن و برخورداری از عزّت حق می شود.

۱۱۷۰ - ﴿۱۲﴾ (حسن)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ۱۱۷۰

۱۱۷۰ - (۱۲) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند بنده‌ای را که پیش از نماز عصر، چهار رکعت نماز سنت بگزارد، مورد رحمت خویش قرار می دهد».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده اند.]

«رحم الله»: خداوند مورد رحمت و آمرزش و احسان خویش قرار دهد.

در این حدیث، فضیلت و پاداشی معین، برای سنت‌های پیش از عصر، بیان نشده و به جای آن، ذکر «رحمت مطلق» وارد شده است؛ و این خود، بیانگر آن است که ثواب و پاداش و فضیلت و مزد سنت‌های قبل از عصر، به حدّی است که در سخن نمی گنجد.

۱۱۷۱- ﴿۱۳﴾ (حَسَنٌ)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۱۷۱

۱۱۷۱- (۱۳) علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیش از نماز عصر، چهار رکعت سنت می گزاردند و دو رکعت را با سلام و درود فرستادن بر فرشتگان مقرب و کسانی از مسلمانان و مؤمنان که (در یگانه دانستن خداوند) از آنان پیروی می کنند، از هم جدا می کرد. [این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «الملائكة المقربين»: فرشتگان مقرب؛ مراد خواص فرشتگان است؛ از قبیل: جبرائیل و میکائیل.

«و من تبعهم من المسلمین و المؤمنین»: و کسانی که در یگانه دانستن خدا و منزّه داشتن او از شریک و انباز، از فرشتگان مقرب خدا، پیروی کردند و همچون آنان، به خدا ایمان آوردند و در اقوال و افعال، صادقانه از چنین فرشتگانی پیروی کردند.

«یفصل بینهن بالتسليم»: مراد از «التسليم»، سلام دادن نماز نیست، بلکه مراد از آن، «تشهد» (التحیات) می باشد؛ زیرا در تشهد، الفاظ سلام (السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین) وجود دارد.

و چهار رکعت پیش از عصر، با یک سلام خوانده می شود؛ اما از دیدگاه شافعی ها و حنبلی ها، بهتر آن است که چهار رکعت، با دو سلام گزارده شوند.

۱۱۷۲- ﴿۱۴﴾ (حَسَنٌ)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۷۲

۱۱۷۲- (۱۴) علی بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قبل از

نماز عصر، دو رکعت نماز سنت می گزاردند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد گزاردن نمازهای سنت پیش از عصر، دو گونه روایت وجود دارد و هر دو نیز ثابت است؛ از این رو، می توان به هر کدام از آنها، عمل نمود:

۱. چهار رکعت سنت پیش از عصر.

۲. دو رکعت سنت قبل از عصر.

ناگفته نماند که هر دو روایت، بیانگر سنت های غیرمؤکده است.

۱۱۷۳- ﴿۱۵﴾ (لَمْ تَتَمَّ دَرَا سَتَه)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَنْشَلٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعْفُهُ جَدًّا ۱۱۷۳

۱۱۷۳- (۱۵) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس پس

از نماز مغرب، شش رکعت نماز (مستحبی) بگزارد و در میان آن‌ها، سخن ناشایستی را به زبان نیاورد، در آن صورت این شش رکعت نماز مستحبی، برای او به اندازه‌ی دوازده سال عبادت، به شمار می‌آید.

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است که ما آن را به جز سند عمر بن ابی خثعم به سندی دیگر نمی‌شناسیم؛ و از محمد بن اسماعیل بخاری، شنیدم که می‌گفت: عمر بن خثعم، «منکر الحدیث» است؛ و بخاری این حدیث را بی‌اندازه، ضعیف به شمار آورده است.]

شرح: «منکر الحدیث»: حدیث منکر:

هر گاه سبب طعن در راوی، «اشتباه و غلط زیاد»، یا «کثرت غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی» و یا «فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری» باشد - سبب سوم، چهارم و پنجم از اسباب طعن در راوی [از نظر شدت و قوت طعن] -؛ چنین حدیثی را «حدیث منکر» می‌نامند.

۱- تعریف حدیث منکر:

الف) تعریف لغوی: «منکر»، اسم مفعول از «انکار» [انکار کردن، تکذیب نمودن، رد کردن، شناختن، باور نکردن]، و ضد «اقرار» [اعتراف کردن، اقرار نمودن، تسلیم شدن، پذیرفتن، تأیید کردن] است.

ب) تعریف اصطلاحی: علمای حدیث، منکر را با تعاریفات متعدد و گوناگونی تعریف نموده‌اند که مشهورترین آنها دو تعریف‌اند که عبارتند از:

۱- «الحدیث الذی فی اسنادہ راوٍ فَحُشُّ غَلْطِهِ، او کثرت غفلته، او ظهر فسقه»؛ «منکر به حدیثی گفته می‌شود که در اسناد آن، روایت کننده‌ای وجود داشته باشد که اشتباه و غلطهایش زیاد باشد، یا زیاد اهل غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی باشد، و یا فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری‌اش، ظاهر شده باشد. [بنا به این تعریف، حدیث وقتی منکر است که راوی، یکی از این سه خصوصیت را داشته باشد: الف) غلط فاحش. ب) غفلت زیاد. ج) از حدود خداوند در رفته باشد - یعنی مرتکب فسق شده باشد.]»

این تعریف را حافظ ابن حجر بیان کرده و آن را به غیرش نسبت داده است. ^ا و ببقونی همین تعریف را در منظومه‌ی خویش آورده و گفته است:

و منکر الفرد به راوِ غدا تعدیله لایحمل التفردا

منکر به حدیثی گفته می‌شود که فردی که عدالتش تغییر و تبدیل یافته، در یک طبقه از سند به طور منفرد، حدیث را روایت کرده باشد [و متن حدیث، نه با این سند و نه با سندهای دیگر روایت نشده باشد و ناشناخته باشد] و راوی آن حدیث به حدی از ثقه و اتقان نرسیده که روایتش به طور فردی مورد پذیرش واقع شود.

۲- «ما رواه الضعیف مخالفاً لما رواه الثقة»؛ «منکر، حدیثی است که راوی ضعیف برخلاف روایت فرد ثقه آن را نقل کند».

این تعریف، همان تعریفی است که حافظ ابن حجر به بیان آن پرداخته و بدان اعتماد نموده است. و در این تعریف - نسبت به تعریف اول - چیزی افزوده شده است، و آن قید «مخالفت راوی ضعیف با روایت فرد ثقه و معتبر» است.

۲- تفاوت میان حدیث منکر با حدیث شاذ:

الف) شاذ، حدیثی است که راوی مقبول ^ب [ثقه و معتبر و عادل و ضابط]، آن را برخلاف حدیث راوی راجحتر و برتر از خود، نقل می‌کند.

ب) و منکر، حدیثی است که راوی ضعیف، برخلاف روایت فرد ثقه، آن را نقل می‌نماید.

از این دو تعریف دانسته شد که وجه اشتراک حدیث منکر و حدیث شاذ در این است که در هر دو «مخالفت»، شرط است. [در منکر شرط است که راوی ضعیف، حدیث را برخلاف روایت فرد ثقه نقل کند. و در شاذ، شرط است که راوی ثقه و معتبر، حدیث را برخلاف راوی راجحتر و

(ا) نگا: شرح النخبة، ص ۴۷.

ب) در اینجا هدف از مقبول: هر حدیثی است که شامل راوی صحیح و راوی حسن [یعنی راوی عادل ضابط با ضبط کامل، یا راوی عادل با ضبط غیر کامل] باشد.

برتر از خود نقل نماید.] و وجه افتراق آن دو، در این است که راوی در حدیث شاذ، «مقبول» [ثقه و معتبر و عادل] است، ولی در حدیث «منکر»، ضعیف است.

ابن حجر^۱ گوید: «وقد غفل من سَوِّیَ بینهما»؛ براستی کسانی که منکر و شاذ را یک نوع می‌دانند، دچار غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی شده‌اند.^۲

۳- مثال حدیث منکر:

الف) مثال برای تعریف اول [که راوی حدیث، خیلی بی‌محافظه و بی‌توجه، یا زیاد اهل اشتباه و غلط، و یا اهل فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری باشد]:

همانند حدیثی که نسایی و ابن ماجه از طریق ابی زکیر یحیی بن محمد بن قیس از هشام بن عروه از پدرش [عروه]، از عایشه رضی الله عنها، به طور مرفوع روایت کرده‌اند که [پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده

(۱) ابن حجر در بیان تفاوت میان حدیث شاذ با منکر، چنین می‌آورد: شاذ و منکر در این که هر کدام به دو نوع تقسیم می‌شوند، مشترک هستند، و اختلاف آنها فقط در مراتب راویان است. بدین معنی که «راوی صدوق» وقتی حدیثی را به تنهایی روایت کند و حدیثش متابع و یا شاهد نداشته باشد و ضبط او در حد راوی صحیح و یا حسن نباشد، حدیث او یکی از اقسام شاذ است؛ و اگر در این حالت، حدیث مخالف [قوی‌تر از خود] نیز داشته باشد، شذوذ آن بیشتر شده و چه بسا کسانی آن را منکر بنامند. ولی اگر راوی به مرتبه‌ی راوی حدیث صحیح و یا حسن برسد، اما با حدیث راوی قوی‌تر از خود، معارض و مخالف باشد، نوع دوم شاذ می‌باشد و دلیل نامگذاری شاذ نیز به همین خاطر بوده است.

ولی وقتی راوی منفرد مستور و یا راوی منفرد، موصوف به سوء حافظه و یا راوی منفردی که در روایت از بعضی اساتیدش تضعیف شده باشد، حدیثی را بدون متابع و یا شاهد روایت کند، این یکی از اقسام منکر است که از این دست، الفاظ بسیاری از اهل حدیث در توصیف احادیث به منکر یافت می‌شود. و اگر چنین حدیثی با احادیث دیگر [قوی‌تر از خود] از در مخالفت درآید، قسم دوم حدیث منکر است که اکثراً بر این رأی دوم هستند. بنابراین و با این توضیح، تفاوت بین شاذ و منکر مشخص می‌شود و هر دوی آنها هم شامل «مطلق تفرد» هستند و هم «تفرد با قید مخالفت» را در بر می‌گیرند.

ب) شرح نخبة الفکر، ص ۳۸. و منظور ابن حجر از این قول، ابن صلاح است، چرا که وی در «علوم الحدیث» ص ۷۲، منکر و شاذ را یکی معرفی نموده و گفته است: «و المنکر ینقسم قسمین علی ما ذکرناه فی الشاذ فانه بمعناه». یعنی همان طور که شاذ را به دو دسته تقسیم کردیم، منکر نیز به دو دسته تقسیم می‌شود، چرا که منکر به معنای شاذ است.

است: «كلوا البلح بالتمر، فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان»؛ «خرمای نارسیده را بخورید؛ چرا که هر گاه فرزند آدم آن را می خورد، شیطان خشمگین و ناراحت می شود.»

نسای می گوید: «هذا حديث المنكر، تفرد به ابو زکیر و هو شيخ صالح اخرج له مسلم في المتابعات غير انه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرد»؛ «این حدیث، منکر است؛ چرا که ابو زکیر به طور تنهایی در طبقه‌ی خود به روایت آن پرداخته است. و وی پیرمردی صالح^۱ بوده است که امام مسلم از او در «متابعات» کتابش، حدیث نقل نموده است، و لسی او به درجه‌ای از [ثقه و اتقان] نرسیده که حدیثش به طور فردی مورد پذیرش و قبول، واقع شود.»

(ب) مثال برای تعریف دوم [راوی ضعیف برخلاف روایت فرد ثقه، حدیث را نقل کند]:

همانند آنچه ابن ابی حاتم از طریق حُیَیب بن حبيب الزيات، از ابواسحاق از عیزار بن حرب، از ابن عباس^۲ نقل کرده‌اند که پیامبر گرامی اسلام^۳ فرموده‌اند: «من اقام الصلاة و اتي الزكاة و حج البيت و صام و قري الضيف، دخل الجنة»؛ «هر کس نماز را بر پای دارد، و زکات و حقوق واجب مالی را پردازد و به حج خانه‌ی کعبه برود و [ماه رمضان را] روزه باشد و مهمان‌نوازی کند، وارد بهشت می شود.»

ابو حاتم می گوید: «هو منكر، لان غيره من الثقات رواه عن ابی اسحاق موقوفاً و هو المعروف»؛ این حدیث، منکر است؛ چرا که غیر «حُیَیب بن حبيب الزيات» - از دیگر راویان ثقه و معتبر - این حدیث را به طور موقوف^۴ [بر ابن عباس از طریق] ابواسحاق نقل کرده‌اند. و این حدیث [که از طریق این راویان ثقه و معتبر به طور موقوف بر ابن عباس از طریق ابواسحاق نقل شده است] «معروف» می باشد.

(۱) تدریب الراوی، ج ۱، ص ۲۴۰.

(ب) منظور این است که وی در دیانت، صالح بوده است. و وقتی در حدیث و روایت مد نظر باشد، به صورت «صالح الحدیث» آورده می شود.

(ج) «موقوف»: خبر به صحابی وصل گردد. مانند ابن عباس در حدیث بالا. و «مقطوع»: این است که روایت حدیث به تابعی وصل شود. و «مرفوع» حدیثی است که به پیامبر^۵ نسبت داده شود.

۴- درجه‌ی حدیث منکر:

از دو تعریف یاد شده‌ی پیشین از حدیث «منکر»، روشن شد که نوع ضعف در حدیث منکر، خیلی زیاد است. زیرا که «منکر»، یا عبارت از حدیثی است که راوی آن فردی ضعیف و متّصف به اشتباه و غلط زیاد، یا «کثرت غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی» و یا «فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری» است؛ و یا عبارت از حدیثی است که راوی ضعیف برخلاف روایت فرد ثقه و معتبر، آن را نقل کند، و [پرواضح است که] در هر دو قسم، ضعف و نقص شدیدی وجود دارد، و به همین دلیل در بحث «متروک» گذشت که درجه‌ی منکر در شدت ضعف، پس از مرتبه‌ی «متروک» است.

«من صلی بعد المغرب، ست رکعات»:

بر مبنای این حدیث، فضیلت شش رکعت بعد از مغرب، برابر با دوازده سال عبادت می‌باشد؛ و عموماً، از این شش رکعت به عنوان «نماز اوّابین» یاد می‌شود؛ اما در احادیث صحیح، «صلاة الاوابین» (نماز اوّابین) به «نماز چاشت» اطلاق شده است.

به عنوان مثال: در مصنف ابن ابی شیبة، در باب «من کان یصلّی صلاة الضحی»، حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه چنین روایت شده است: «قال: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل قباء و هم یصلّون صلاة الضحی؛ فقال: صلاة الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحی»؛ «زید بن ارقم رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی به نزد مردمان قباء رفت که مشغول خواندن نماز چاشت بودند؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نماز اوّابین هنگامی است که سُم بچه شتر، از شدت گرمای شن قبل از ظهر (ضحی) می‌سوزد».

و ابوهریره رضی الله عنه نیز گوید: «اوصانی خلیلی ان اُصلّی صلاة الضحی فانها صلاة الاوابین» (مصنّف ابن ابی شیبة)؛ «دوستم - پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم - مرا سفارش کرد تا نماز چاشت را بگزارم؛ زیرا آن، نماز اوّابین است».

شارحان حدیث و دانشوران دینی، علّت نامگذاری نماز چاشت به «صلاة الاوابین» را چنین بیان کرده‌اند: این نام در اصل، از این آیه گرفته شده است: «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ

وَالْإِشْرَاقُ (ص ۱۸)؛ «ها کوه‌ها را با او هم‌آوا کردیم؛ همصدایا او، شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس می‌پردازند».

در این آیه، ذکرى از «تسبیح به وقت اشراق (بامدادان)» شده است؛ و آیه‌ی بعدی چنین است: ﴿وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص ۱۹)؛ «و پرندگان را نیز هم‌آوا کردیم و در پیش او گرد آوردیم؛ همه‌ی آن‌ها، فرمانبردار او بودند».

در کتاب‌های معروف و متداول حدیث، دیده نشده است که بر شش رکعت بعد از مغرب، اصطلاح «صلاة الاوابین» (نماز اوآیین) اطلاق شده باشد؛ اما علامه حلبی رحمته الله در «شرح منیة کبری» (یعنی «غینة المستملی فی شرح منیة المصلی») به حواله‌ی «مبسوط» حدیث مرفوعی از روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بدین گونه نقل نموده است:

«من صلی بعد المغرب بست رکعات، کُتِبَ من الاوابین؛ و تلا «أَنَّهُ كَانَ لِلَاوَابِینِ غَفُورًا»؛ هر کس بعد از مغرب، شش رکعت نماز بگزارد؛ از زمره‌ی «اوآیین» نوشته خواهد شد؛ سپس این آیه را تلاوت کرد؛ بی‌گمان خداوند، نسبت به رجوع کنندگان و فرمانبرداران، بخشنده است».

و در «جمع الجوامع» ج ۱ ص ۷۹۴، چاپ «الهیة المصریة العامة للکتاب»، حدیثی از محمد بن منکدر به صورت «مرسل» بدین گونه روایت شده است: «من صلی ما بین المغرب والعشاء، فأتها من صلاة الاوابین»؛ «هر کس که بین مغرب و عشاء، نماز (مستحبی) بگزارد، به راستی، آن نماز، از زمره‌ی نماز اوآیین است».

در هر صورت، نام و اصطلاح وضع شده برای نماز، مهم نیست و به هر اسمی که آن را بخوانیم، درست است.

اکنون، این سؤال پیش می‌آید که آیا دو رکعت سنت مغرب، در این شش رکعت نفل داخل اند یا این که، شش رکعت، نفل مستقل به شمار می‌آیند؟ در این زمینه، هر دو دیدگاه از صاحب نظران فقهی، نقل گردیده است؛ اگر چه می‌توان - به خاطر عام بودن حدیث - دو رکعت سنت مؤکده‌ی مغرب را نیز در شش رکعت نفل به حساب آورد؛ اما بهتر آن است که شش رکعت، به علاوه از دو رکعت سنت، خوانده شوند.

۱۱۷۴- ﴿۱۶﴾ (مَوْضُوع)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۱۷۴

۱۱۷۴- (۱۶) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس پس از

نماز مغرب، بیست رکعت نماز (نفل) بگزارد، خداوند در بهشت، خانه‌ای برای او بنا می‌نهد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

۱۱۷۵- ﴿۱۷﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۱۷۵

۱۱۷۵- (۱۷) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: هیچ‌گاه چنین اتفاق نیافتاد که رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء را بگزارند و (برای استراحت و خواب)، به نزد من بیایند و چهار یا شش رکعت نماز نخوانند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: پس از نماز فرض عشاء، خواندن دو رکعت نماز، سنت مؤکده است که در احادیث پیشین، بدان اشاره رفت؛ و به ظاهر از احادیثی دیگر چنین استنباط می‌شود که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پس از عشاء و قبل از خواب - علاوه بر آن دو رکعت سنت مؤکده - گاهی دو رکعت و گاهی نیز چهار رکعت نفل، می‌گزاردند.

از دیدگاه احناف، گزاردن دو رکعت سنت بعد از عشاء، به عنوان سنت راتبه (مؤکده) به شمار می‌آید و گزاردن دو رکعت دیگر، سنت غیر راتبه (غیرمؤکده) به حساب می‌آید.

دلیل دو رکعت سنت راتبه (و مؤکده)، حدیث عبدالله بن شقیق رضی الله عنه است که گفت: «سألت عائشة رضی الله عنها عن صلاة رسول الله ﷺ فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعده المغرب ثنتين وبعده العشاء ركعتين و قبل الفجر ثنتين» (ترمذی)؛ «از عائشة رضی الله عنها پیرامون نماز رسول خدا ﷺ پرسیدم؛ وی در پاسخ گفت: آن حضرت ﷺ قبل از ظهر، دو رکعت و پس از ظهر نیز دو رکعت می‌گزاردند؛ و دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء. و دو رکعت قبل از نماز صبح می‌خواندند».

و دلیل دو رکعت غیر راتبه (غیرمؤکده)، حدیث بخاری است؛ آنجا که عبدالله بن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «فصلی النبی ﷺ ثم جاء الي منزله فصلی اربع ركعات ثم نام»؛ «پیامبر ﷺ نماز گزاردند؛ آن‌گاه به منزل خویش رفتند و چهار رکعت نماز (بعد از عشاء) گزاردند و سپس خواب شدند».

ناگفته نماند که اگر چه درباره‌ی سنت‌های قبل از عشاء، روایتی در کتاب‌های معتبر حدیث وجود ندارد، ولی باز هم صاحب نظران فقهی احناف، آن را از زمره‌ی سنت‌های غیر راتبه و غیرمؤکده می‌دانند.

البته برای سنت‌های قبل از عشاء، می‌توان از حدیث معروف عبدالله بن مغفل رضی الله عنه استدلال کرد؛ وی گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «بین کلّ اذانین صلاة لمن شاء» (ترمذی)؛ «بین هر اذان و اقامه، نمازی است؛ البته برای آن کس که بخواهد».

بر اساس این حدیث، ثبوت سنت قبل از عشاء، قطعی است و تعیین چهار رکعت سنت قبل از عشاء، بدین خاطر است که تمام سنت‌های قبل از فرض، به اندازه‌ی رکعت‌های همان نماز فرض هستند؛ به عنوان مثال: سنت‌های نماز صبح، دو رکعت است و سنت‌های قبل از فرض ظهر و عصر، چهار رکعت هستند؛ از این رو می‌طلبند که سنت‌های قبل از عشاء نیز چهار رکعت باشند.

۱۱۷۶- ﴿۱۸﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِدْبَارُ النُّجُومِ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأِدْبَارُ السُّجُودِ الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۱۱۷۶}

۱۱۷۶- (۱۸) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مراد از «إِدْبَارُ النُّجُومِ» (در آیه ی ۴۹ سوره ی طور): دو رکعت سنت پیش از صبح است و منظور از «أِدْبَارُ السُّجُودِ» (در آیه ی ۴۰ سوره ی ق): دو رکعت سنت پس از مغرب است».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «إِدْبَارُ النُّجُومِ»: این، بخشی از این آیات است: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ (طور / ۴۸ و ۴۹)؛ «برابر فرمان پروردگارت، صبر و شکیبایی پیش گیر (و با استقامت و شجاعت، پیام آسمانی را به گوش انسان ها برسان و مترس) که توزیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایت ما هستی. وقتی که (سحرگاهان از خواب) بلند می شوی، به تسبیح و تقدیس و شکر و سپاس پروردگارت بپرداز. و در پاره ای از شب و در وقت ناپدید شدن ستارگان (به سبب نور خورشید به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبیح و تقدیس خدای را به جای آور».

«ادبار السجود»: این، بخشی از این آیات است: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأِدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (ق / ۳۹ و ۴۰)؛ «حال که چنین است»، پس در برابر چیزهایی که می گویند پایدار و شکیبا باش و ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جای آور؛ (چرا که عبادت در آن اوقات، بزرگ و ارزشمند است). و نیز در پاره ای از شب و به دنبال نمازها، او را بستای و تسبیح و تقدیس نمایی».

فصل سوم

۱۱۷۷- ﴿۱۹﴾ (ضعیف)

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحَرِ. وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ: يَتَقَيُّ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لَهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ»

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي حَتِمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۱۷۷

۱۱۷۷- (۱۹) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «پیش از نماز ظهر و پس از زوال آفتاب، چهار رکعت نماز سنت وجود دارد که در فضیلت و پاداش، برابر با چهار رکعت نمازی است که سحرگاهان گزارده شوند (یعنی نماز تهجد). و هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) در آن وقت، به حمد و ستایش وی مشغول اند.»

آن گاه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این آیه را تلاوت فرمودند: ﴿...يَتَقَيُّ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (نحل / ۴۸)؛ «سایه هایشان از راست و چپ منتقل می گردند (و گاهی بدین سو و گاهی بدان سو امتداد می یابند) و فروتنانه خدای را سجده می برند.»

[این حدیث را ترمذی و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده اند.]

شرح: «و ما من شیء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة»:

در آیات مختلف قرآن کریم و احادیث پاک نبوی، سخن از تسبیح و حمد موجودات عالم هستی در برابر خداوند بزرگ به میان آمده است که بدون هیچ گونه استثناء، همه‌ی موجودات عالم هستی - زمین و آسمان - ستارگان و کهکشان‌ها، انسان‌ها و حیوان‌ها و برگ‌های درختان و حتی دانه‌های کوچک اتم - را در این تسبیح و حمد عمومی، شریک می‌داند.

در حقیقت، عالم هستی، یکپارچه زمزمه و غوغا است؛ هر موجودی به نوعی به حمد و ثنای حق مشغول است و غلغله‌ی خاموش، در پهنه‌ی عالم هستی، طنین افکنده که بی‌خبران، توانایی شنیدن آن را ندارند؛ اما اندیشمندانی که قلب و جان‌شان به نور ایمان زنده و روشن است، این صدا را از هر سو به خوبی به گوش و جان می‌شنوند.

و در تفسیر حقیقت این «حمد و تسبیح» در میان دانشمندان و صاحب‌نظران، اختلاف نظر است:

۱. گروهی بر این باورند که تمامی ذرات موجودات این جهان، اعم از آنچه ما آن را عاقل می‌شماریم یا بی‌جان و غیرقابل، همه دارای یک نوع، درک و شعوراند و در عالم خود، تسبیح و حمد خدا می‌گویند؛ هر چند ما قادر نیستیم به نحوه‌ی درک و احساس آن‌ها پی ببریم و زمزمه‌ی حمد و تسبیح آن‌ها را بشنویم.

۲. بسیاری از صاحب‌نظران و دانشوران، بر این باورند که این تسبیح و حمد، همان چیزی است که ما آن را «زبان حال» می‌نامیم؛ و این تسبیح و حمد، حقیقی است نه مجازی؛ ولی به زبان حال است نه قال.

توضیح این که: بسیار اتفاق می‌افتد که به کسی که آثار ناراحتی و درد و رنج و بی‌خوابی در چهره و چشم او نمایان است، می‌گوییم: هر چند تو از ناراحتیت، سخن نمی‌گویی، اما چشم تو می‌گوید که دیشب به خواب نرفتی و چهره‌ات گواهی می‌دهد که از درد و ناراحتی جانکاهی رنج می‌بری! این «زبان حال»، گاهی آن قدر قوی و نیرومند است که «زبان قال» را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به تکذیب آن برمی‌خیزد؛ از سوی دیگر، آیا می‌توان انکار کرد که یک تابلو بسیار زیبا - که شاهکاری از هنر راستین است - گواهی بر ذوق و مهارت نقش می‌دهد و او را مدح و ثنا

می گوید؟ و آیا می توان انکار کرد که دیوان شعر شعرای بزرگ و نامدار، از قریحه ی عالی آن ها حکایت می کند و پیوسته آن ها را می ستاید؟

آیا می توان منکر شد که ساختمان های عظیم و کارخانه های بزرگ و مغزهای پیچیده ی الکترونیک و امثال آن ها، با زبان بی زبانی، از سازنده و مخترع و متبکر خود سخن می گویند و هر یک در حد خود، از آن ها ستایش می کنند؟

بنابراین، باید قبول کرد که عالم شگرف هستی، با آن نظام عجیبش و با آن همه راز و اسرار و با آن عظمت خیره کننده و ریزه کاریهای حیرت انگیز خویش، همگی «تسبیح و حمد» خدا را می گویند.

مگر «تسبیح»، جز به معنای پاک و منزّه شمردن از عیوب می باشد؟ ساختمان و نظم این عالم هستی نیز می گوید که آفریدگار آن، از هر گونه نقص و عیب، مبرا می باشد.

مگر «حمد» چیزی جز بیان صفات کمال می باشد؟ نظام جهان آفرینش نیز از صفات کمال خدا و از علم بی پایان و قدرت بی انتها و حکمت وسیع و فراگیر او سخن می گوید. و به ویژه با پیشرفت علم و دانش بشر و پرده برداشتن از گوشه هایی از اسرار و رازهای این عالم پهناور، این حمد و تسبیح عمومی موجودات، آشکارتر شده است.

اگر روزی، آن شاعر نکته پرداز، هر برگ از برگ های درختان سبز را دفتری از معرفت کردگار می داشت، امروز دانشمندان گیاه شناس، درباره ی این برگ ها، نه یک دفتر، بلکه کتاب ها نوشته اند و از ساختمان اسرارآمیز کوچک ترین اجزای آن - یعنی از سلول ها گرفته تا طبقات هفتگانه ی برگ و دستگاه تنفسی آن و رشته های آبیاری و تغذیه و سایر مشخصات بسیار پیچیده ی برگ ها - در این کتاب ها، بحث کرده اند.

بنابراین، هر برگ از برگ ها، شب و روز، نغمه ی توحید سر می دهد و آواز رسای تسبیحش را در درون باغ و جنگل، بر فراز کوه ها، در خمیدگی دره ها، پخش می کند، اما بی خبران، چیزی از آن نمی فهمند و آن ها را خاموش و زبان بسته می شمارند!

۳. و برخی از علماء و اندیشمندان این احتمال را داده اند که حمد و تسبیح عمومی

موجودات، ترکیبی از زبان «حال» و «قال» یا به تعبیری دیگر، «تسییح تکوینی» و «تشریعی» باشد؛ چرا که بسیاری از انسان‌ها و همه‌ی فرشتگان از روی درک و شعور، حمد و ثنای او می‌گویند و همگی ذرات موجودات نیز با زبان حال خویش از عظمت و بزرگی آفریدگار، بحث می‌کنند؛ و اگر چه این دو نوع تسییح و حمد با هم متفاوت است ولی در قدر جامع، یعنی مفهوم وسیع کلمه‌ی حمد و تسییح، مشترک می‌باشند.

«يَتَفَيَّ ظِلَالَهُ عَنِ الِیْمِیْنِ وَ الشَّمَانِلِ...»:

«یتفیی» از ماده‌ی «فی» به معنای بازگشت و رجوع است. برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی، گفته‌اند: عرب‌ها، سایه‌ی موجودات را به هنگام صبح گاهان، «ظلّ» و به هنگام عصر گاهان، «فی» می‌نامند؛ و اگر می‌بینیم که به قسمتی از غنایم و اموال، «فی» گفته می‌شود، اشاره‌ی لطیفی به این حقیقت است که بهترین غنائم دنیا، همچون سایه‌ی عصرگاه است که به زودی زایل و فانی می‌شد. ولی با توجه به این که در آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی نحل، به سایه‌های راست و چپ اشیاء اشاره شده است و کلمه‌ی «فی» برای تمامی آن‌ها به کار رفته است، چنین معلوم می‌شود که واژه‌ی «فی» در اینجا، معنای وسیعی دارد و هرگونه سایه را شامل می‌شود.

در واقع، هنگامی که انسان در موقع طلوع آفتاب رو به طرف جنوب بایستد، می‌بیند که قرص خورشید از سمت چپ، از افق مشرق، سر برمی‌آورد و سایه‌ی همه‌ی اجسام، به طرف راست او می‌افتند که همان طرف غرب است؛ این امر همچنان ادامه دارد و سایه‌ها، به طور مرتب به طرف راست جابه‌جا می‌شوند تا زوال ظهر؛ در این هنگام، سایه‌ها به طرف چپ، تغییر مکان می‌دهند تا هنگام غروب آفتاب که سایه‌های بزرگ و طولانی اجسام، در طرف مشرق، گسترده می‌شوند و با غروب آفتاب، همه‌ی آن‌ها پنهان می‌گردند.

در اینجا خداوند بلندمرتبه، حرکت سایه‌های اجسام را در راست و چپ، به عنوان نشانه‌ای از عظمت خویش معرفی می‌کند و آن‌ها را در حال سجده و تواضع و خضوع در برابر پروردگار می‌داند.

و بدون هیچ گونه شک و تردیدی، سایه‌های اشیاء، نقش موثری در زندگی ما دارند که شاید

بسیاری از آن غافل باشند و انگشت گذاردن قرآن روی موضوع سایه‌ها، برای توجه دادن به هین نکته است.

از این رو، سایه‌ها - با این که چیزی عدم نور نیستند - فواید فراوانی دارند، از جمله:

۱. همان گونه که نور آفتاب و اشعه‌ی حیات‌بخش آن، مایه‌ی زندگی و رشد و نموّ

موجودات است، سایه‌ها نیز برای تعدیل تابش اشعه‌ی نور، نقش حیاتی دارند؛ زیرا تابش

یکنواخت آفتاب - آن هم در یک مدت طولانی - همه چیز را پژمرده می‌کند و

می‌سوزاند، ولی نوازش متناوب سایه‌ها، آن را در حدّ متعادل و مؤثری نگاه می‌دارد.

۲. برای آن‌هایی که بیابانگرد هستند و یا گرفتار بیابان می‌شوند، نقش مؤثر سایه‌ها در نجات

انسان‌ها، فوق‌العاده محسوس است؛ آن هم سایه‌ای که متحرک است و در یکجا متمرکز

نمی‌شود و به هر سو حرکت می‌کند و هماهنگ با خواسته‌ها و نیازهای انسان است.

۳. برخلاف تصور عمومی، تنها نور، سبب رؤیت اشیاء نیست، بلکه همواره باید نور با

سایه‌ها و نیم‌سایه‌ها توأم گردد تا مشاهده‌ی اشیاء تحقق پذیرد. به تعبیر دیگر، اگر در

اطراف موجودی، نور یکسان بتابد، به طوری که هیچ گونه سایه و نیم سایه‌ای نداشته

باشد، هرگز چنین چیزهایی که غرق در نور هستند، مشاهده نخواهند شد.

یعنی همان طور که در تاریکی مطلق، چیزی قابل مشاهده نیست، در نور مطلق نیز چیزی قابل

رؤیت نمی‌باشد، بلکه دیدن اشیاء از آمیختن نور و تاریکی (نور و سایه‌ها) امکان پذیر می‌شود؛ و

بدین سان، سایه‌ها نقش بسیار مؤثری در مشاهده و تشخیص و شناخت اشیاء از یکدیگر دارند.

۱۱۷۸ - ﴿۲۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ ۱۱۷۸

۱۱۷۸- (۲۰) عایشه رضی الله عنها گوید: هیچ گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گزاردن دو

رکعت نماز پس از عصر را در خانه ام، ترک نمی کردند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند و در روایتی از بخاری، چنین آمده است:]

«سوگند به ذاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را میراند! آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم تا به هنگام وفات خویش، این دو رکعت نماز پس از عصر را ترک نکردند».

شرح: «عندی»: یعنی «فی بیتی»: در خانه ام.

«والذی ذهب به»: سوگند بدان ذاتی که روح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قبض کرد و ایشان را میراند.

«حتی لقی الله»: تا به هنگام وفات؛ تا لحظه ای که چشم از جهان فرو بست و چهره در نقاب خاک کشید.

این حدیث در بخاری، بدین گونه نیز روایت شده است:

«و عنها رضی الله عنها، قالت: رکعتان لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعهما سرّاً ولا علانیه؛

رکعتان قبل صلاة الصبح و رکعتان بعد العصر»؛ «عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو

رکعت قبل از نماز صبح و دو رکعت بعد از نماز عصر را در هیچ حالتی - پنهان و آشکار -

ترک نمی کردند».

پیرامون گزاردن نماز پس از عصر، پیش تر، مباحثی مطرح شد.

۱۱۷۹- ﴿۲۱﴾ (صحیح)

وَعَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ

عُمَرُ يُضَرِّبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُضَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۱۷۹}

۱۱۷۹- (۲۱) مختار بن فلفل رضی الله عنه گوید: از انس بن مالک رضی الله عنه در مورد گزاردن نماز نفل پس از عصر پرسیدم. وی در پاسخ گفت: عمر بن خطاب رضی الله عنه کسانی را که پس از نماز عصر، نفل می گزارند، بر دست هایشان می زد (و آن ها را از گفتن تکبیر و منعقد نمودن نماز نفل پس از عصر، منع می کرد)؛ و ما (صحابه) به روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از غروب آفتاب و پیش از نماز مغرب، دو رکعت نماز (نفل و مستحبی) می گزاردیم.

مختار بن فلفل رضی الله عنه گوید: خطاب به انس بن مالک رضی الله عنه گفتم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز آن دو رکعت را می گزارند؟ وی در پاسخ گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده می کردند که ما آن دو رکعت را می گزاریم، از این رو، نه ما را به گزاردن آن فرمان می دادند و نه ما را آن باز می داشتند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

«عن التطوع بعد العصر»: از خواندن نماز نفل پس از فرض عصر.
«يضرب الايدي»: یعنی بر دستان کسانی که نماز نفل را پس از عصر، با گفتن تکبیر تحریمه شروع می کردند، می زد و آن ها را از خواندن آن پس از عصر، باز می داشت.

۱۱۸۰- ﴿۲۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِبَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيْتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۸۰

۱۱۸۰- (۲۲) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: ما (صحابه) در مدینه ی منوره بودیم و چون مؤذن برای نماز مغرب اذان می گفت، مردمان به سوی استوانه های

مسجد از همدیگر پیشی می گرفتند و دو رکعت نماز مستحب می گزاردند به گونه ای که اگر بیگانه ای وارد مسجد می شد، به سبب فزونی شمار نماز گزاران مستحبی، گمان می کرد که نماز فرض مغرب گزارده شده است. [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «ابتدروا»: پیشی گرفتند؛ پیشی دستی کردند؛ پیشی جستند؛ شتافتند؛ عجله کردند؛ پیش از آن که دیگری کاری بکند، کاری کردند.

«السواری»: جمع «ساریه»: ستون؛ استوانه.

«الغریب»: بیگانه؛ غریبه؛ از بیرون آمده؛ اجنبی.

و در روایتی دیگر، بخاری گوید: «عن انس رضی الله عنه قال: لقد رأيتُ كبار اصحاب رسول الله ﷺ يتدرون السواري عند المغرب»، «از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: بزرگان اصحاب رسول خدا ﷺ را می دیدم که به هنگام مغرب، به سوی استوانه های مسجد، از همدیگر پیشی می گرفتند (تا در پشت آن ها نماز مستحب بگزارند)».

۱۱۸۱- ﴿۲۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيِّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرَبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشَّغْلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١١٨١

۱۱۸۱- (۲۳) مرثد بن عبدالله رضی الله عنه گوید: به نزد عقبه الجهنی رضی الله عنه رفتم و بدو

گفتم: آیا تو را از رفتار ابوتیمیم رضی الله عنه شگفت زده و بهت زده نکنم که پیش از

نماز مغرب، دو رکعت نماز می گزارد؟! عقبه رضی الله عنه در پاسخ گفت: ما نیز در

روزگار پیامبر ﷺ چنین می کردیم و پیش از مغرب، دو رکعت نماز نفل

می‌گزاردیم. مرثد رضی الله عنه گوید: بدو گفتم: اکنون چه چیز تو را از خواندن آن، بازداشته است؟ گفت: کار و مشغولیت.
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «اعجبک»: تو را شگفت زده و بهت زده نکنم؛ تو را به تعجب و اندام؛ تو را به شگفتی نیاندازم.

پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار فرمودند: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرَبِ»؛ «پیش از نماز مغرب، نماز بخوانید»؛ و در سوّمین بار فرمودند: «لَمَنْ شَاءَ»؛ «برای کسی که می‌خواهد». و رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله‌ی اخیر را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از مغرب را سنّت نگردانند. این روایت را بخاری در کتاب «تَهْجِد» در باب «الصَّلَاةُ قَبْلَ الْمَغْرَبِ» نقل کرده است. و این حدیث به دو موضوع اشاره دارد: یکی مشروعیت نفل خواندن پیش از مغرب؛ و دیگری این که این نماز، سنّت مؤکده نیست.

ابن قدامه در کتاب «الْمَغْنَى» (۷۶۶/۱) چنین می‌گوید: از ظاهر کلام امام احمد بن حنبل چنین دانسته می‌شود که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب، جایز است ولی سنّت نیست. به هر حال، برخورد مردم درباره‌ی دو رکعت نماز پیش از مغرب، به دو صورت است: گروهی از مردم، این نماز را با التزام و پایبندی می‌گزارند و هیچ گاه آن را ترک نمی‌کنند؛ و هر کس دو رکعت نماز پیش از مغرب را نخواند، با نگاهی تند و خشن بدو می‌نگرند؛ رفتار این گروه از مردم، غلوآمیز و خارج از دایره‌ی تعالیم و آموزه‌های اسلامی است؛ زیرا که این گونه رفتار، بیانگر آن است که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب، از زمهری لوازم و ضروریات است که هیچ گاه نباید ترک شود و حال آن که این رفتار، مخالف این فرموده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمودند: «برای کسی که می‌خواهد». و رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله را بدین جهت فرمودند تا مردم نماز پیش از مغرب را سنّت قرار ندهند.

و گروهی دیگر از مردم بر این باورند که خواندن نماز نفل پیش از مغرب، به شدّت ممنوع و قدغن می‌باشد؛ از این رو هیچ گاه آن را نمی‌خوانند، و حال آن که برخی اوقات اتفاق می‌افتد که

وقت کافی برای خواندن نماز پیش از مغرب وجود دارد؛ به ویژه در حرمین شریفین که ائمه‌اش پس از اذان، باندکی تأخیر به محراب می‌رسند، به طوری که اگر کسی از نمازگزاران بخواهد می‌تواند در این فاصله دو رکعت نماز پیش از مغرب را بخواند؛ از این رو اگر چنانچه مردم گاهی اوقات دو رکعت نماز پیش از مغرب را بخوانند و گاهی آن را ترک کنند، هیچ گونه حرج و اشکالی وجود ندارد.

و آنچه در برخی از کتاب‌های فقهی احناف وارد شده که: خواندن نماز نفل پیش از مغرب مکروه است؛ این کراهیت حمل بر صورتی می‌شود که دو رکعت نماز نفل پیش از مغرب به صورت طولانی خوانده شود به طوری که میان اذان و اقامه، فاصله‌ای طولانی ایجاد کند؛ ولی هر گاه فاصله‌ی میان اذان و اقامه کوتاه باشد و نماز به صورت مختصر و سبک ادا گردد، در این صورت هیچ گونه کراهیتی وجود ندارد.

شامی در کتاب «رد المحتار» (۲۵۲/۱) گوید: «اگر چنانچه دو رکعت نماز پیش از مغرب به صورت مختصر و کوتاه خوانده شود، هیچ اشکالی در خواندن آن نیست». و بدین موضوع در کتاب «الفتح» و «الحلیة» و «البحر» نیز اشاره شده است.

نگارنده گوید: بدین موضوع در صحیح بخاری، کتاب اذان، باب «کم بین الاذان و الاقامه» نیز تصریح شده است؛ این طور که عثمان بن جبلة و ابوداود از شعبه چنین نقل می‌کنند که وی گفت: «در بین اذان و اقامه (در هنگام مغرب)، وقت اندکی وجود دارد؛ از این رو تأخیر زیاد و طولانی نمودن دو رکعت نماز پیش از مغرب به طوری که در تعجیل و زود خواندن نماز مغرب خللی ایجاد کند، مکروه است.

و چگونه مکروه نباشد و حال آن که بخاری از رافع بن خدیج رضی الله عنه چنین نقل می‌کند که وی گفت: «ما (صحابه) با پیامبر صلی الله علیه و آله نماز مغرب را می‌گزاردیم و هنگامی که نماز ما به پایان می‌رسید، هر یک از ما محل اصابت تیر خویش را می‌دید» (یعنی نماز مغرب را زود می‌خواندیم به طوری که هوا به قدری روشن بود که اگر چنانچه یکی از ما تیر می‌انداخت، جای اصابت تیرش را می‌دید).

۱۱۸۲- ﴿۲۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَأَوْهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ: «هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ»^{۱۱۸۲}

۱۱۸۲- (۲۴) کعب بن عجره رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم به مسجد «بنی

عبدالاشهل» (طایفه‌ای از انصار) رفتند و در آنجا نماز مغرب را گزاردند؛ چون

(برخی از نماز گزاران) نماز خویش را به پایان رساندند، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دیدند که آنان، مشغول گزاردن نماز نفل شده‌اند؛ از این رو فرمودند: «این

(نمازهای نفل)، نماز خانه‌ها است (و باید در خانه‌ها گزارده شوند)».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در روایت ترمذی و نسایی، این چنین آمده است:]

شماری از مردم از جای برخاستند تا نماز نفل بگزارند؛ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «شما

می‌بایست این نمازها را در خانه‌ها بگزارید».

شرح: «مسجد بنی عبدالاشهل»: بنی عبدالاشهل، طایفه‌ای از انصار مدینه‌ی منوره است.

«یسبحون»: نماز نفل می‌گزارند.

خواندن نمازهای نفل و سنت در منزل: جابر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «إذا قضي

أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاة

نوراً» (مسلم)؛ «هرگاه کسی از شما نماز (فرض) را در مسجد خواند، قسمتی از نمازها را برای

خانه بگذارد؛ چون خداوند به واسطه‌ی نماز، نوری را در خانه‌اش قرار می‌دهد».

وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة

المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة» (بخاری، مسلم، ابوداود و نسایی)؛ «در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛

چون بهترین نماز شخص، نماز در خانه‌اش است غیر از نمازهای فرض (که باید در مسجد خوانده شوند).

از این رو، بهتر آن است که نمازهای سنت و نفل، در خانه گزارده شوند؛ اما اگر احتمال سرگرم شدن به کاری دیگر در منزل وجود داشت، در آن صورت؛ سنت‌ها و نفل‌ها، در مسجد گزارده شوند. و از آن جایی که امروزه، تنبلی و سهل‌انگاری بر مردم چیره گشته است، فتوا بر گزاردن نمازهای سنت در مسجد می‌باشد؛ اما اگر شخصی بر خود اعتماد دارد که در منزل می‌تواند سنت‌ها را به خوبی ادا کند، برای او گزاردن نمازهای سنت در منزل، بهتر و پسندیده‌تر است.

۱۱۸۳- ﴿۲۵﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^{۱۱۸۳}

۱۱۸۳- (۲۵) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: (گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن قدر قرائت را در دو رکعت نماز سنت پس از مغرب، طولانی می‌کردند که اهل مسجد، پراکنده و متفرق می‌شدند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: این حدیث بیانگر آن است که گاهی اوقات، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمازهای سنت را در داخل مسجد نیز می‌گزاردند؛ و این کار به چند دلیل بود:

۱. برای بیان جواز.
۲. یا به هنگام اعتکاف، این کار را انجام می‌دادند.
۳. و یا از روی عذر، نمازهای سنت را در مسجد می‌گزاردند.

۱۱۸۴- ﴿۲۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ مَكْحُولٍ يَنْلُغُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيْنِ». مُرْسَلًا^{۱۱۸۴}

۱۱۸۴- (۲۶) مکحول رضی اللہ عنہ روایت می کند که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر

کس پس از مغرب و پیش از آن که سخن گوید، دو رکعت - یا بنا به

روایتی - چهار رکعت نماز بگزارد، نمازش به «علیین» بالا برده می شود».

[این حدیث، به صورت مرسل روایت شده است.]

شرح: «یبلغ به»: یعنی حدیث را به پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اسناد داده است. و این حدیث، «مرسل» است؛ زیرا مکحول رضی اللہ عنہ تابعی است و از سلسله سند حدیث، صحابی افتاده است. و «یبلغ به» به معنای «پروی» است؛ یعنی روایت می کند.

حدیث مُرْسَل:

۱- تعریف حدیث مُرْسَل:

الف) تعریف لغوی: «مُرْسَل»، اسم مفعول از «أرسل»، به معنای «أطلق» [رها کرد، خارج ساخت، آزاد نمود، جدا ساخت] می باشد؛ پس گویا که شخص مُرْسِل، اسناد حدیث را رها ساخته و آن را با یک روایت کننده‌ی معروف، زنجیر و قید و محدود و محصور نکرده است.

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مرسل عبارت است از: «ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعی»؛^۱ حدیثی است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت گیرد.

۱۱۸۴- این حدیث را در «شعب الایمان» بیهقی نیافتیم؛ بلکه نویسنده‌ی «کنز العمال» آن را به «ابن ابی شیبہ» نسبت داده است.

۱) نزهة النظر، ص ۴۳. و تابعی: کسی است که در حالت اسلام با صحابی ملاقات کند و بر اسلام بنمیرد.

۲- صورت حدیث مُرسل [در نزد محدثین]:

صورت حدیث مرسل اینگونه است که تابعی - خواه کوچک باشد یا بزرگ^۱ - بگوید: «قال رسول الله ﷺ کذا»، یا «فعل بحضرتہ ﷺ کذا...» [در حضور پیامبر ﷺ فلان کار اتفاق افتاد...] و صورت مُرسل در نزد محدثین همینگونه است [که سقوط راوی در بین تابعی - خواه کوچک یا بزرگ - و پیامبر ﷺ صورت گیرد و راوی صحابی از آن حذف شده باشد. به عنوان مثال عبدالله بن دینار تابعی بگوید: «قال النبی ﷺ : کذا»]

۳- مثال حدیث مرسل:

همانند آنچه مسلم در صحیح خود، در بحث «کتاب البیوع» روایت کرده که: «حدثنی محمد بن رافع ثناب حُجین ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن سعید بن مسیب ان رسول الله ﷺ نهی

(ا) تابعی بزرگ: کسی است که بیشتر احادیثش را به طور مستقیم از صحابی نقل کند. و تابعی کوچک: کسی است که بیشتر احادیثش را از طریق کبار تابعین از صحابی نقل کرده باشد.

(ب) راویان و ناقلین حدیث، معمولاً برای حکایت و نقل حدیث از مروی عنه، لفظ «حدثنی» یا «اخبرنی فلان» را به کار می‌برده‌اند و گاهی برای اختصار، به لفظ «عن فلان» یا حذف فعل اکتفا شده است.

در کتب متأخرین، برای تعبیر از «حدثنا» و «اخبرنا» و همچنین «حدثنی» و «اخبرنی»، علایم اختصاری خاصی وضع و استعمال شده است، بدین قرار:

«ثنا» و «نا» در حدثنا؛ «انا» در اخبرنا؛ «ح» در حیلولة. چه اگر محدث متنی را به دو سند نقل نماید هنگام انتقال از سندی به سند دیگر، «ح» می‌نویسد. این حرف، رمزی است برای تحویل، به معنی «انتقال»؛ یا حیلولة به معنی فاصله و حاجز شدن است.

و نیز معمولاً در ضمن سلسله‌ی سند حدیث، لفظ «قال» را که تکرار می‌شود، حذف می‌کنند؛ مثلاً احمد بن حنبل قال حدثنی شافعی، قال قال حدثنی مالک...، که در جمله‌ی «قال قال»، اول را حذف و به یک «قال» اکتفا می‌کنند.

متأخرین، طریقه‌ی دیگری در اختصار به کار برده‌اند و آن این است که فقط نام کسی را که از وی حدیث نقل شده ذکر و به کیفیت (صحیح، حسن، موثق و غیره) اشاره و سپس متن حدیث را از آخرین راویان یا از پیامبر ﷺ نقل می‌نمایند.

گاهی نیز در چند حدیث که از یک اصل یا یک راوی نقل شده، در اولین حدیث، سلسله‌ی روات، آورده شده و در بقیه به لفظ «و بهذا الاسناد»، از ذکر سلسله‌ی روات صرف نظر گردیده است.

عن المزبنة^۱.

«محمد بن رافع از حُجین از لیث از عقیل از ابن شهاب برای ما نقل کرده که سعید بن مسیب گفته است: رسول خدا ﷺ از «مزبانه» - فروختن چیزی که وزن یا شماره‌ی آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شماره اش معلوم باشد، مثل فروختن خرما یا تر به خرما خشک - نهی کرده است.»

سعید بن مسیب از زمره‌ی کبار تابعین است که به روایت این حدیث - بدون اینکه واسطه‌ی بین خود و پیامبر ﷺ [صحابی] را ذکر کند - پرداخته است. وی از اسناد این حدیث، آخرش - که بعد از تابعی است، یعنی صحابی - را ساقط کرده و از سلسله‌ی حدیث انداخته است. و کمترین میزان این سقوط [راوی] در این حدیث، این است که وی فقط صحابی را ساقط کرده باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که به همراه صحابی، فرد دیگر غیر از او را - مثلاً مانند تابعی - نیز از سند حدیث انداخته باشد.

«حدیثِ مُرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی:

آنچه بیان کردم، صورت حدیثِ مُرسل در نزد محدثین بود، اما [مفهوم] حدیثِ مرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی، از این هم عامتر و وسیعتر است. به باور این گروه از فقهاء و صاحب نظران اصولی، هر گونه انقطاعی در سند حدیث، «مُرسل» است [و فرقی نمی‌کند که این انقطاع چگونه و به چه وجهی باشد]. و مذهب «خطیب بغدادی» نیز همینگونه است.

۵- حکم حدیثِ مُرسل:

در اصل، «حدیثِ مرسل»، به دو دلیل، حدیثی ضعیف و مردود به شمار می‌آید: یکی به جهت فقدان شرطی از شرایط قبول [و صحت حدیث] به نام شرط «اتصال سند» [چرا که در چنین حدیثی، یک راوی از اسناد حدیث حذف شده است].

و دیگری به جهت بی‌اطلاع بودن از حالاتِ راویِ محذوف؛ چرا که در چنین صورتی این احتمال وجود دارد که راویِ محذوف، غیر صحابی باشد، و در این صورت این احتمال می‌رود که

آن راوی [غیر صحابی]، فردی ضعیف و معیوب باشد.

ولی علماء و محدثین، در حکم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان، با همدیگر اختلاف نظر دارند. زیرا که این نوع از انقطاع [راوی در حدیث مرسل] با هر نوع انقطاعی دیگر در سند حدیث، تفاوت دارد، چون راوی ای که در حدیث مرسل غالباً ساقط می شود، صحابی است و [چنانکه همه می دانند] تمامی صحابه عادل هستند که جهالت و ناآگاهی به نسبت اسم آنها [نشناختن نام صحابی]، زیانی به صحت حدیث وارد نمی آورد.

و خلاصه ی اقوال علماء، درباره ی [حجّیت] مرسل، سه قول است که عبارتند از:

الف) در نزد جمهور محدثین و تعداد بی شماری از صاحب نظران اصولی و فقهی: حدیث مرسل، حدیثی ضعیف و مردود به شمار می آید. و دلیل این گروه از علماء و صاحب نظران اسلامی، بی اطلاع بودن از حالات راوی محذوف است؛ زیرا در چنین صورتی این احتمال وجود دارد که راوی محذوف، غیر صحابی باشد [و در این صورت این احتمال می رود که آن راوی غیر صحابی، فردی ضعیف و معیوب باشد. زیرا فقط صحابه عادل و وارسته و انسانهای ثقه و مورد اعتماد - به طور کلی - هستند].

ب) در نزد ائمه ی سه گانه - امام ابوحنیفه، امام مالک، و در روایت مشهور از امام احمد - و گروهی از علماء و صاحب نظران اسلامی: حدیث مرسل، حدیثی صحیح تلقی می شود که بدان احتجاج و استناد می گردد؛ البته به شرط اینکه حدیث مرسل از جانب کسی باشد که خودش ثقه و مورد اعتماد است [و عادتاً و یا به تصریح خود وی، مشخص شده باشد که] جز از راویان ثقه، حدیث، نقل نمی کند.

و دلیل این گروه از علماء، در این زمینه این است که تابعی ثقه، برای خود روا نمی دارد تا «قال رسول الله ﷺ» بگوید مگر زمانی که آن حدیث را از فردی ثقه و مورد اعتماد بشنود.^۱

(۱) ابن حجر در کتاب «النکت» در مورد حکم مرسل، دوازده نظر را می آورد و نظر دوازدهم را چنین بیان می کند: اگر مرسل از جانب کسی باشد که عادتاً و یا از طریق عبارت صریح خود وی مشخص شده باشد که

ج) در نزد امام شافعی و برخی از علماء: حدیث مرسل با مراعات شرایطی، «صحیح و پذیرفتنی» است. و این شرایط قبول حدیث مرسل، چهار شرط است که سه شرط مربوط به راوی ارسال کننده، و یک شرط آن مربوط به حدیث مرسل می باشد.

و این شرایط چهار گانه عبارتند از:

۱- اینکه حدیث مرسل از جانب کبار تابعین باشد. [مانند عییدالله بن عدی بن خیاری، سپس سعید بن مسیب و امثال اینها].

۲- هرگاه ارسال کننده نام کسی را برد که حدیث را از او ارسال نموده است، باید نام فردی ثقه و مورد اعتماد را برد.

۳- هرگاه حافظان معتمد و معتبر حدیث، در روایت حدیث با او شریک شدند، نباید مخالف او، حدیث را نقل کنند و با او به مخالفت پردازند.

۴- اینکه به این سه شرط پیشین، یکی از شرایط ذیل، ملحق شود:

الف) حدیث مرسل از طریق دیگر، به طور مُسند روایت [و تقویت] شده باشد.

ب) یا اینکه حدیث مرسل از طریق دیگر به طور مرسل روایت شده باشد؛ اینگونه که حدیث را فردی دیگر از غیر رجال مرسل اول، روایت و ارسال کرده باشد.

ج) حدیث مرسل، موافق قول صحابی باشد.

د) یا اینکه بیشتر اهل علم به حکم حدیث مرسل، فتوا داده باشند.

جز از راویان ثقه، حدیث نقل نمی کند، مرسل او پذیرفته می شود و در غیر این صورت حدیث مرسل پذیرفته نمی شود.

ابن حجر در ادامه از حافظ صلاح الدین غلابی چنین می آورد: این مذهب آنرا از همه ی مذاهب دیگر در مورد حکم مرسل، معتدل تر است، چرا که علمای سلف فقط در صورتی حدیث مرسل فردی را پذیرفته اند که ارسال او عادتاً و یا به تصریح خود فرد، فقط از راویان ثقه بوده باشد. البته به شرطی که خود ارسال کننده نیز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد.

پس هر گاه این شرایط تحقق یافت، صحت مخرج حدیث مرسل، و صحت حدیثی که آن را تقویت کرده، روشن و آشکار می‌شود و این قضیه نیز ظاهر می‌گردد که حدیث مرسل و حدیثی که آن را تقویت کرده، صحیح می‌باشند که اگر حدیث صحیح دیگری با آن دو، تعارض و مخالفت نماید، در این صورت اگر امکان جمع بین آنها نباشد، حدیث مرسل و حدیث تقویت کننده‌ی آن را بر حدیث معارض - به جهت تعدد طرق سند - ترجیح و برتری می‌دهیم.^۱

۶- مرسل صحابی:

مرسل صحابی آن است که فرد صحابی از گفتار یا رفتار پیامبر ﷺ خبری دهد در حالی که به دلیل کوچکی سن یا تأخیر در اسلام آوردن یا حاضر نبودن در آن وقت، امکان شنیدن یا دیدن آن گفتار یا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از این نوع حدیث بسیار است به دلیل کوچکی صحابه‌هایی همچون ابن عباس رضی الله عنه و ابن زبیر رضی الله عنه و امثال آنها.

۷- حکم مرسل صحابی:

قول صحیح و مشهور، که جمهور [علماء و صاحب نظران عرصه‌ی روایت و درایت] بدان تأکید نموده‌اند و اطمینان یافته‌اند، این است که «مرسل صحابی»، حکم حدیث صحیح را دارد که احتجاج و استناد جستن بدان درست است. زیرا [روایت صحابی فقط از صحابی صورت می‌گیرد و جهالت به نسبت اسم صحابی - شناختن نام صحابی - ضعف محسوب نمی‌شود، چرا که تمامی

(۱) خاطر نشان می‌شود که در حجّیت روایت مرسل و عدم حجّیت آن اختلاف است که سیوطی در حجّیت مرسل نه قول را نقل نموده است که عبارتند از: ۱- حجّیت مطلق ۲- عدم حجّیت به طور مطلق ۳- حجّیت مرسلات در قرن اول ۴- حجّیت مرسلات عدول ۵- فقط حجّیت مرسلات سعید بن مسیب ۶- حجّیت مرسل در موردی که حدیث دیگری در آن زمینه نباشد. ۷- قوی بودن مرسل از مسند ۸- حجّیت مرسل در زمینه‌ی مستحبات. ۹- فقط حجّیت مرسلات صحابه شایان ذکر است که در بین راویان حدیث، بیشتر از این عده، حدیث مرسل نقل شده: عطاء بن ابی رباح (از اهل مکه)، سعید بن مسیب (از اهل مدینه)، حسن بصری (از بصره)، ابراهیم نخعی (از کوفه)، مکحول (از شام).

و صحیحترین مراسیل، مرسلات سعید بن مسیب است؛ زیرا علاوه بر اینکه وی از فقهای حجاز بوده و بیشتر بزرگان صحابه را درک نموده، اغلب مراسیل وی با سند صحیح توسط دیگران نقل شده است.

صحابه عادل هستند و [خیلی کم اتفاق می‌افتد که صحابی از تابعین، حدیث روایت کند. و وقتی هم که از تابعین، حدیثی را روایت کنند، حتماً به بیان اسم او می‌پردازد.

و هر گاه صحابی نام کسی را [در اسناد حدیث] نبرد و بگوید: «قال رسول الله ﷺ»؛ در اینجا اصل بر این است که صحابی، این حدیث را از صحابی دیگر شنیده باشد [و احتمال اینکه آن را از تابعی ضعیف، شنیده باشد، بسیار نادر است].^۱ و چنانکه گذشت، حذف صحابی از سلسله‌ی سند، به صحت حدیث، زیان و آسیبی نمی‌رساند.

و برخی نیز گفته‌اند که حکم مرسل صحابی، همانند حکم مرسل دیگران [از تابعین] است؛ ولی این قول، قولی ضعیف و مردود، و بی اعتبار و ناپذیرفتنی است [و قول صحیح، همان قول نخست می‌باشد].

۸- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی حدیث «مرسل» تألیف شده‌اند:

(الف) مراسیل ابوداود.

(ب) مراسیل ابن ابی حاتم.

(ج) «جامع التحصیل لاحکام المراسیل» تألیف علایی.^۲

«من صلی بعد المغرب»: هر کس پس از نماز فرض یا نماز سنت مغرب، نماز بگزارد.

«قبل ان یتکلم»: پیش از آن که سخنی از دنیا بگوید.

«علیین»: اسم خاص دیوان یا دفتر کل نامه‌های اعمال نیکان و نیکوران است؛ جمع «علی» است که

(۱) ابن حجر در کتاب «التکتم» می‌گوید: من روایات صحابه را از تابعین جستجو و بررسی کردم و در آنها به تحقیق و مطالعه و پژوهش و کندوکاو پرداختم؛ در میان آنها در زمینه‌ی احکام، هیچ حدیث به اثبات رسیده‌ی صحابی از تابعی ضعیف وجود ندارد، و همین خود دلیل بر این است که روایت صحابی از تابعی ضعیف، کمیاب و نادر است.

(۲) «الرسالة المستطرفة»، صص ۸۵ و ۸۶. و «علایی»: همان حافظ محقق، صلاح الدین ابوسعید خلیل بن کیکلدی علاوی است که به سال ۶۹۴ ه. ق در دمشق زاده شد و به سال ۷۱۶ ه. ق در قدس، چهره در نقاب خاک کشید.

صیغه‌ی مبالغه‌ی «عُلُو» است که به معنای «بسیار والا و بالا» است. تعبیر آن بدین نام، شاید به خاطر این باشد که محتویات این دیوان، سبب درجات رفیع‌تری صاحبان خود در بهشت است.

۱۱۸۵- ﴿۲۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَكَانَ يَقُولُ: «عَجَّلُوا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ» رَوَاهُمَا رَزِينٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الزِّيَادَةَ عَنْهُ نَحْوَهَا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ^{۱۱۸۵}

۱۱۸۵- (۲۷) و از حذیفه رضی الله عنه نیز نظیر این حدیث (در معنی نه در لفظ)

روایت شده است؛ و حذیفه رضی الله عنه این عبارت را نیز افزوده است: «دو رکعت

نماز سنت را پس از مغرب، زودتر بگزارد و بدان‌ها سرعت ببخشد؛ زیرا

آن دو رکعت، همراه با نماز فرض (به پیشگاه خداوند)، بالا برده می‌شوند.

[این دو حدیث را «رزین» روایت کرده است؛ و بیهقی نیز نظیر همین زیادت را از حذیفه رضی الله عنه

در «شعب الایمان» روایت نموده است.]

شرح: «نحوه»: عادت محدثان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هرگاه حدیثی را بایک

سند روایت کنند و سپس الفاظ همان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای این که کل متن

حدیث را نقل کنند، در آخر آن می‌گویند: «نحوه» یا «مثله».

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله»، در روایت و احادیثی به کار

می‌رود که هر دو حدیث [که با سندهای مختلف روایت شده‌اند] از حیث لفظ و معنی، با همدیگر

موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه»، در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث

از حیث معنی با همدیگر موافق باشند، نه از حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران

اسلامی نیز همین است که گفته شد.

و برخی از علماء عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: اصطلاح «مثله»، در روایاتی

مورد استفاده قرار می گیرد که هر دو حدیث، از حیث معنی - نه از حیث لفظ - با هم دوگانه موافق باشند و اصطلاح «نحوه»، در احادیثی به کار می رود که هر دو حدیث هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیشتر نیز گفته شد، قول اول، مشهورتر و صحیح تر است.

«عجلوا»: این عبارت را به دو گونه می توان ترجمه و تفسیر کرد:

۱. دو رکعت پس از نماز فرض مغرب را کوتاه و مختصر بگزارید.
۲. در گزاردن دو رکعت پس از نماز فرض مغرب، تعلل نورزید و آن ها را بیش از حد، به تأخیر می فکنید.

۱۱۸۶ - ﴿۲۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعْذِلْنِي إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوصِلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۱۸۶}

۱۱۸۶ - (۲۸) عمرو بن عطاء، رضی اللہ عنہ گوید: نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ مرا نزد سائب رضی اللہ عنہ (خواهرزاده ی نمر) فرستاد تا از او در مورد چیزی که معاویه رضی اللہ عنہ در نمازش دیده است، بپرسم. سائب رضی اللہ عنہ گفت: آری؛ من نماز جمعه را با معاویه رضی اللہ عنہ در حجره ی مخصوصش (که در مسجد ساخته شده بود)، خواندم و چون امام سلام داد، سر جایم بلند شدم و نماز گزاردم.

هنگامی که معاویه رضی الله عنه وارد شد، شخصی را به نزد فرستاد و خطاب به من گفت: دیگر این کارت را تکرار مکن؛ هنگامی که نماز جمعه را خواندی، متصل به آن، تا وقتی که سخن نگفته‌ای یا بیرون نرفته‌ای، نماز نخوان؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمان دادند که هیچ نمازی را با نمازی دیگر، تا هنگامی که سخن نگفته‌ایم یا بیرون نرفته‌ایم، به طور متصل نخوانیم. [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

«المقصورة»: سرای حصاردار؛ خانه‌ی کوچک؛ خلوتخانه؛ جای ایستادن امام در مسجد؛ محلی از مسجد که خاص خلیفه یا امام می‌ساختند که در حال نماز گزاردن در آنجا بایستد و از دسترس دشمنان و بدخواهان در امان باشد.

۱۱۸۷- ﴿۲۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا» ۱۱۸۷

۱۱۸۷- (۲۹) عطاء رضی الله عنه گوید: هرگاه عبدالله بن عمر رضی الله عنه نماز جمعه را در مکه‌ی مکرمه می‌گزارد، اندکی رو به جلو می‌رفت (و مکان خویش را تغییر می‌داد و) دو رکعت نماز سنت می‌گزارد؛ آن‌گاه دوباره اندکی رو به جلو حرکت می‌کرد (و مکان خویش را جابه‌جا می‌کرد و) چهار رکعت دیگر می‌خواند.

و هر گاه در مدینه‌ی منوره بود و نماز جمعه را می‌گزارد، به خانه‌ی خویش باز می‌گشت و در آن، دو رکعت نماز می‌گزارد؛ و این دو رکعت را در مسجد نمی‌خواند.

از ابن عمر رضی الله عنهما (درباره‌ی این کار) پرسیده شد؛ وی در پاسخ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز این کار را انجام می‌دادند.

[این حدیث را ابو داود در روایت کرده است. و در روایت ترمذی چنین آمده است: [عطاء رضی الله عنه گوید: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما را دیدم که پس از نماز جمعه، دو رکعت نماز سنت گزارد؛ سپس بعد از آن، چهار رکعت دیگر نیز خواند.]

باب (۳۱)

نماز شب (تهجد)

فصل اول

۱۱۸۸- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدَرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيَّنَّ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيُخْرِجُ^{۱۱۸۸}

۱۱۸۸- (۱) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در فاصله‌ای که از گزاران نماز عشاء فارغ می‌شدند، تا نماز بامداد، یازده رکعت نماز شب می‌گزاردند که پس از هر دو رکعت، سلام می‌دادند و با یک رکعت، وتر را می‌گزاردند؛ و سجده را در آن‌ها به اندازه‌ای طولانی می‌کردند که یک نفر از شما پنجاه آیه را بخواند پیش از آن که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر خویش را از سجده بردارند.

۱۱۸۸- بخاری ۳۰/۱/۲ ح ۹۹۴؛ مسلم ۵۰۸/۱ ح ۷۳۶-۱۲۲؛ ابوداود ۴۸/۲ ح ۱۴۴۷؛ نسایی ۲۴۴۲/۳ ح ۱۷۲۶؛ ابن ماجه ۳۷۸/۱ ح ۱۱۹۸؛ دارمی ۴۰۰/۱ ح ۱۴۴۷؛ موطأ مالک ۱۲۰/۱ ح ۸؛ «کتاب صلاة اللیل»؛ و مسند احمد

و هرگاه مؤذن، اذان نماز صبح را به پایان می‌رسانید و بی‌صدا می‌شد و برای آن حضرت صلی الله علیه و آله طلوع صبح صادق، آشکار می‌گردید؛ از جای برمی‌خاستند و دو رکعت نماز سنت را به صورت کوتاه و مختصر می‌گزارند؛ آن‌گاه به پهلوی راست دراز می‌کشیدند تا این که مؤذن می‌آمد و ایشان را برای نماز صبح، فرامی‌خواند؛ از این رو، آن حضرت صلی الله علیه و آله نیز خانه را به مقصد مسجد ترک می‌کردند و برای گزاردن نماز فرض صبح، بیرون می‌شدند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر»: در فاصله‌ای که آن حضرت صلی الله علیه و آله از گزاردن نماز عشاء فارغ می‌شدند تا هنگام برپایی نماز بامداد؛ خواه در این فاصله خواب شده باشند یا خواب نشده باشند.

بهترین وقت برای شب‌زنده‌داری:

از عشا تا طلوع فجر به طور کلی زمان نماز شب است، ولی اوقات دیگری نیز هست که احیای آنها در شریعت اسلامی پسندیده است؛ مثلاً:

۱) ثلث آخر شب؛ حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرموده است: «خداوند سبحان در ثلث آخر هر شب به آسمان فرودین نازل می‌شود و می‌فرماید: آیا کسی هست که مرا بخواند تا دعایش را بپذیرم؟ آیا کسی هست که از من بخواهد تا به او بدهم؟ آیا کسی هست که از من برای گناهانش آمرزش بطلبد، تا گناهانش را ببامرزم؟»^۱

مؤمن نیز نیازمندترین مردم و سعادتمندترین انسانها به این تجلی پروردگار است. بدین جهت، لازم است برای قیام و استقبال از اجابت و رحمت و غفران خداوند، با آمادگی کامل در لحظات شیرین و دلچسب آخر شب، با اصرار فراوان به دعا و نیایش بپردازد، و مصرانه برآوردن نیازهایش را از خدا بخواهد و برای گناهانش طلب آمرزش کند؛ چرا که خداوند اصرار و الحاح

(۱) به روایت بخاری، باب الدعاء و الصلوة من آخر اللیل، ۳۵/۶ - ۳۸ ح ۱۱۴۵.

در دعا را بسیار می‌پسندد و علاوه بر آن، فوریت اجابت آن نیز از سوی پروردگار تضمین شده است. چرا که «فاء» در فاستجیب و فاعطیه، در زبان عربی به معنای عطف و فوریت آمده است.^ا

(۲) خواب نصف شب و قیام ثلث آن و خوابیدن در بخش ششم؛

الف) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این مورد فرموده است: «پسندیده‌ترین نماز نزد پروردگار نماز داود و محبوبترین روزه، روزهی داود است. با این کیفیت که نصف شب را می‌خوابید و ثلث دیگر را قیام می‌کرد و حصه‌ی ششم را نیز به استراحت می‌پرداخت.»^ب

ب) روزی از حضرت عایشه رضی الله عنها در مورد این که چه عملی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله دوست داشتنی‌تر بود، سؤال شد، در پاسخ فرمود: «عملی که تداوم داشته باشد.» سؤال کننده می‌افزاید که گفتیم: «پیامبر صلی الله علیه و آله در چه وقتی قیام می‌فرمود؟» گفت: «وقتی که صدای خروس را می‌شنید.» ابن حجر از محمد بن ناصر نقل می‌کنند: «به تجربه ثابت شده است که خروس وقتی که شب به نیمه برسد بانگ برمی‌آورد.»

ج) دلیل صحت خواب حصه‌ی ششم [آخر] شب، حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها است که می‌فرماید: «حضرت محمد صلی الله علیه و آله هنگام سحری در حالت خواب بود.»^ج این وضعیت جز در ماه رمضان بوده است، زیرا در رمضان هنگام سحر، سحری می‌خورد و بعد از آن به ادای نماز می‌پرداخت.

(۳) قیام به اندازه‌ی توان جسمی و روحی فرد؛ ام‌سلمه رضی الله عنها روایت می‌کند: «رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نماز می‌ایستاد، سپس به همان اندازه به استراحت می‌پرداخت و مجدداً به اندازه‌ای که استراحت کرده بود، به نماز گزاردن مشغول می‌شد. پس از آن به اندازه‌ای که نماز خوانده بود، می‌خوابید. این وضع تا وقتی که سپیده می‌دید ادامه پیدا می‌کرد.»^د

ا) متن عربی به این صورت است: «ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث اللیل الآخر یقول: من یدعونی فاستجیب له؛ من یسألنی فأعطیه؛ من یتستغفرنی فأغفر له».

ب) به روایت بخاری، باب من نام عند السحر، ۱۹/۶ - ۲۰ ح ۱۱۳۱.

ج) به روایت بخاری، باب من نام عند السحر، ۲۱/۶ - ۲۲ ح ۱۱۲۳.

د) به روایت اصحاب سنن؛ ترمذی آن را صحیح دانسته است.

این خود تبیین کننده‌ی دوستی و محبت آن حضرت با شب زنده داری است؛ حضرت قدری به استراحت می‌پرداخت، سپس جهت مناجات و نیایش با پروردگار و ارتباط با ملکوت اعلی از خواب برمی‌خاست. زیرا در شب لحظاتی بسیار شیرین و لذتبخش وجود دارد که انسان را با خدایش نزدیک‌تر می‌کند.

بله، این شیوه و حالت رهبر بشریت، جناب رسول اکرم ﷺ است؛ که از روحی بزرگ و همتی والا برخوردار بود. ما هم از خداوند مسألت داریم که به ما توفیق پیروی از آن انسان بزرگ و اسوه‌ی حسنه را عنایت فرماید!

«فرکع رکعتین خفیفتين»: دو رکعت سنت کوتاه و مختصر که در آن‌ها، سوره‌های «کافرون» و «اخلاص» را قرائت می‌کردند.

نماز تهجد:

در حقیقت، شب زنده‌داری و سحرخیزی، نزدیک‌ترین و آشناترین راه واصلان به حق و مشتاقان وصال دوست می‌باشد. آنان که به این حقیقت پی برده‌اند، همچون دیوانگان شب را با روز و روز را با شب پیوسته و خواب راحت را چنان فراموش نموده‌اند که بزرگترین استراحت آنان همان حالت نیایش در تاریکی‌های شب بوده است و تمام روز را لحظه شماری کرده‌اند تا لحظات خلوت با دوست فرا رسد و با بلند کردن دست‌های نیاز به بارگاه خالق بی‌نیاز و بستن دست‌های بندگی در محضر پروردگار جهانیان قلب خود را آرامش بخشند.

و برآستی نماز شب، یک عبادت بزرگ روحانی و معنوی و تربیتی و اصلاحی است چرا که غوغای زندگی روزانه، از جهات مختلف، توجه انسان را به خود جلب می‌کند و فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشانند به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل در آن بسیار مشکل است اما در دل شب و به هنگام سحر، و فرونشستن غوغای زندگی مادی و ماشینی و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب، حالت توجه و نشاط خاصی به انسان دست می‌دهد که کم نظیر و یا در حقیقت بی‌نظیر است.

آری، در محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب،

حالت توجهی به انسان دست می دهد که فوق العاده روح پرور و تکامل آفرین است.

به همین دلیل دوستان خدا، همیشه از عبادت های آخر شب برای تصفیه ی روح، حیات قلب، تقویت اراده و تکمیل اخلاص و صداقت، نیرو می گرفته اند.

در جایی خداوند متعال به بیان صفات برجسته ی مؤمنان راستین می پردازد و اصول عقیدتی و برنامه های عملی آنها را به طور فشرده ضمن دو آیه با ذکر هشت صفت بیان می دارد که یکی از آنها این است :

﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة/۱۶]

«پهلوهایشان از بستر به دور می شود و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند و پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند.»

آری! مؤمنان راستین، به هنگامی که چشم غافلان در خواب است، مقداری از شب را بیدار می شوند و در آن هنگام که برنامه های عادی زندگی تعطیل است و شواغل فکری به حداقل می رسد و آرامش و خاموشی، همه جا را گرفته و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و خلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است با تمام وجودشان رو به درگاه معبود می آورند و سر بر آستان معشوق می ساینند و آنچه در دل دارند با او در میان می گذارند و با یاد او پیوسته زنده اند و پیمانه ی قلب خویش را از مهر او لبریز و سرشار دارند.

مؤمنان راستین، خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش تر از آن، که ذکر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت اوست می پردازند. پاسی از شب را به مناجات و راز و نیاز با محبوب می گذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند.

و پیامبر ﷺ نیز از این جهت، بهترین اوقات را برای عبادت و بندگی، حصه ی آخر شب معرفی می کند چرا که در آن حصه از شب، چشم غافلان در خواب است و تمام برنامه های عادی زندگی تعطیل است شواغل فکری به حداقل می رسد و آرامش و خاموشی همه جا را فرا می گیرد و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و بهترین شرایط حضور قلب و مناجات با خدا فراهم می گردد.

باری، خداوند بلند مرتبه می فرماید:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا^ا

کسانی که وظیفه‌ی دعوت را برعهده دارند بیش از دیگران به شب زنده داری نیازمندند. شب زنده داری پیکاری است در راه تقویت اراده، غلبه بر شیطان و فرمانبردار کردن نفس از خداوند. کسی که به خاطر نماز، خواب و راحتی و بستر گرم و نرم خویش را ترک می کند و با تمایلات نفسانی اش به مبارزه برمی خیزد، با آب سرد وضو می گیرد و آماده‌ی نماز و عبادت و تقرب به خدا می شود، بی شک شایستگی و آمادگی دعوت و تبلیغ را نیز به خوبی می یابد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ أَنَاهُ مَلَكَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَقَدْ أَصْبَحَ فَصَلِّ وَادْكُرْ رَبَّكَ؛ فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَسَوْفَ تَقُومُ. فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى أَصْبَحَ خَفِيفَ الْجِسْمِ قَرِيرَ الْعَيْنِ، وَإِنْ هُوَ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ حَتَّى أَصْبَحَ بَالٍ فِي أَذُنِهِ»^ب

«هرگاه بنده در شب قصد نماز کند، فرشته‌ای از سوی پروردگار نزد وی می آید و به وی چنین خطاب می کند: برخیز که صبح شده است، برخیز و نماز بپا دار و به ذکر و یاد پروردگارت بپرداز. از طرف دیگر شیطان می آید و به او می گوید: شب دراز است، بخواب، بعداً بیدار خواهی شد. اگر برخیزد و نماز را به جای آورد، سبک و بانشاط و شادمان خواهد شد و اگر از شیطان فرمان برد، تا این که بامداد شود [و نماز نگذارد] بی گمان در گوشش ادراک خواهد کرد».

ا) فرقان / ۶۳-۶۴: «بندگان [خدای] رحمان کسانی هستند که بر زمین، فروتنانه راه می روند، و چون جهالت پیشگان خطایشان کنند با آنها با سلام پاسخ می گویند» و کسانی که به پاس پروردگارشان شب را به سجده و قیام به سر می برند...»

قیام شب، دلیل اخلاص و تجرّد انسان و نشان دوری وی از ریا و تظاهر است. اخلاص که از بایسته ترین صفات دعوتگران است، شرط پذیرش عمل به درگاه خدا نیز هست. در این مورد ولید الاعظمی چه زیبا سروده است:

«ای شب! بی گمان قیام و بیدار نگاه داشتن تو، مدرسه ای است که در آن قرآن به من معانی اخلاص را می آموزد. لذا آن را به عنوان یگانه برنامه و راه زندگی برمی گزینم، چرا که مرا در بهشت جای می دهد و همواره نشانم می دهد که دنیا چگونه با زرق و برق فریبنده و دروغینش می خواهد من را در خود فرو برد. همانند آفتاب پرست در هر لحظه برای فریبم با رنگی فریبنده جلوه می کند. سعی دارد که مرا با آلوده کردن به گناه نابود و محو کند، پس از آن دور می شوم، عداوت به دل می گیرم و همواره زیر نظرش می گیرم که چگونه مرا وسوسه می کند، لذا قلب را به پروردگارش وصل می کنم، تا راه غفلت و انحراف نروم و یاد و ذکر مداوم پروردگار هم از من حراست و حفاظت می کند».

همه ی ما گنه کار و مقصریم. چه زیباست که وقت سحر درگاه خداوند را بگوییم و از او آمرزش و رحمت بخواهیم. سحرگاه هم بهترین موقع اجابت دعاست. خداوند آنان را که سحرگاهان آمرزش می خواهند چنین توصیف می کند:

﴿قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾^۱

(۱) الرقائق، محمد احمد الراشد

(ب) آل عمران / ۱۵-۱۷: «برای کسانی که پرهیزگار بوده اند، نزد پروردگارشان باغهایی است که جویبارها در آن روانست و در آن جاویدانند با همسران پاکیزه و خشنودی خدا، و خدا به احوال بندگان بیناست» و کسانی که گویند: پروردگارا! ما ایمان آوردیم، پس گناهانمان را ببامرز و از عذاب جهنم مصونمان دار* و [از آن جمله اند] صابران و راستگویان و فرمانبردان و انفاق کنندگان و آمرزش طلبان سحرگاهان...»

دعای شبانه بهترین و آرامترین عبادتهاست، انسان در تاریکی شب بهتر می تواند خود را به درگاه خدا خاشع و فروتن کند. از ابوامامه روایت است که از حضرت پیامبر ﷺ پرسیدند: «کدام دعا به اجابت نزدیک تر است؟ فرمود: دعایی که در آخر شب و بعد از نمازهای واجب درخواست شود»

از حضرت جابر روایت است که گفت: شنیدم رسول الله ﷺ می گفت: «ساعتی در شب است که اگر دعای شخص با آن ساعت هم زمان شود هر چه بخواهد، دنیوی باشد یا اخروی، خدا از او می پذیرد. و این ساعت در تمام شب ها وجود دارد.»^ا

دعا کردن در سجده بسیار خوب است؛ زیرا در آن لحظه انسان به خدا نزدیک تر است. پس باید در آن حال بیشتر دعا کند. از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که حضرت رسول الله ﷺ فرمود:

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»^ب «نزدیکترین حالت بنده به خدا سجده است، پس در آن بسیار دعا کنید».

«يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَقْضِي ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ. مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ»^ج

«پروردگار ما هر شب پس از سپری شدن ثلث آخر شب به آسمان فرودین نازل می شود و می پرسد: کیست که مرا بخواند تا دعایش را اجابت کنم؟ کیست که از من چیزی بخواهد تا هر چه بخواهد بدو عطا کنم و چه کسی طالب آمرزش است، تا ببخشایم؟»

آیا با این همه باز هم غفلت و تنبلی کنیم؟ در صورتی که می دانیم اگر به مردم گفته شود همان وقت شب در فلان جا پول و گوشت و کالایی توزیع می کنند، همگی به سرعت بدان سمت می شتابند. پس بهتر است قدری به خود آییم و از این فرصت ها استفاده کنیم. فرشتگان، فضل و

(ا) به روایت مسلم، شماره ۷۵۷، صلاة المسافرين، فی اللیل ساعة مستجاب فیها الدعاء.

(ب) به روایت مسلم

(ج) بخاری و مسلم.

رحمت خداوند را فرود می‌آورند و در خانه‌ای که شب زنده داری می‌شود، نازل می‌گردند و سعادت حقیقی همه جای آن را فرا می‌گیرد.

چه خوب است که در خانه زن و شوهر هر دو با هم برای تحقیق این امر سعی و تلاش کنند. امام شهید حسن البناء رحمه الله در رساله‌ی (المناجاة) اعضای جماعت اخوان المسلمین را به قیام شب تشویق می‌کند و چنین می‌گوید: «ای برادر، بهترین وقت مناجات و راز و نیاز زمان خلوت تو با خداست، آن هم در مواقعی که شب پرده‌های سیاه خود را بر زمین می‌کشد و ستارگان ظاهر می‌شوند و مردم در خواب فرو می‌روند، ولی خلوت گزینان بیدارند و با حضور قلب پروردگارشان را یاد می‌کنند. پس در آن لحظات عجز و ناتوانی خود را ببین، پروردگارت را به بزرگی یاد کن و از ترس هیبتش گریه کن تا دلت آرام گیرد. به مراقبت او آگاه باش، در دعا اصرار کن، در استغفار بکوش و احتیاجات را به پیشگاه ذاتی عرضه کن که از هیچ چیز در نمی‌ماند، و وقتی اراده می‌کند که چیزی وجود پیدا کند به او می‌گوید باش پس می‌شود. تو هم خیر دنیا و آخرت و آمال خود را از او بخواه و برای سرزمین و خاندانت دعای خیر کن.

«...وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»^۱

در شب زنده داری و مناجات پروردگار، چنان انس و الفتی نهفته است که ناراحتی و خستگی احساس نمی‌شود. پیامبر ﷺ در شب زنده داری‌ها و عبادات طولانی پاهایش ورم می‌کرد. ولی چون در انس الهی غرق بود متوجه درد و رنج آن نمی‌شد.

صالحان می‌گویند: هیچ لذتی در دنیا مانند لذت نعمت‌های آخرت نیست، مگر لذتی که از شیرینی مناجات در دل شب زنده داران پیدا می‌شود. پس شما نیز بکوشید که این لذت را بچشید. در پایان به شما مسلمانان سفارش می‌کنم که شب زنده داری کنید و در تاریکی شب با حالت عجز و ناتوانی به درگاه مولای کریم بایستید و با تواضع و فروتنی و احساس تقصیر و اعتراف به

۱) آل عمران / ۱۲۶: «... هیچ پیروزی و فتحی نیست مگر از جانب خداوند غالب و فرزانه.»

گناه، بر آستانه اش سر تسلیم فرود آورید و به بخشایش او که بر مجرمان جاری است، امیدوار باشید تا از رحمت و احسانش بهره مند شوید و بهشت را پاداش خود گردانید.

برادران! با ادای نماز در تاریکی شب، قیام خاشعانه و سجده‌ی متواضعانه، ذکر و تسبیح و ریختن اشک، درهای رحمت خدا را بکوبید و به قبولی دعایتان در محضر او ایمان داشته باشید، و یادتان باشد که در این حال برای پیروی دین اسلام و سایر مسلمانان نیز دعا کنید.

یا رجال اللیل جدّوا ربّ صوت لا یُردُّ
ما یقوم اللیل الا من له عزم و جدّ

قرآن و شب زنده داری

هر کس قرآن کریم را با اندیشه و تدبیر تلاوت کند، بدون شک در خواهد یافت تا چه حد خداوند سبحان در باره‌ی شب زنده داری تأکید و تشویق فراوان کرده است. خداوند چنان از شب زنده داران تعریف و تمجید بزرگوارانه می‌کند که هر انسان مسلمانی آرزو می‌کند که از آن گروه باشد. به عنوان مثال از شب زنده داران به عنوان اهل تقوا و احسان یاد می‌کند و می‌فرماید:

﴿إِنَّ التَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَعِیُّوْنَ * اٰخِذِیْنَ مَا آتٰهُمُ رَبُّهُمُ اِنَّهُمْ کَاُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِیْنَ * کَاُوْا قَلِیْلًا مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُوْنَ * وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ﴾^ب

بدین ترتیب، قیام و شب زنده داری نشان پارسایی و نیکوکاری آنان است. گاهی هم از آنان به عنوان متفکران و اندیشه ورزان در باره‌ی حالات آخرت نام برده می‌شود؛ در جای دیگر به

(ا) ای مردان شب خیز! بکوشید، چه بسا صدا و فریاد شب بی پاسخ نی‌ماند و به قیام شب تنها آن کس برمی‌خیزد که اراده‌ی قوی و جدّی داشته باشد.

(ب) ذاریات / ۱۵-۱۸: «پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و چشمه ساران خواهند بود» در حالی که نعمت‌هایی را که پروردگارشان بدیشان مرحمت فرموده است دریافت می‌کنند. چرا که آنان پیش از آن نیز از زمهری نیکوکاران بوده‌اند* آنان اندکی از شب می‌خوابیدند و در سحرگاهان درخواست آمرزش می‌کردند...»

عنوان اهل دانش و علم یاد می‌شوند؛ گاهی هم به عنوان اهل رجا و خوف، زمانی نیز به عنوان خردمندان و صاحبان عقل یاد می‌شوند. خداوند متعال نیز در یک آیه تمامی این صفات ارزشمند را به این صورت بیان فرموده است:

﴿أَمْنَ هُوَ قَانِثُ آتَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^۱

به همین سبب خداوند سبحان در این آیه و آیات دیگر، بر شب زنده داری تشویق و تأکید فراوان کرده است. چون این عمل پربرکت دارای چنان فواید بی‌شمار و آثار پایدار و عمیقی است که پیشوای پیامبران و امام پارسایان، رسول اکرم صلی الله علیه و آله، آن را درک کرده و جهت تحصیل خیرات و برکات آن کمر همت بسته و آستین‌های جدیت را بالا زده و آن چنان بر آن مداومت و مواظبت کرده است که پاهای مبارکش در اثر طول قیام، متورم می‌شده است. از این روی است که خداوند منان در بدو دعوت اسلامی، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم، را به احیا و شب زنده داری امر می‌کند، تا هسته‌های اولیه‌ی دعوت اسلام قوی و سرشار از معنویت شود، چنانکه می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نَضْفُءُ أَوْانِقْصَ مِنْهُ قَلِيلًا* أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَّزَلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾^۲

با نزول این آیات، دوران آسایش و خواب سپری می‌شود و فصل جدیدی از تلاش و فعالیت، در حیات رسول الله و یارانش گشوده می‌شود، که در حقیقت مرحله‌ی حساسی تغییر و تحول و

(۱) زمر ۹: [آیا چنین شخص مشرکی که حالاتش را بیان کردیم بهتر است] یا کسی که در لحظات شب سجده کنان و ایستاده به اطاعت و عبادت مشغول است و خویشتن را از عذاب آخرت به دور می‌دارد و رحمت پروردگارش را خواستار می‌شود. بگو: آیا کسانی که [وظیفه‌ی خود را در قبال خدا] می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابر و یکسانند؟! هرگز، تنها خردمندان [فرق اینان را با آنان تشخیص می‌دهند و از آنان] پند و اندرز می‌گیرند...

(۲) مزمل ۴-۱: رای جامه به خود پیچیده! شب را به جز اندکی بیدار بمان! کمی از نیم شب یا نیم شب یا کمی بیشتر را! در حالی که قرآن را با ترتیب می‌خوانی قیام کن و بیدار باش...

جهاد و سازندگی است؛ مرحله‌ای که مردانی نیرومند و بلندهمت، با ایمانی قوی و پیوندی مستحکم با خداوند متعال را می‌طلبند، تا در مسیر دعوت الهی توان حمل مشکلات و ناملازمات را داشته باشند و راسخ و استوار در راه دعوت گام بردارند. با نازل شدن این آیات، خداوند خواست مؤمنان را جهت فرماندهی و رهبری انسان‌ها و برای تغییر مسیر تاریخ مهیا و آماده کند، و زمانی که اصحاب دستورات خداوند را گردن نهادند، این مسئله عملاً صورت پذیرفت و خداوند هم به ایشان تمیکن و عزت و کرامت عنایت فرمود.

پس دعوت‌گران امروزی هم اگر حقیقتاً با جدیت قدم در راه تغییر و تحول نهاده‌اند، باید به مدرسه‌ی انسان سازِ شب زنده داری باز گردند و خود و همراهانشان را همانند نسل اول اسلام تربیت و پرورش کنند.

«چرا که سرانجام این امت، اصلاح نخواهد شد مگر با همان چیزهایی که نسل اول با آنها اصلاح شد.»^۱

تشویق و تأکید رسول اکرم ﷺ بر شب زنده داری

حضرت رسول ﷺ در مورد شب زنده داری تأکید و تشویق فراوانی کرده و تبیین کرده است که فضیلت آن بسیار بزرگ و عظیم است و هر کس آن را رعایت و اجرا کند، دارای مقامی عالی و مرتبه‌ای بلند خواهد بود. چنانکه در حدیث بسیار پر محتوا که ابوامامه از آن حضرت روایت می‌کند می‌فرماید: «علیکم بقیام اللیل، فانه من دأب الصالحین قبلکم»^۲؛ «شب زنده داری را بر خود لازم گیرید، چون شیوه‌ی نیکان پیش از شما بوده است».

در این حدیث رسول اکرم ﷺ بیان می‌دارد که شب زنده داری عادت و علامت نیکان و صالحان است که با آن شناخته و از دیگران متمایز می‌شوند و از جماعت و گروه صالحان به حساب می‌آیند.

(ا) این سخن منسوب به امام مالک رحمه الله است.

(ب) به روایت ترمذی و حاکم؛ ر.ک: جمع الفوائد. ۳۱۱/۱ ح ۲۲۳۶؛ الفیض ۳۵۱/۴.

به همین سبب است که قیام شب، برنامه‌ی نیک‌ترین نیکان و پیشوای پارسایان، رسول الله ﷺ حتی در آخرین لحظات زندگی اش بوده است. همچنین خلفای راشدین، علما و دانشمندان بعد از آن حضرت ﷺ نیز، با اقتدا به آن اسوه‌ی حسنه، همین راه و روش را ادامه داده‌اند.

زمانی بر اهمیت این امر افزوده می‌شود که می‌بینیم چون از آن حضرت ﷺ درباره‌ی بهترین اعمال پرسیده می‌شود، ایشان پاسخ می‌دهند: بهترین اعمال، طول دادن قیام است.^۱ همچنین بهترین نماز، بعد از نمازهای فرض، نماز شب است.^۲

پس در این دو حدیث، حضرت رسول ﷺ طول دادن قیام را از بهترین اعمال، برشمرده است. در ضمن ما را تشویق و راهنمایی کرده است که نماز شب را برپا داریم، برای آن از تمام لحظات استفاده کنیم و هیچ گاه از آن غفلت نورزیم. ولی متأسفانه، امروزه نسبت به این امر عظیم از سوی مسلمانان کوتاهی و غفلت می‌شود.

رسول اکرم ﷺ برای کسی که شب جهت قیام بیدار شود و زنش را نیز بیدار کند، دعای رحمت و مغفرت کرده است، همچنین برای زنی که شب بیدار شود و شوهر خود را نیز جهت قیام بیدار کند، دعای رحمت و مغفرت کرده است، حضرت ابوهریره رضی الله عنه این حدیث را از رسول اکرم ﷺ چنین روایت می‌کند: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ آيَقَطَ امْرَأَتَهُ وَ رَحِيمَ اللَّهِ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَ آيَقَطَتْ زَوْجَهَا؟»^۳ خداوند آن مرد را مورد رحم و مغفرت قرار دهد که پاسی از شب بیدار و به نماز خواندن مشغول می‌شود و همسرش را نیز جهت ادای نماز شب بیدار می‌کند و خداوند زنی را مورد رحمت و مغفرت قرار می‌دهد که در شب برای نماز شب بیدار می‌شود و شوهرش را نیز برای ادای نماز بیدار می‌کند.»

دعای خیر رسول الله ﷺ برای صاحب این عمل، دلالت بر عظمت و اهمیت و محبوبیت این امر در پیشگاه خداوند دارد. دستور پیامبر نیز بر همین اساس است.

(۱) به روایت ابوداود؛ ر.ک: جمع الفوائد ۳۱۲/۱ ح ۲۲۳۸.

(ب) به روایت مسلم.

(ج) به روایت ابوداود.

همچنین فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به سبب علاقه و محبت شدید آن حضرت نسبت به این عبادت است، تا جایی که پاهای مبارکش به علت طول و کثرت قیام متورم می شد. ^ا پس بیاید به سوی خلوتکده‌ی شب بشتاییم، تا مشمول این دعای پرفیض و برکت رسول الله صلی الله علیه و آله شویم و به سعادت دنیا و آخرت نایل آییم.

عبدالله بن سلام رضی الله عنه می گوید: ^ب در اوایل که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تازه به مدینه تشریف آوردند و مردم جهت استقبال آن حضرت شتافتند، من از جمله کسانی بودم که به استقبال پیامبر آمده بودند. به محض دیدن سیمای مبارک آن حضرت دریافتیم که این سیمای دروغین نیست و اولین سخنی که از ایشان شنیدم این بود: «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَ اطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ صَلُّوا الْأَزْحَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ؟» ^ج «سلام کردن را بین خودتان گسترش دهید و عمومی کنید؛ به مستمندان غذا دهید؛ بین خودتان پیوند خویشاوندی برقرار کنید و در شب هنگامی که مردم خوابند، به نماز خواندن بپردازید؛ آنگاه است که با سلامتی وارد بهشت خواهید شد.»

سلمان فارسی می گوید: «نماز شب را بر خود لازم گیرید، زیرا شب زنده داری شیوه و عادت نیکان قبل از شما بوده است؛ شما را به پروردگارتان نزدیک می کند؛ موجب بخشوده شدن گناهانتان می شود، از ارتکاب گناه باز می دارد و بیماری را از جسم می زداید.»

فضیل بن عیاض می گوید: «هرگاه خورشید غروب کند با فرارسیدن تاریکی خوشحال و خرسند می شوم، چرا که در تاریکی با پروردگار خلوت می کنم و چون خورشید طلوع می کند غمگین می شوم، چون وقت اختلاط و رفت و آمد مردم است.»

ابوسلیمان می گوید: «اهل شب و شب زنده داران در لحظات شب، از کسانی که در لهو و لعب سرگرم اند بیشتر لذت می برند. و اگر شب نمی بود، ماندن در این دنیا را نمی پسندیدم.»

(ا) به روایت بخاری در تفسیر سوره فتح.

(ب) به نقل از «قیام اللیل» محمد عبدالله الخطیب.

(ج) به روایت حاکم، ابن ماجه و ترمذی در جهی حدیث را «حسن صحیح» ذکر کرده است.

محمد ابن المنکدر می گوید: «از لذت های دنیا جز سه لذت چیزی دیگر باقی نمانده است؛ قیام و شب زنده داری، دیدار برادران ایمانی و نماز جماعت.»
شب، لحظه ی صفا و شفافیت درون و بیداری قلب است و عبادت در آن لحظه، استوارتر، ژرف تر و پایدارتر است.

شب زنده داری و شیطان

بدون تردید شیطان بی نهایت دوست دارد که انسان در هنگام شب بخوابد و هرگز دوست ندارد کسی از خواب بیدار شود و با خدای خویش خلوت کند. چون می داند شب زمان صفا و پاکی و هنگام اخلاص و وقت اجابت دعاها و نیازها و خواسته هاست؛ در آن لحظات خداوند با نور و رحمت خود بر بندگان خویش، تجلی می کند. این تنها چیزی است که شیطان را پریشان و مضطرب می کند؛ پس می کوشد تا انسان از خواب بیدار نشود و فرصت عبادت و نیایش برای او فراهم نشود.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «هنگامی که انسان می خوابد، شیطان سه گره بر سر او می زند و بر هر گرهی این چنین می گوید که بخواب، شب خیلی دراز است»^ا

علاوه بر آن، در گوش انسان ادرار می کند تا هرگز از خواب بیدار نشود، و با این عمل پلید خود آخرین ضربه را به انسان وارد می کند و به کار خود استحکام می بخشد. این مطلب در حدیثی چنین آمده است: در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فردی سخن به میان آمد و گفته شد که او همیشه تا طلوع خورشید می خوابد، آن حضرت فرمود: «آن مرد کسی است که شیطان در گوش او ادرار کرده است.»^ب

ملاحظه می شود که صحابه ی کرام رضی الله عنهم، چگونه ترک این عمل را ناپسند می دانستند، و این خود نشانه ی اهتمام آن بزرگواران نسبت به شب زنده داری و قیام اللیل است. به

(ا) جمع الفوائد ۱/۳۱۲-ح ۲۲۴۴.

(ب) به روایت بخاری، مسلم و نسایی؛ جمع الفوائد ۱/۳۱۳-ح ۲۲۴۵.

همین دلیل عمل آن مرد را به رسول الله ﷺ گفتند تا بدینسان او را نسبت به سستی و بی توجهی اش آگاه کنند و پیامبر هم او را برای قیام و شب زنده داری تشویق و ترغیب کند.

این است شیوهی یاران رسول الله ﷺ، که مسیر تاریخ را تغییر دادند. ای کسانی که خواهان استقرار حکومت اسلامی و خواهان بازگشت مجد و عظمت خلافت اسلامی هستید، لازم است مانند اصحاب رضی الله عنهم، بزرگوار باشید؛ و خود را به درجهی بزرگی و عظمت آنان برسانید؛ به آن چه آنان پایبند بودند، پایبند باشید و فقط راه و مسیر آنان را پیمایید، که فلاح و رستگاری تنها در پیمودن راه آنان است و بس. با این روش است که باران رحمت الهی بر شما فرو خواهد ریخت، و ابر رستگاری و پیروزی بر سر شما سایه خواهد افکند. نیز از شیطان و ایادی اش شدیداً باید دور باشید؛ چرا که او هرگز از ایجاد سستی و رخوت در ارادهی شما کوتاهی نمی کند و لحظه ای غفلت نمی ورزد. بنابراین، لازم است راههای نفوذ او را با نماز شب و یاد و ذکر خدا و انجام تکالیف دینی مسدود کنید. چون هر نوع سستی و تأخیر در انجام تکالیف شرعی مایهی شادمانی اهریمن خواهد بود و موجب تأخیر در پیروزی حکومت و استقرار خلافت اسلامی خواهد شد.

اکنون که مسلمان زیرک و هوشمند، جدیت و پشتکار شیطان را از احادیث گذشته در مبارزه با حق و اهل آن مشاهده کرد، از دو حالت خارج نیست؛ یا دست روی دست می گذارد، از میدان پیکار عقب نشینی می کند و زمین گیر می شود و در مقابل توطئه ها و دسیسه های اهریمن سر تسلیم فرود می آورد. یا اینکه آستین ها را بالا می زند و با تمام قدرت و نیرو، جهت انجام عبادت و فرمانبری خداوند از هیچ گونه تلاش و کوششی دریغ نمی ورزد، تا زمانی که خود را به چنان مقام و موقعیتی برساند که پروردگار از او خشنود و راضی باشد. آن هنگام است که - ان شاء الله - رحمت و پیروزی پروردگار به استقبالش خواهد آمد: «ان تنصرو الله ینصرکم و یشیت اقدامکم».

ناگفته نماند که قیام اللیل و شب زنده داری در ابتدای دعوت بر پیامبر اکرم ﷺ واجب شد، و تا یک سال حکم و جوبی آن ادامه پیدا کرد. سپس از سوی خداوند تخفیف داده شد و از درجهی وجوب به درجهی استحباب تنزل یافت. و در این باب علما و ائمه ای اربعه اتفاق نظر دارند. ابن

حجر در فتح الباری می گوید: «بیشتر علما اتفاق نظر دارند که نماز شب فرض نیست.»^ا

امام نووی هم می گوید: «این مسئله کاملاً واضح است که نماز شب در حق جناب رسول اکرم ﷺ و امت ایشان مستحب است و در حق امت اسلام، به اجماع ثابت است که نفل محسوب می شود.»^ب

این مسئله را حضرت عایشه رضی الله عنها چنین روشن می کند: از ایشان در مورد قیام و شب زنده داری آن حضرت ﷺ سؤال شد، سؤال کننده می گوید: مرا از قیام رسول الله خبر بده. حضرت عایشه فرمود: مگر سورهی مُزَمِّل را نمی دانی؟ گفتم: چرا، فرمود: خداوند در ابتدای این سوره نماز شب را فرض کرد و آن حضرت ﷺ تا یک سال بر آن مداومت کرد. خداوند خاتمه‌ی آن سوره را تا دوازده ماه در آسمان نگه داشت، بعد فرو فرستاد. و در آخر این سوره از سوی پروردگار تخفیف آمده است. لذا حکم قیام و شب زنده داری از درجه‌ی وجوب به درجه‌ی استحباب رسید.»^ج

۱۱۸۹- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتِيقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۱۸۹}

۱۱۸۹- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: هرگاه پیامبر گرامی اسلام ﷺ دو رکعت سنت صبح را می گزاردند، اگر (می دیدند که) من بیدارم، با من سخن می گفتند و گرنه (بر پهلوی راست خویش) دراز می کشیدند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

ا) فتح الباری ۳/۶.

ب) شرح النووی علی مسلم، ۲۶/۶-۲۷.

ج) هفتاد و سومین سوره‌ی مبارکه‌ی قرآن و دارای بیست آیه است.

د) به روایت مسلم، ابوداود و نسایی، جمع الفوائد ۳۱۵/۱ ح ۲۲۶۲.

۱۱۸۹- مسلم ۵۱۱/۱ ح ۱۳۳-۷۴۳؛ و ابوداود ۴۸/۲ ح ۱۲۶۳

شرح: «فان كنتُ مستيقظة حدثني»: ظاهر این حدیث، دیدگاه کسانی را رد می‌کند که می‌گویند: سخن گفتن بعد از سنت‌های صبح، نمازهای سنت را باطل می‌گرداند؛ این نظریه، به امام احمد بن حنبل و امام اسحاق نیز نسبت داده شده است.

در کتاب «الدر المختار» و «بحر الرائق» نیز آمده است که برخی از علماء و صاحب‌نظران احناف نیز قائل به این نظریه بوده‌اند؛ اما از دیدگاه جمهور احناف، این قول مرجوح است؛ چنان که در «الدر المختار» تصریح شده است که نمازهای سنت با سخن گفتن پس از آن‌ها، باطل نمی‌شوند؛ البته از ثواب و پاداش آن‌ها، کاسته می‌شود؛ و فتوا نیز بر همین است.

و از حدیث بالا، معلوم می‌شود که پیامبر ﷺ بعد از سنت‌های صبح، بدون نیاز و ضرورت، سخن نمی‌گفتند؛ زیرا در ترمذی چنین آمده است که عایشه رضی الله عنها گوید: «كان النبي ﷺ إذا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ، فَاِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي وَالاْخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»؛ «هرگاه پیامبر خدا ﷺ دو رکعت سنت صبح را می‌گزاردند، اگر نیازی به من داشتند، با من سخن می‌گفتند و گرنه به سوی نماز فرض، خارج می‌شدند».

و در حقیقت، مقصود از گزاردن سنت‌ها، این است که به وسیله‌ی آن‌ها، توجه به سوی خداوند بلندمرتبه ایجاد گردد تا با نشاط و حضور قلب و صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، نماز فرض گزارده شود و اگر چنانچه در بین سنت‌ها و فرض، سخن به میان آید، احتمال فوت شدن مقصود اساسی از گزاردن سنت‌ها وجود دارد.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، سخن رسول خدا ﷺ با سخنان سایر انسان‌ها، برابر و یکسان نیست؛ از این رو، بهتر آن است که نه تنها بعد از سنت‌های صبح، بلکه در دیگر نمازها نیز، قبل از فرض، بدون ضرورت، سخنی گفته نشود. در کتاب «البحر الرائق» نیز چنین آمده است.

۱۱۹۰- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ» ۱۱۹۰

۱۱۹۰- (۳) عایشه رضی الله عنها گوید: هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله دو رکعت سنت

صبح را می گزاردند؛ بر پهلوی راست خویش دراز می کشیدند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: استراحت کردن و دراز کشیدن پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از گزاردن سنت های صبح، از احادیث صحیح، ثابت است؛ بر مبنای دیدگاه حنفی ها و جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی، این استراحت از زمره «سنت های عادی» پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد نه از جمله «سنت های تشریعی»؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر خستگی ناشی از نماز تهجد، پس از گزاردن سنت های صبح، مقداری استراحت می کردند؛ از این رو، اگر کسی بر این سنت عادی پیامبر صلی الله علیه و آله عمل نکند، گنهکار نمی شود؛ و اگر چنانچه فردی به نیت پیروی از سنت های عادی پیامبر صلی الله علیه و آله بدان جامه ی عمل ببوشاند، مستحق ثواب و مزد می شود؛ البته مشروط بر آن که شب را به تهجد و شب زنده داری، سپری کرده باشد؛ اما به شمار آوردن این عمل به عنوان سنت تشریعی و دعوت مردم به سوی آن و نکوهش کردن ترک کننده ی آن، از دیدگاه احناف، جایز نیست.

و شافعی ها، استراحت کردن و دراز کشیدن بعد از سنت های صبح را سنت تشریعی قرار می دهند. ابن حزم رحمه الله و دیگر اهل ظاهر، در این موضوع، بسیار مبالغه و زیاده روی کرده اند و آن را واجب قرار داده اند؛ تا جایی که برخی از آنان گفته اند که استراحت کردن و دراز کشیدن بعد از سنت های صبح، یکی از شرایط صحت نماز فرض صبح می باشد؛ از این رو اگر این دراز کشیدن صورت نگیرد، نماز فرض صبح، صحیح نخواهد بود!

استدلال شافعی ها و دیگران، از حدیث عایشه رضی الله عنها (به شماره ی ۱۱۹۰) و حدیث ابوهریره رضی الله عنه است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «اِذَا صَلَّيْتُ اَحَدَكُم رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَي يَمِينِهِ» (ترمذی)؛ «هرگاه یکی از شما دو رکعت سنت صبح را گزارد، باید بر پهلوی راست خویش، دراز بکشد».

در این حدیث از صیغه ی امر (فلیضطجع = باید دراز بکشد) استفاده شده است؛ از این رو شافعی ها و دیگران، بدان استدلال کرده اند.

حنفی‌ها و جمهور می‌گویند: حدیثی که در آن، صیغهی امر وارد شده است، شاذ می‌باشد؛ و در بیشتر روایات و احادیث، ماجرای «اضطجاع» (دراز کشیدن بعد از سنت صبح) به عنوان عمل رسول خدا ﷺ روایت شده است؛ از جمله عایشه رضی الله عنها گوید: «کان النبی ﷺ اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع علي شقه الايمن» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه رسول خدا ﷺ دو رکعت سنت صبح را می‌گزاردند، بر پهلوی راست خویش دراز می‌کشیدند».

و تمامی حافظان حدیث، روایت «اضطجاع» را به عنوان عمل و فعل رسول خدا ﷺ روایت کرده‌اند (حدیث فعلی) و هیچ یک از آنان، حدیث را با صیغهی امر روایت نکرده است؛ و تنها شخصی که حدیث را به عنوان حدیث قولی با صیغهی امر روایت کرده است، «عبدالواحد بن زیاد» می‌باشد؛ و عبدالواحد بن زیاد، اگر چه از روایان حسان می‌باشد، ولی روایات وی، از اعمش است؛ و حدیث قولی وی نیز از اعمش روایت شده است؛ و اگر - به فرض - او را فردی ثقه فرض کنیم، باز هم مخالفت ثقات وجود دارد؛ از این رو، حدیث ابوهریره (که با صیغهی امر وارد شده است) شاذ می‌باشد؛ علامه ابن تیمیّه رحمه الله بر سند حدیث ابوهریره رضی الله عنه به علت تفرّد عبدالواحد بن زیاد، طعن وارد کرده است؛ علامه سیوطی در «تدریب الراوی» حدیث ابوهریره را به عنوان مثالی برای حدیث «شاذ» ذکر کرده است؛ و حکم حدیث شاذ نیز حداقل این است که در آن توقف شود.

و اگر فرض کنیم که حدیث ابوهریره (که با صیغهی امر وارد شده است)، به طور کامل صحیح باشد، باز هم حدیث، بر ارشاد و شفقت حمل می‌شود؛ به دلیل آن که عایشه رضی الله عنها در حدیثی دیگر می‌فرماید: «کان رسول خدا ﷺ اذا طلع الفجر یصلی رکعتین خفیفین ثم یضطجع علي شقه الايمن حتي یأتیه المؤذن فیؤذنه بالصلاة، لم یضطجع سنة و لکنه کان یدأب لیلہ، فیستریح» (مصنّف عبدالرزاق، ح ۴۷۲۲)؛ «هرگاه صبح صادق طلوع می‌کرد، رسول خدا ﷺ دو رکعت سنت به صورت کوتاه و مختصر می‌گزاردند؛ آن‌گاه بر پهلوی راست خویش دراز می‌کشیدند؛ تا این که مؤذن می‌آمد و ایشان را برای نماز، باخبر می‌گرداند؛ و گفتنی است که پیامبر ﷺ از روی سنت، دراز نکشیدند، بلکه آن حضرت رضی الله عنه شب را به تهجد می‌گذراندند و خسته می‌شدند و با دراز کشیدن، اندکی استراحت می‌کردند».

و این حدیث، به وسیله‌ی تعامل و عملکرد صحابه نیز تأیید می‌شود؛ زیرا هرگز از صحابه، نقل نشده است که بر عمل «اضطجاع» به عنوان یک سنت عمل کنند یا بر آن اهتمام ورزند؛ البته از دیدگاه برخی از یاران رسول خدا ﷺ از قیل: ابوموسی اشعری رضی الله عنه، ابوهریره رضی الله عنه، رافع بن خدیج رضی الله عنه و انس بن مالک رضی الله عنه، این عمل، مستحب بوده است.

ولی برخی از صحابه و تابعین، آن را بدعت گفته‌اند؛ مانند عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن عمر رضی الله عنه، اسود بن یزید رضی الله عنه، ابراهیم نخعی رضی الله عنه، سعید بن مسیب رضی الله عنه، سعید بن جبیر رضی الله عنه و دیگران. و از میان چهار امام، امام مالک نیز همین اعتقاد را دارد.

و قاضی عیاض رضی الله عنه، بدعت گفتن اضطجاع را مذهب جمهور علماء و صاحب نظران فقهی قرار داده است؛ و حسن بصری رضی الله عنه، اگر چه اضطجاع را بدعت نگفته است، ولی آن را خلاف اولی می‌داند.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، درباره‌ی زمان اضطجاع و دراز کشیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز، راویان و شاگردان امام زهری رضی الله عنه با همدیگر اختلاف دارند؛ امام اوزاعی رضی الله عنه، ابن ابی زئب رضی الله عنه، عقیل رضی الله عنه، یونس رضی الله عنه، شعیب رضی الله عنه و بیشتر شاگردانش بر این باورند که اضطجاع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فرض صبح بوده است، در حالی که امام مالک رضی الله عنه می‌گوید: زمان آن بعد از تهجد و قبل از نماز بامداد بوده است.

حافظ ابن عبدالبر رضی الله عنه، روایت امام مالک را ترجیح داده است؛ چون وی در فراگیری حدیث از امام زهری رضی الله عنه، از سایر حافظان حدیث، حافظ‌تر و دقیق‌تر عمل می‌کند.

و برخی از علماء و دانشوران دینی، روایت اول را به خاطر کثرت راویان ترجیح داده‌اند ولی با ترجیح یافتن قول امام مالک رضی الله عنه، مذهب جمهور و احناف - مبنی بر این که اضطجاع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر خستگی ناشی از نماز تهجد بوده و یکی از سنت‌های عادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد - بیش از پیش تأیید می‌شود.

۱۱۹۱- ﴿۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۱۹۱}

۱۱۹۱- (۴) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در شب، سیزده رکعت نماز می گزاردند که شامل نماز وتر و دو رکعت سنت صبح نیز می شد؛ (به تعبیری دیگر، شبها رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در مجموع، با نماز وتر و دو رکعت سنت صبح، سیزده رکعت نماز می گزاردند).
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۱۹۲- ﴿۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِخْدَى عَشْرَ رَكْعَةٍ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۱۹۲}

۱۱۹۲- (۵) مسروق (تابعی) رضی اللہ عنہ گوید: از عایشه رضی اللہ عنہا پیرامون نماز تهجد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدم (که ایشان در شب، چند رکعت نماز می گزاردند)؟ او در پاسخ گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در مجموع با نماز وتر، هفت، نه و یازده رکعت نماز علاوه بر دو رکعت سنت صبح می گزاردند؛ (یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گاهی هفت رکعت می گزاردند؛ چهار رکعت تهجد و سه رکعت نماز وتر. و گاهی یازده رکعت می خواندند؛ هشت رکعت تهجد و سه رکعت وتر. و گاهی نیز نه رکعت می گزاردند؛ شش رکعت تهجد و سه رکعت نماز وتر).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: تعداد رکعت‌های نماز تهجد:

(۱) چنانچه ثابت شده است آن حضرت صلی الله علیه و آله به سؤال کننده‌ای در مورد کیفیت نماز شب، این چنین پاسخ داد که نماز شب دو رکعت، گزارده می‌شود؛ یعنی در پایان هر دو رکعت سلام دهد و دو رکعت دیگر را آغاز نماید.

(۲) از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است: «آن حضرت صلی الله علیه و آله هرگاه برای قیام شب بیدار می‌شد، نماز شب را با دو رکعت کوتاه و مختصر آغاز می‌کرد.»^ب

امام نووی رحمه الله می‌گوید: «امر به دو رکعت کوتاه و مختصر در حدیث ابوهریره، دلیل استحباب آن است، تا انسان برای ادای رکعت‌های بعدی، نیرو و انرژی کافی به دست آورد و با نشاط بیشتری به نماز مشغول شود.»^ج

همچنین حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می‌کند: «آن حضرت صلی الله علیه و آله چهار رکعت نماز می‌گزارد که خوبی و زیبایی و طولانی بودن آن بی‌نظیر بود، سپس چهار رکعت دیگر به همان صورت می‌گزارد و بعد از آن سه رکعت می‌گزارد.»^د

روش‌های دیگری هم هست که - ان شاء الله - در بحث نماز و تریدان اشاره خواهیم کرد. از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت شده است: «نماز شب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیزده رکعت بود.»^ه

از حضرت عایشه رضی الله عنها هم روایت شده است: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب سیزده رکعت می‌گزارد، همچنین فرموده است که نماز و تر و دو رکعت سنت فجر هم، از جمله‌ی آنها بود.»^و

(ا) به روایت بخاری، باب کیف صلاة النبی، ۲۴/۴ ح ۱۱۳۷.

(ب) به روایت مسلم به نقل از عایشه رضی الله عنها و ابوهریره، ر.ک: شرح نووی، ۵۴/۶.

(ج) همان.

(د) به روایت بخاری، باب قیام النبی صلی الله علیه و آله فی رمضان و غیره، ۴۰/۶ ح ۱۱۴۷. نیز به روایت مسلم، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی صلی الله علیه و آله، ۱۷/۶.

(ه) به روایت بخاری، حدیث شماره ۲۴/۶ ح ۱۱۳۸.

(و) به روایت بخاری، حدیث شماره ۱۱۴۰. مسلم هم این حدیث را روایت کرده است.

امام بخاری این حدیث را بعد از حدیث دیگری که حضرت عایشه رضی الله عنها در آن بیان می دارد که: اکثرأ نماز شب آن حضرت یازده رکعت بود، ذکر می کند. از این عمل ایشان چنین برداشت می شود که وی یازده رکعت را بر سیزده رکعت ترجیح می دهد و دو رکعت دیگر را همان طور که حضرت عایشه رضی الله عنها در گفتارش تبیین می کند، دو رکعت سنت فجر به حساب می آورد. با وجود آنکه در روایت ابن عباس رضی الله عنه به تفصیل آمده است که نماز آن حضرت ﷺ بدون دو رکعت فجر، سیزده رکعت بوده است. چیزی که تأیید کننده ی این دیدگاه است که نماز شب آن حضرت ﷺ یازده رکعت بوده، حدیث دیگری است که حضرت عایشه رضی الله عنها در آن چنین تبیین می کند: «زمانی که در مورد کیفیت نماز پیامبر ﷺ در ماه رمضان از ایشان سؤال شد، فرمود: «چه در ماه رمضان و چه در غیر آن، از یازده رکعت بیشتر نمی خواند.»^۱

تنها موردی که مرا وادار بر ترجیح این گفتار بر غیر آن می کند، این است که حضرت عایشه رضی الله عنها داناترین فرد به احوال حضرت ﷺ در خانه می باشد، بخصوص در مورد نمازهای شب که در خانه صورت گرفته است.

به همین سبب روایت حضرت عایشه رضی الله عنها، از روایت کسانی دیگر، امثال ابن عباس رضی الله عنه، از صحت و قوت بیشتری برخوردار است؛ چرا که ابن عباس رضی الله عنه توانسته حداکثر چند بار نمازهای شب ایشان را مشاهده کند، ولی حضرت عایشه رضی الله عنها همیشه در خانه بوده و از حالت آن حضرت آگاهی و شناخت بیشتری داشته است.

گذشته از این، امام بخاری رحمه الله می فرماید: «آن حضرت ﷺ جهت بیدار کردن ابن عباس رضی الله عنه گوش او را ماساژ می داد، تا از خواب بیدار شود.» لذا روایت حضرت عایشه رضی الله عنها در مورد نماز شب، بر روایات ابن عباس رضی الله عنه و دیگران اولویت بیشتری دارد.»

ابن قیم رضی الله عنه در این باره می گوید: «هر چند ابن عباس رضی الله عنه و حضرت عایشه رضی الله عنها در مورد قیام آن حضرت اختلاف نظر داشته اند. ولی قول حضرت عایشه در این باره ارجح و پسندیده تر است.»^ا

آنچه گفته آمد، در مورد بیشترین تعداد رکعات نماز شب پیامبر بود و حداقل آن هم هفت رکعت است. امام بخاری رحمه الله از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می کند: «وی در پاسخ سؤال کننده ای فرمود: نماز آن حضرت در شب، هفت و یا نه و یا یازده رکعت بود.»^ب به هر حال در این مسئله وسعت و گنجایش است و رحمت بی کران خداوند پاداش احدی را ضایع نمی کند و تنها چیزی که اهمیت دارد، همت والاست.

به هر حال، روایات گوناگونی درباره ی تعداد رکعت های تهجد وجود دارد؛ گاهی اوقات پیامبر ﷺ بنا بر علّتی، رکعت های تهجدشان اندک بود و گاهی نیز زیاد؛ و عمل بر همه ی روایات و احادیث، درست می باشد؛ اگر چه بیشتر از سیزده رکعت از پیامبر ﷺ روایت نشده است، ولی می توان بیش از آن نیز گزارد.

۱۱۹۳- ﴿۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۱۹۳}

۱۱۹۳- (۶) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا ﷺ چون به هنگام شب (برای

شب زنده داری و گزاردن نماز تهجد) از خواب برمی خاستند، نماز خویش را

با دو رکعت کوتاه، آغاز می کردند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

(ا) زاد المعاد، ۱/۳۲۹.

(ب) به روایت بخاری، حدیث شماره ۱۱۳۹؛ مسلم هم این حدیث را روایت کرده است.

۱۱۹۳- مسلم ۱/۵۳۲ ح (۱۹۷-۷۶۷)

۱۱۹۴- ﴿۷﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحِ الصَّلَاةَ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۹۴

۱۱۹۴- (۷) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «اگر به هنگام شب، کسی از شما (برای شب‌زنده‌داری و گزاردن نماز تهجد) از خواب برخاست، باید نماز را با دو رکعت کوتاه، آغاز کند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: عوامل یاریگر بر قیام شب:

عواملی که انسان را بر قیام شب و نماز تهجد یاری می‌کند، عبارتند از:

(۱) تعمق و تأمل در آیات و احادیثی که در مورد فضیلت شب‌زنده‌داری هستند، نیز شناخت درجات و ثوابی که خداوند برای شب‌زنده‌داران در نظر گرفته است، تا در قلب انسان علاقه و شوق ایجاد شود و محرکی برای نفس انسان جهت به دست آوردن فضیلت و ثواب بیشتر باشد.

(۲) تفکر درباره‌ی آخرت و صحنه‌های وحشتناک آن و تدبیر در مورد آتش سوزان جهنم و گرفتاریهای آن؛ بدون شک هر کسی این عمل را انجام دهد، خواب از چشمانش خواهد پرید و از خوف جهنم و گرفتاریهای روز محشر هراسان خواهد شد. طاووس رضی اللہ عنہ می‌گوید: «بدون تردید یاد جهنم رباینده‌ی خواب از چشم عابدان است».

(۳) هر کسی که دیدار و ملاقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم دیدار و ملاقات او را دوست خواهد داشت و هر کسی دیدار خدا را نپسندد خداوند هم دیدار او را نمی‌پسندد. چرا که مؤمن می‌داند هر گاه در پیشگاه خداوند بایستد و مشغول تلاوت قرآن و ترتیل آیات آن شود، در حقیقت با خواندن هر حرفی با خدایش گفت و گو و مناجات و نیایش می‌کند. بنابراین قیام در

تاریکی‌های شب برای او پسندیده و لذتبخش خواهد بود و از این گفتگو و مناجات لذت می‌برد و آرامش و طمأنینه در قلبش ایجاد می‌شود، چرا که تنها ذکر خدا آرام بخش دلهاست.

(۴) لازم است از ارتکاب گناه در روز، دوری جوید، زیرا نیکی به سوی نیکی فرامی‌خواند و بدی، بدی را فرامی‌خواند و انجام اندکی از خیر یا شر، منجر به بیشتر شدن آنها می‌شود. ثوری می‌گوید: «مدت پنج ماه به سبب گناهی که مرتکب شده بودم از شب زنده داری محروم گشتم».

یک نفر به حسن بصری گفت: «ای ابوسعید، من با صحت و تندرستی کامل می‌خواهم و در ضمن دوست دارم که شب جهت قیام بیدار شوم و وسایل وضو را هم آماده می‌کنم، ولی بیدار نمی‌شوم، علت این امر چیست؟ فرمود: گناهانت تو را بسته‌اند».

(۵) در خوردن و آشامیدن زیاده روی نکند، چرا که زیاده روی در مصرف آنها باعث کثرت خواب می‌شود و در نتیجه قیام و شب زنده داری بر او مشکل خواهد شد. از این جهت است که بعضی از بزرگان به مریدان خود چنین سفارش کرده‌اند که زیاد نخورید تا زیاد ننوشید و زیاد نخوابید، تا هنگام مرگ زیاد حسرت نخورید.

(۶) عدم انجام کارهای طاقت فرسا، زیرا این عمل خواب آور است.

(۷) عدم عشق و رزی به زرق و برق دنیوی، زیرا قلبی که به دنیا وابسته شد همیشه در فکر و اندیشه‌ی دنیاست، و از بهشت و نعمت‌های آن غافل می‌شود. چون انسانی که به دنیا دلبسته است، هر چند به نماز شب بپردازد، باز هم نمی‌تواند به نحو احسن و مطلوب تدبیر کند، بلکه تنها به چیزی می‌اندیشد که قلبش را مشغول کرده است.

(۸) مواظبت بر خواب روزانه [قیلوله]، چرا که این خواب سنت است و انسان را برای شب زنده داری یاری می‌کند.^۱

(۱) رسول الله ﷺ می‌فرماید: «قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل»؛ «قیلوله کنید زیرا که شیطان قیلوله نمی‌کند». این حدیث را طبرانی در «الوسط» و ابونعیم در «الطلب» از طریق انس روایت کرده‌اند. آلبانی نیز در سلسله‌ی الاحادیث الصحیحة، شماره ۱۶۴۷ و صحیح الجامع الصغیر، شماره ۴۴۳۱ آن را حسن دانسته است.

۱۱۹۵- ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَثُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ» حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِسَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَذَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَذَنُهُ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا» وَزَادَ بَعْضُهُمْ: «وَفِي لِسَانِي نُورًا» وَذَكَرَ: «وَعَصْبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي»^{۱۱۹۵}

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمٍ: «اللَّهُمَّ أَعْظِمْنِي نُورًا»

۱۱۹۵- (۸) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: شبی، نزد خاله‌ام، میمونه رضی اللہ عنہا

(دختر حارث، همسر گرامی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم) خوابیدم؛ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیز

در آن شب نزد خاله‌ام (در خانه‌اش) بود. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساعتی با

خانواده‌ی خویش سخن گفتند و پس از آن خوابیدند؛ و چون یک سوم آخر

شب - یا برخی از آن - فرارسید، از خواب برخاستند و در جای خویش

نشستند و به سوی آسمان نگاه افکندند و این آیات را تلاوت فرمودند:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

و به قرائت خویش ادامه دادند تا آن که سوره (ی آل عمران) را به پایان رساندند؛ (یعنی از آیه ی ۱۹۰ تا ۲۰۰ سوره ی آل عمران تلاوت کردند).

آن گاه برخاستند و به سوی مشکیزه رفتند و نخ دهانه ی مشکیزه را باز کردند و در ظرفی بزرگ آب ریختند؛ سپس با آب - نه خیلی زیاد و نه خیلی کم - به طور کامل وضو گرفتند؛ آن گاه بلند شدند و شروع به گزاردن نماز نمودند. من نیز از جای برخاستم و وضو گرفتم و به جانب چپ ایشان ایستادم؛ آن حضرت عليه السلام گوشم را (به آرامی) گرفتند و از جانب چپ مرا به جانب راست خویش دور دادند و در سمت راست خود قرار دادند؛ قابل یادآوری است که نماز رسول خدا عليه السلام، سیزده رکعت کامل گردید.

آن گاه رسول خدا عليه السلام (به پهلوی راست خویش) دراز کشیدند و خوابیدند به طوری که صدای نفسشان (که نشانه ی خوابیدنشان بود)، بلند شد. و آن حضرت عليه السلام عادت داشتند که هنگام خوابیدن، صدای نفسشان بلند می شد. سپس بلال رضی الله عنه آمد و وقت نماز (صبح) را به ایشان اعلام نمود؛ آن گاه رسول خدا عليه السلام (برخواستند و) نماز خویش را گزاردند، بی آن که وضو بگیرند.

و پیامبر صلی الله علیه و آله در دعای خویش می فرمودند: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، و في بصري نوراً، و في سمعي نوراً، و عن يميني نوراً، و عن يساري نوراً، و فوقی نوراً، و تحتي نوراً، و امامي نوراً، و خلفي نوراً، و اجعل لي نوراً».

«بار خدایا! در دلم، چشم هایم، گوش هایم، سمت راستم، سمت چپم، بالای سرم، در طرف پایینم و در پیش رویم، نوری قرار ده و به طور کلی، همیشه نور را همراه من قرار ده».

برخی از راویان، این عبارت را نیز افزوده‌اند: «و فی لسانی نوراً»؛ «پروردگارا! در زبانم نوری قرار بده».

و در روایتی دیگر، این جملات نیز آمده است: «و عصبی و لحمی و دمی و شعری و بشری»؛ «بار خدایا! در رگ، گوشت، خون، مو و پوستم نیز نوری قرار بده».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم، چنین وارد شده است:] «واجعل فی نفسي نوراً و اعظم لی نوراً»؛ «بار خدایا! در وجودم نوری قرار بده و نور مرا بزرگ و باشکوه بگردان».

و در روایتی دیگر از مسلم، آمده است: «اللهم اعطني نوراً»؛ «بار خدایا! به من، نوری ارزانی بکن».

شرح: «فتحدّث رسول خدا ﷺ مع اهله ساعة»: از این بخش از حدیث، معلوم می‌شود که سخن گفتن پس از عشاء در صورت‌های ذیل مکروه نیست:

۱. هرگاه سخنان، پیرامون امور آخرت و مسائل دینی باشد.
۲. هرگاه سخنان، برای موعظه و پند و نصیحت و اندرز باشد.
۳. هرگاه سخنان به خاطر حُسن معاشرت با خانواده باشد.

به هر حال، اگر در گفتگوی بعد از عشاء، هدف مشروع دینی، مدنظر باشد، در آن صورت، اشکالی در آن نخواهد بود، البته مشروط بر آن که - بر اساس گمان غالب - شب‌نشینی مشروع، بر نماز صبح، تأثیر منفی نگذارد.

«حتّی ختم السورة»: یعنی پیامبر ﷺ پس از بیدار شدن از خواب، ده آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را خواندند؛ از آیه‌ی ۱۹۰ تا ۲۰۰.

«القربة»: مشک؛ مشکیزه.

«فاطلق»: باز کرد؛ گشود.

«شناقها»: شناق: ریسمان و نخی که درب مشک بدان بسته می شود.

«الجفنة»: ظرف بزرگ.

«بین الوضوئین»: با آب نه خیلی زیاد و نه خیلی کم، وضو گرفت؛ یعنی وضوی پیامبر ﷺ از «اسراف» (زیاده روی) و «تقتیر» (کم استفاده نمودن) به دور بود.

«قد ابلغ»: به طور کامل وضو را به انجام رساند؛ یعنی با رعایت تمام شرایط و واجبات و حدود و آداب و سنت ها، وضو گرفتند.

«فتتامت»: از باب تفاعل و همیشه لازم است به معنای «تکمیل شد».

«نفخ»: خوابید به نحوی که صدای نفسش که نشانه ی خواب بودنش است، شنیده می شد.

«فصلی و لم يتوضأ»: باید توجه داشت که خواب بدون قرار دادن شیء در برابر مقعد، یکی از اسباب باطل نمودن وضو می باشد و هر مسلمانی که به طور آزاد بخوابد، وضوی او باطل می گردد؛ ولی پیامبر ﷺ می فرمایند: «من به هنگام خواب، چشمانم می خوابد ولی قلبم نمی خوابد و آگاه است».

از این رو، از خواص و ویژگی های آن حضرت ﷺ بود که با خواب، وضوی ایشان، باطل نمی شد.

شریک بن عبدالله رضی الله عنه گوید: «سمعتُ انس بن مالک رضی الله عنه یحدثنا عن ليلة أُسري بالنبي ﷺ من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليه - وهو نائم في المسجد الحرام - فقال أولهم: ايهم هو؟ فقال اوسطهم: هو خيرهم. وقال اخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك؛ فلم يرهم حتّى جاؤوا ليلة اخري فيما يري قلبه و النبي ﷺ نائمة عيناه و لا ينام قلبه و كذلك الانبياء تمام اعينهم و لاتنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به الي السماء» (بخاری، کتاب المناقب، باب ۲۴، ح ۳۵۷۰).

«داستان شیئی را که رسول خدا ﷺ از مسجد حرام به آسمان ها برده شد، از زبان انس بن مالک رضی الله عنه شنیدم که او گفت: پیش از آن که به پیامبر ﷺ وحی شود، یک شب که ایشان - همراه تنی چند - در مسجد حرام خوابیده بودند، سه نفر نزد وی آمدند. نفر اول گفت: آن شخص کدام است؟ نفر دوم گفت: همان که بهترین شان است. نفر سوم گفت: پس بهترین شان را

ببرید. آن شب، جریان تا همین جا خاتمه یافت و پیامبر ﷺ، دیگر آن‌ها را ندید تا آن که شبی دیگر، نزد او آمدند و ایشان با چشم قلب (در خواب) آن‌ها را می‌دید؛ زیرا چشم پیامبر ﷺ می‌خوابید، ولی قلبش بیدار بود. همه‌ی پیامبران این گونه‌اند که چشم‌هایشان به خواب می‌رود ولی دل‌هایشان بیدار است. آن گاه جبرئیل علیه السلام مسئولیت بردن رسول خدا ﷺ را بر عهده گرفت و او را به آسمان‌ها بالا برد.

از این حدیث معلوم می‌شود که تمامی پیامبران در این ویژگی (بیداری قلب) شریک و سهیم هستند؛ پس این خصوصیت پیامبر ﷺ، در برابر افراد امت است نه پیامبران.

به هر حال، از این حدیث، چنین استنباط می‌شود که دل‌هایی را که خداوند، فرودگاه وحی قرار می‌دهد، ارتباط غیر عادی با عالم قدس و ملکوت، پیدا می‌کنند، و در نتیجه‌ی همین بیداری است که خواب پیامبران، در حکم وحی قرار داده شده است؛ و بر اساس همین دلیل بود، که ابراهیم علیه السلام، بر مبنای یک خواب، به ذبح فرزندش اسماعیل علیه السلام اقدام نمود و اسماعیل علیه السلام نیز این حقیقت را دریافت و فرمود: «یا ابت افعَل ما تؤمر»؛ «پدر جان! هر چه فرمان خداست، اجرا کن». و بر مبنای همین دلیل بود که اسماعیل علیه السلام، خواب پدر را، امر خدا دانست.

و به طور کلی، فهم حقیقت این بیداری، از درک ما بالاتر است و الفاظ و کلمه‌ها نیز از بیان و درک کامل حقیقت و ماهیت آن، قاصر و ناتوان هستند.

«اللهم اجعل فی قلبی نوراً...»؛ اگر چه شارحان حدیث، درباره‌ی منظور از این «نور»، احتمالاتی داده‌اند؛ اما به ظاهر چنین معلوم می‌شود که منظور از آن، تنها قرآن و تعلیمات پیامبر ﷺ نیست، بلکه علاوه بر آن، ایمان به خدا، بینش و درک تازه‌ای به انسان می‌بخشد، و روشن بینی خاصی بدو می‌دهد و افق دید او را از زندگی محدود مادی و چهار دیوار عالم ماده فراتر می‌برد و در عالمی شگرف و فوق العاده وسیع، فرو می‌برد.

و از آنجا که او را به خودسازی دعوت می‌کند و پرده‌های خودخواهی و خودبینی و تعصب و لجاج و هوا و هوس را از مقابل چشم جانش کنار می‌زند، حقایقی را می‌بیند که هرگز قبل از آن، قادر به درک آن‌ها نبوده است.

و در پرتو این نور، می تواند راه زندگی خود را در میان مردم پیدا کند و از بسیاری از اشتباهات که دیگران به خاطر آز و طمع و به علت تفکر محدود مادی و یا غلبه ی خودخواهی و هوا و هوس، گرفتار آن می شوند، مصون و محفوظ بماند.

و این که در روایات اسلامی می خوانیم:

«المؤمن ينظر بنور الله»

«انسان با ایمان و حقگرا، با نور خدا نگاه می کند»

اشاره به همین حقیقت است؛ اگر چه با این همه، باز نمی توان روشن بینی خاصی را که انسان با ایمان پیدا می کند با بیان و قلم، توصیف کرد، بلکه باید طعم آن را چشید و وجودش را احساس نمود!

به هر حال، برای فراچنگ آوردن شرح صدر و رهایی از قساوت قلب، باید به درگاه خدا روی آورد تا آن نور الهی که پیامبر خدا ﷺ وعده داده است، در قلب بتابد؛ و بایستی آینه ی قلب را از زنگار گناه صیقل داد و سرای دل را از زباله های هوا و هوس پاک کرد تا آماده ی پذیرایی محبوب گردد؛ اشک ریختن از ترس خدا و از عشق آن محبوب بی مثال، تأثیر عجیبی در رقت قلب و نرمش و گسترش روح دارد و جمود چشم از نشانه های سنگدلی است.

به هر حال، انسان ها در پذیرش حق و درک مطالب و خود جوشی، یکسان نیستند. برخی با یک اشاره ی لطیف، یا یک کلام کوتاه، حقیقت را به خوبی درک می کنند؛ از این روی یک تذکر، آن ها را بیدار می سازد و یک موعظه و اندرز، در روح آن ها طوفانی به پا می کند.

و این در حالی است که برخی دیگر، شدیدترین و سخت ترین خطابه ها و گویاترین دلایل و نیرومندترین اندرز و مواعظ، در وجودشان کمترین اثری نمی گذارد.

۱۱۹۶- ﴿۹﴾ (صَحیح)

وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَفَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقِظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ

يَقُولُ: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾

حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ
انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ
وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۱۹۶}

۱۱۹۶- (۹) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: وی (شب) به نزد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوابیده بود؛ پس (به هنگام نماز شب) آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از خواب بیدار شدند و مسواک کردند و وضو گرفتند و این آیات را تلاوت فرمودند: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ و به قرائت خویش ادامه دادند تا آن که سوره (ی آل عمران) را به پایان رساندند. آن گاه بلند شدند و به نماز ایستادند و دو رکعت نماز گزاردند به طوری که در آن، قیام، رکوع و سجده را بسیار طولانی کردند؛ سپس (به بستر خویش) باز گشتند و خوابیدند به نحوی که صدای نفسشان (که نشانه‌ی خوابیدنشان بود) شنیده می‌شد.

آن گاه (دوباره از خواب بیدار شدند و) سه بار چنین کردند؛ (یعنی اندکی به خواب رفتند؛ آن گاه مسواک زدند و وضو گرفتند و دو رکعت نماز گزاردند و قیام، رکوع و سجده‌ی نماز را طولانی گردانیدند؛ و (علاوه بر دو رکعت نخست)، شش رکعت بدین ترتیب گزاردند؛ و در هر بار، مسواک می‌زدند و وضو می‌گرفتند و (ده) آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را تلاوت می‌کردند و در آخر، سه رکعت نماز وتر خواندند.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «فتسوک»: مسواک زد.

استفاده از مسواک در نماز شب:

استفاده از مسواک از جمله سنت‌هایی است که پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر انجام آن تأکید فراوان

کرده است. حضرت هیچگاه مسواک را از خود جدا نمی‌کند. می‌فرماید: «لَوْ لَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»؛ «اگر سبب زحمت و دشواری امتم نمی‌شد بدون تردید آنان را در وقت هر نماز، به استفاده از مسواک امر می‌کردم.»

در حدیثی دیگر می‌فرماید: «السَّوَاكِ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»؛ «مسواک ابزار پاکی دهان و جلب‌کننده‌ی خشنودی پروردگار است.»

به همین سبب است که آن حضرت صلی الله علیه و آله در هر حال از مسواک استفاده می‌کرد، حتی در نماز شب آن را فراموش نمی‌کرد.

امام بخاری از حذیفه روایت می‌کند: «آن حضرت صلی الله علیه و آله هر گاه برای نماز تهجد بیدار می‌شد، دندان‌هایش را مسواک می‌زد.»^ج

این که مسواک ابزار بهداشت و پاکی دهان است، نزد پزشکان امری است مسلم؛ چون در مسواک موادی وجود دارد که سبب پاکی دهان و مانع از پوسیدگی و عفونت دندانها می‌شود؛ و نیز موجب تقویت و استحکام لثه‌ها می‌گردد. حتی طب جدید از عصاره‌ی شاخه‌ی درخت مسواک، خمیر دندان ساخته است. اما این که مسواک موجب خشنودی پروردگار می‌شود، منظور این است که چون مسلمان با پروردگارش به مناجات و نیایش می‌پردازد و کتاب ملکوتی او را تلاوت می‌کند، و خداوند ذاتی است پاک و مقدس و منزّه و جز پاکی چیز دیگری را نمی‌پسندد، همچنین فرشتگانی که در نماز حضور می‌یابند، از بو و رائحه‌ی بد اذیت می‌شوند و نیز از آنجایی که بوی بد دهان، باعث اذیت و آزار مسلمانی می‌شود که همراه آن شخص به نماز می‌ایستد، به همین سبب مسلمانان اکیداً ممنوع شده‌اند که بعد از خوردن پیاز، سیر و ... به مسجد بیایند؛ بلکه لازم است بعد از تمییز کردن دهان به مسجد بروند. این از جمله زیبایی‌های اسلام

(ا) جمع الفوائد، حدیث شماره ۵۷۹، ۵۸۰ و ۹۰۱.

(ب) به روایت ابن خزيمة، ابن حبان، بیهقی، نسایی و ...، جمع الفوائد، حدیث شماره ۵۸۵. نیز ر. ک: الحاشیة،

است؛ زیرا اسلام هر آنچه را که موجب اصلاح انسان می شود به انجام و اجرای آن دستور می دهد و همواره انسان را بر جاده و راه راست قرار می دهد. مثلاً در امور مربوط به عقیده انسان را به تخلیه از شرک و خرافات و باورهای نادرست امر می کند و به التزام و آراسته شدن به توحید، یگانه پرستی و باور خالص و پاک از هر گونه شائبه ای دستور می دهد، نیز به پاکی و سلامتی قلب از حقه بازی و کینه توزی و خودخواهی و خودپسندی و خودنمایی و ریا و ... امر می کند. درباره ی عبادت، خداوند به اموری فرمان می دهد که هم نزد خداوند دوست داشتنی تر است و هم برای سلامتی انسان مفیدتر است.

در معاملات نیز به امانت داری و دقت و درستکاری و در گفتار به صداقت و راستی و نیک گفتاری امر کرده و از دروغ و بدگویی منع فرموده است، درباره ی جسم انسان به نظافت و پاکی و زیبایی و توانمندی امر کرده، و از هر آنچه باعث ضرر و زیان جسم می شود و در بهداشت انسان خللی وارد می کند، برای همیشه از آن نهی کرده است. این خود از زیبایی ها و حسنات اسلام است که تمام جوانب حیات بشر را در نظر گرفته و آنان را به رعایت مقررات و موازینی که موجب اصلاح جسم و روان می شود، رهنمون کرده است.

«و هو یقول: اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ...»

رسول الله ﷺ به تلاوت قرآن توجه ویژه ای داشت و به آن اهمیت خاصی می داد. تلاوت آن حضرت روشن و واضح و همراه با تدبّر و تفکر بود. ام سلمه رضی الله عنها کیفیت تلاوت آن حضرت را چنین بیان می کند: «تلاوت رسول الله ﷺ روشن، واضح و همراه با تدبّر و تفکر بود.» اما در این عصر تلاوت برخی از مسلمانان مایه ی تأسف است، زیرا هدف آنان به پایان رساندن سوره و یا ختم قرآن مجید در آخر ماه مبارک رمضان است که این خود مخالف سنت مطهر رسول الله ﷺ است. لذا کسانی که این وضعیت را مشاهده می کنند، باید با احتیاط و دقت فراوان مردم را از آن بازدارند، تا سنت مطهر رسول الله ﷺ زنده شود.

غالباً این مخالفت با سنت پیامبر اسلام، در ماه مبارک رمضان تجلی می یابد. چون هدف بسیاری از مسلمانان ختم قرآن، آن هم با سرعتی برق آسا و شگفت آور است. به طوری که هیچ

یک از مقتدیان به خوبی نمی‌فهمند که امام چه تلاوت می‌کند. این عمل خود، دوری از هدف تلاوت است که باید همراه با تدبیر و تفکر باشد، چون سنت آن حضرت صلی الله علیه و آله ترتیل قرآن کریم است تا بدین وسیله به آیهی «أُورِدَ عَلَيْهِ وَرَتِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِیْلًا»^۱ عمل شود.

منظور از ترتیل، ادای صحیح حروف و اجرای احکام مدّ، وقف و احکام دیگری است که مربوط به تلاوت قرآن می‌باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به زیبایی صوت در تلاوت قرآن امر کرده است. می‌فرماید: «رَتِّبُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^۲؛ «با صدای خویش قرآن را آراسته و مزین کنید». نیز فرموده است: «هر کسی قرآن را با صوت [و صدای آهنگین] نخواند، از ما نیست»^۳. البته تمام تأکید و تشویق آن حضرت صلی الله علیه و آله بر ترتیل قرآن به سبب آن است که هدف از تلاوت، ایجاد خشوع و فروتنی و تفکر و تدبیر و فراگیری است. در تلاوت آهسته و آرام و همراه با زیبایی صوت، احساسات تحریک و قلب بیدار می‌شود و انسان در عالم معنوی و روحانی فرو می‌رود.

«اطال فیهما القیام و الركوع و السجود»:

حضرت حذیفه رضی الله عنه می‌فرماید: شبی با پیامبر به نماز ایستادم. ایشان سوره‌ی بقره را آغاز کردند، فکر کردم که در پایان سوره، رکوع می‌کنند، اما پس از اتمام آن، سوره‌ی نساء را آغاز کردند و سپس آل عمران را نیز بدان افزودند، تلاوت آن حضرت آهسته و آرام بود.^۴ تلاوت کوتاه و مختصر رسول الله صلی الله علیه و آله بدین گونه است که ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «قیام آن حضرت را تخمین زدم؛ در هر رکعتی به اندازه‌ی سوره‌ی «یا ایها المزمّل»^۵، تلاوت می‌کردند»^۶ گاهی هم با یک آیه قیام می‌کرد. چنان که حضرت عایشه رضی الله عنها روایت

۱) مزمّل ۴: «... و قرآن را [همراه با دقت و تأمل و در ضمن شمرده و روشن] بخوان...».

۲) به روایت ابو داود، نسایی و ابن ماجه، جمع الفوائد ۷۳۵۴.

۳) به روایت بخاری، مسلم، ابو داود و نسایی، جمع الفوائد، ۲۸۸/۱ ح ۷۳۵۸.

۴) به روایت مسلم و نسایی، جمع الفوائد، ۳۱۳/۱ ح ۲۲۵۱. برخی از این حدیث چنین استنباط می‌کنند که تقدیم و تأخیر سوره‌ها، در قرائت قرآن، در نماز و سایر مواضع، جایز و درست است.

۵) هفتاد و سومین سوره‌ی قرآن مجید و دارای بیست آیه است.

۶) به روایت صاحبان صحاح سته، جمع الفوائد، ۳۱۴/۱ ح ۲۲۵۹.

می‌کند: «شبی رسول الله ﷺ با تلاوت یک آیه قیام کرد.» ابوذر رضی الله عنه می‌فرماید: «آن یک آیه این است: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾»^ب

همچنین رسول الله ﷺ به کسی که به صورت انفرادی نماز می‌گزارد، اجازه داد که هر اندازه می‌تواند نماز خودش را طولانی کند. در این باره فرموده است: «چنانچه کسی از شما امام جماعت بود لازم است، نماز را کوتاه و سبک بگزارد، ولی اگر تنها بود تا جایی که می‌خواهد نماز را طولانی کند.»

طولانی کردن نماز هم به نشاط و توان فرد بستگی دارد، یعنی اگر خسته است به استراحت پردازد و بعد از استراحت نماز را با هوشیاری و نشاط کامل ادا کند، و هرگاه خسته شد به استراحت پردازد. چنانکه در حدیث آمده است: «هر کدام از شما تا وقتی که سرحال و شاداب است، نماز بگزارد و چون کسل و خسته شد، بنشیند و به استراحت پردازد.»^ج همچنین سفارش آن حضرت به صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم، میانه روی و اعتدال در عبادت است و همواره آنان را از افراط و زیاده روی در عبادت برحذر داشته است. چنانکه از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه سؤال می‌فرماید: «آیا این درست است که شما شب را قیام میکنید و روز را روزه می‌گیرید؟ [عبدالله می‌گوید:] گفتم: آری. فرمود: اگر این وضع را ادامه دهی چشمانت ضعیف و جسمت خسته و ناتوان می‌شود و بدان که نفس و اهل و خانواده ات نیز بر تو حقی دارند و باید چنان عمل کنی که [گاهی] روزه بگیر و [گاهی] افطار کن و [گاهی] قیام کن و [گاهی] هم بخواب و به استراحت پرداز.»^د

در این کلام رسول الله ﷺ که می‌فرماید: روزه بگیر و افطار کن و ... به وضوح میانه

(ا) به روایت ترمذی، او این حدیث را حسن غریب می‌داند. جمع الفوائد ۳۱۶/۱، ح ۲۲۷۱.

(ب) مائده ۱۱۸: «اگر آنان را مجازات کنی، پس بندگان تو هستند [و هرگونه که بخواهی، درباره‌ی آنان می‌توانی عمل کنی] و اگر از آنان گذشت کنی باز هم [تو خود دانی و توانی چرا که] تو چیره و فرزانه‌ای.»

(ج) به روایت بخاری، باب ما یکره من التشدید فی العبادۃ، ۴۳/۶ - ۴۴، ح ۱۱۵۰.

(د) به روایت بخاری، همان باب، ۴۶/۶ - ۴۷، ح ۱۱۵۳.

روی و اعتدال در عبادت و تمام کارها مشاهده می‌شود. این است اخلاق و شیوهی رسول اکرم ﷺ که نباید در عبادت زیاده روی و افراط صورت پذیرد؛ چون باعث کوتاهی در حقوق و تکالیفی می‌شود که از قیام و شب زنده داری مهم تراند. نیز نباید در آن تفریط و سهل انگاری صورت گیرد؛ چون موجب قساوت قلب و دوری از خدا و محروم ماندن از غذایی می‌شود که در بردارندهی حیات معنوی، روحی و ایمانی انسان است، بلکه در تمام کارها باید اعتدال و میانه روی رعایت شود.

۱۱۹۷- ﴿۱۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قوله: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ هَكَذَا فِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ وأفراده من كتاب الحميدي وموطأ مالك وسنن أبي داود وجامع الأصول^{۱۱۹۷}

۱۱۹۷- (۱۰) زید بن خالد جهنی رضی اللہ عنہ گوید: (به خود گفتم:) امشب نماز

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را زیر نظر می‌گیرم (تا از چگونگی نماز شب

پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و تعداد رکعت‌های آن، آگاهی یابم.)

زید بن خالد رضی اللہ عنہ در ادامه‌ی سخنانش گوید: (پلsey در، یا خیمه‌ی

پیامبر ﷺ را برای خودم، بالشت قرار دادم و سر خویش را بر آن نهادم؛ آن گاه نزدیک نیمه شب، یعنی اندکی پیش یا پس از آن، پیامبر ﷺ از خواب برخاستند و به نماز ایستادند و) نخست دو رکعت نماز کوتاه و سبک خواندند و پس از آن، دو رکعت نماز بسیار طولانی و با قرائت مفصل گزاردند؛ آن گاه هشت رکعت دیگر - که هر دو رکعت از آن هشت رکعت، به نسبت دو رکعت قبلی، اندکی سبک تر و کوتاه تر بود - خواندند؛ و پس از آن، یک رکعت وتر را گزاردند؛ و مجموع رکعت های نماز شب پیامبر ﷺ سیزده رکعت شد.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است. در روایت بالا، عبارت «ثم صلی رکعتین و همادون اللتین قبلهما»، چهار بار تکرار شده است؛ و به همین ترتیب در صحیح مسلم و «افراد مسلم» از کتاب حمیدی (الجامع بین الصحیحین) و در «موطأ مالک»، «سنن ابوداود» و «جامع الاصول» آمده است.]

شرح: «لأرقن»: زیر نظر خواهم گرفت؛ مراقب نماز شب پیامبر ﷺ خواهم بود. «طویلتین، طویلتین، طویلتین»: زید بن خالد جهنی رضی الله عنه عبارت «طویلتین» را سه بار به جهت تأکید، تکرار نموده است؛ یعنی پیامبر ﷺ دو رکعت نماز بسیار بسیار طولانی و با قرائت مفصل - توأم با اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل - گزاردند. «و همادون اللتین قبلهما»: یعنی هر دو رکعت، نسبت به دو رکعت قبلی، اندکی کوتاه تر و سبک تر بود.

۱۱۹۸ - ﴿۱۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُلَّ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا ۱۱۹۸

۱۱۹۸- (۱۱) عایشه رضی الله عنها گوید: چون پیامبر صلی الله علیه و آله (در آخر عمر شریفشان به خاطر پیری و ضعف، اندکی) فربه و سنگین شده بودند، بیشتر نمازهای (مستحبی) خویش را به حالت نشسته می گزاردند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

«متفق علیه»: لفظ این حدیث، از آن مسلم است؛ و بخاری این حدیث را با این لفظ روایت نکرده است، بلکه در برخی از روایات بخاری چنین آمده است: «فلما کثر لحمه، صلی جالسا»، «چون پیامبر صلی الله علیه و آله فربه شد، نماز را به حالت نشسته گزاردند».

۱۱۹۹- ﴿۱۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفْصَلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ آخِرُهُنَّ ﴿حَمَّ الدُّخَانِ﴾ وَ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾^{۱۱۹۹}

۱۱۹۹- (۱۲) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: بی گمان من سوره های مشابهی را می شناسم و از آنها آگاهی دارم که پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را با هم جمع می نمودند و دو سوره از آنها را در یک رکعت می خواندند؛ آن گاه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه - بنا به گردآوری خودش که از مصحف داشت - بیست سوره از سوره های مفصل را بیان نمود که آن حضرت صلی الله علیه و آله دو سوره از آنها را در یک رکعت می خواندند و آخرین آنها، سوره های «حم الدخان» و «عم يتساءلون» بود.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: این حدیث به طور کامل در بخاری و مسلم، چنین آمده است:

ابو وائل رضی الله عنه گوید: «جاء رجل الى ابن مسعود رضی الله عنه، فقال: قرأتُ المفصلَ الليلة في ركعة، فقال: هَذَا كَهَذَا الشَّعْر؟ لقد عرفتُ النظائرَ الَّتِي كانَ النَّبِيُّ ﷺ يقرنَ بينهما. فذكرَ عشرين سورةً من المفصل، سورتين في كل ركعة».

«فردی به نزد عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمد و گفت: امشب در یک رکعت نماز، تمام سوره‌های کوچک قرآن را (که به آن‌ها مفصل گفته می‌شود) خواندم. ابن مسعود رضی الله عنه گفت: این سرعت‌خوانی از خصوصیات و ویژگی‌های شعر است؛ (قرآن باید با تأنی و آرامش توأم با تفکر و تأمل، خوانده شود). من سوره‌های مشابهی را می‌شناسم که پیامبر ﷺ آن‌ها را با هم جمع می‌نمود و دو سوره از آن‌ها را در یک رکعت می‌خواند. و ابن مسعود بیست سوره از سوره‌های مفصل را بیان نمود».

«مُفَصَّل»: به سوره‌های آخرین منزل قرآن، «مفصل» گفته می‌شود؛ یعنی از سوره‌ی «حجرات» تا آخر قرآن که به فاصله‌ی کم، به وسیله‌ی «بسم الله الرحمن الرحيم»، از هم جدا شده‌اند و به همین مناسبت، به سوره‌های مفصل (از هم جدا شده) معروف هستند.

«مفصل» به سه دسته تقسیم می‌گردد:

۱. از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «بروج» را «طوال مفصل» می‌گویند.
 ۲. و از سوره‌ی «بروج» تا سوره‌ی «بینه» را «اوساط مفصل» می‌نامند.
 ۳. و از سوره‌ی «بینه» تا آخر قرآن را «قصار مفصل» می‌گویند.
- «نظائر»: سوره‌هایی هستند که از لحاظ معنا یا تعداد آیه‌ها، با هم مشابه می‌باشند.

«علی تألیف ابن مسعود»:

ترتیب سوره‌های قرآن، توقیفی است یا اجتهادی؟

«جمع قرآن» بمعنای «نگارش قرآن»:

«جمع قرآن» به معنای «نگارش قرآن» در صدر اسلام، در سه دوران، سه شکل متفاوت به خود

دیده است: نخست، در زمان حیات پیغمبر اکرم؛ دوم، در زمان خلافت ابوبکر صدیق؛ سوم،^{۱۰} زمان خلافت عثمان بن عفان.

نگارش قرآن در زمان رسول خدا:

پیغمبر اکرم عده‌ای از صحابه را به کار نگارش آیات قرآنی که بتدریج بر آنحضرت نازل می‌شد، گماشته بود که با عنوان «کتاب وحی» شناخته می‌شدند. از این عده، ۹ نفر که شهرت بیشتری دارند، عبارتند از: خلفای راشدین، معاویه، زید بن ثابت، ابی بن کعب، خالد بن ولید و ثابت بن قیس. حضرت رسول اکرم، با دقت و اصرار زاید الوصفی، هر قسمت از قرآن که نازل می‌گردید، فوراً این کاتبان وحی (- حداقل یک یا دو نفر) را بلافاصله پس از نزول وحی احضار می‌فرمود، و به نوشتن آن آیات و امی داشت، تا نگارش قرآن پشتوانه و پشتیبان حفظ قرآن در حافظه‌ی مسلمانان باشد.^۱

حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک در روایتی که از نظر مسلم و بخاری و بی‌ژگی‌های حدیث صحیح را دارد، آورده است که زید بن ثابت می‌گوید: «کنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع» (- ما در حضور رسول خدا اوراق قرآن را تألیف می‌کردیم).^۲

کلمه‌ی «رِقَاع» که در این حدیث آمده است (و جمع «رُقعه» است که ممکن است از جنس چرم یا کاغذ یا چیز دیگر باشد) نوع لوازم التحریری را که در دسترس کاتبان وحی در زمان رسول خدا بوده است برای ما مشخص می‌سازد: نویسندگان وحی، آیات قرآن را روی لِخاف (جمع «لُخْفَة»: سنگ ظریف، الواح ظریف سنگی) و عُسْب (جمع «عسیب»: قسمت نهایی و پهن

۱) بلاشر توانسته است نام چهل نفر از کاتبان وحی در زمان رسول خدا را گردآوری کند. (Blachere, Intr. Cor. P. 12) وی از تلفیق صورت اسامی تهیه شده توسط شوالی و بوهل و کازانوا، این صورت اسامی چهل نفری را بدست آورده است. کازانوا برای تهیه‌ی صورت اسامی کاتبان وحی در زمان رسول خدا، طبقات ابن سعد و نوشته‌های طبری و نووی و سیره‌ی حلبیه و دیگر کتب تاریخ و سیره را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. بویژه بنگرید به: Casanova, Mohammed et la fin du monde, 96.

۲) اتقان. ج ۱، ص ۹۹؛ برهان، ج ۱، ص ۲۳۷.

شاخه‌های درخت خرما) و اکتاف (جمع «کتف»: استخوان شتر یا گوسفند که می‌گذاشتند خشک می‌شد و سپس روی آن می‌نوشتند) و اکتاب (جمع «کتب»: تخته چوبی که روی گرده‌ی شتر می‌گذارند و بر آن سوار می‌شوند) و اَدیم (قطعات پوست دباغی شده‌ی حیوانات) می‌نوشتند^۱ منظور زید بن ثابت از «تألیف قرآن» اینست که می‌خواهد بگوید: سوره‌ها و آیات قرآن را با نظارت دقیق و طبق دستور پیغمبر اکرم مرتب می‌کردیم. زرکشی در کتاب «برهان» می‌گوید: «ترتیب آیات هر سوره و قرار دادن بسمله در اول سوره‌ها، بدون تردید توقیفی است (یعنی: جایگاه هر آیه در سوره‌های قرآن به دستور پیغمبر اکرم تعیین شده است) و به هیچ وجه، در این باره اختلافی میان علمای اسلامی نیست. به همین جهت، بر هم زدن ترتیب آیات در هر یک از سوره‌های قرآن جایز نیست»^۲. زرکشی در این رابطه به حدیثی که در صحیح بخاری از ابن زبیر نقل شده است استناد می‌کند که می‌گوید: به عثمان گفتم: آیه‌ی ۲۴۰، سوره‌ی ۲ (بقره) که می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

را آیه‌ی دیگری در همین سوره (آیه‌ی ۲۴۳) نسخ کرده است. آیا این آیه را در جای خودش می‌نویسی و باقی می‌گذاری یا آنرا حذف می‌کنی؟ (منظورش این بوده است که: چرا آیه‌ای را که

(۱) شرح این کلمات را در «اتقان» ج ۱، ص ۱۰۱ ببینید.

(ب) این عبارت زرکشی در کتاب برهان (ج ۱، ص ۲۵۶) است. سیوطی به این اجماع منقول که زرکشی در رابطه با ترتیب توقیفی آیات هر سوره از قرآن عنوان کرده است، اشاره می‌کند، و پس از آن عبارتی را از ابو جعفر ابن زبیر در «مناسبات» نقل می‌کند که وی گفته است: «ترتیب آیات هر سوره از سوره‌های قرآن با توقیف و نظارت و دستور دقیق و اکید پیغمبر اکرم صورت گرفته است و در این باره بین مسلمانان هیچ اختلاف نیست» (ر.ک. اتقان. ج ۱، ص ۴). تمایل زرکشی به این نظریه با توجه به دنباله‌ی سخن وی آشکارتر می‌گردد. وی می‌گوید: بعضی از مفسران، عبارت «ترتیب» را در آیه‌ی ۴، سوره‌ی ۷۳ (مزمّل) اینطور معنا کرده‌اند: بخوان قرآن را با همین ترتیب آیات بدون آنکه آیاتش را جابه‌جا کنی و ترتیبش را بهم بزنی! و از خواندن قرآن برخلاف ترتیب مأثور از پیغمبر، نکوهش بعمل آمده است (برهان. ج ۱، ص ۲۵).

میدانی با آیهی دیگری نسخ شده است در قرآن می نویسی یا می گذاری نوشته باقی بماند و آنرا حذف نمی کنی؟! یا دست کم جایگاه آیهی منسوخ را تغییر نمی دهی و قبل از آیهی ناسخ نمی نگاری؟! عثمان پاسخ داد: «یا ابن اخی! لاغیر شیئاً من مکانه!» یعنی: برادرزاده! من هیچ چیز را جابه جا نمی کنم! از اینجا معلوم می شود که عثمان جرأت ندارد آیه ای را جابه جا کند، حتی اگر منسوخ بودن آن مسلم باشد (و چند آیه بعد از آیهی ناسخ هم قرار گرفته باشد!). زیرا، می داند که در جایکه جبرئیل امین پیغمبر اکرم را به رعایت ترتیب آسمانی آیات قرآن موظف گردانیده است و آنحضرت نیز به نوبه ی خود کاتبان وحی را به رعایت این ترتیب مکلف ساخته است، نه او و نه هر کس دیگر، حق دخالت در ترتیب آیات قرآن را ندارد!

احمد بن حنبل به سند حسن از عثمان بن ابی العاص نقل کرده است که گفت: در محضر مبارک رسول خدا نشسته بودم. چند لحظه دید گانش را به آسمان دوخت و بعد، فرمود: جبرئیل به نزد من آمد و مرا دستور داد که این آیه را در این جایگاه از سوره قرار بدهم:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [آیهی ۹۰، سوره ی ۱۶ (نحل)]^۱

در کتب حدیث روایات بسیاری آمده است که رسول خدا را در حال املا کردن آیات قرآن بر نویسندگان وحی نشان می دهد، و حاکی از آنست که آنحضرت ضمن نظارت دقیق بر نگارش قرآن، جایگاه آیات قرآن را نیز به آنان خاطر نشان می سازد، و ترتیب آیات را نیز مانند متن آیات به آنان می آموزد.^۲ این نیز قطعی و مسلم است که پیغمبر اکرم بسیاری از سوره های قرآن را - با همین ترتیب فعلی آیات در سوره ها - در نماز یا در خطبه ی جمعه در حضور صحابه تلاوت فرموده است، و همین موضوع می تواند دلیل قاطعی باشد بر اینکه ترتیب آیات در سوره ها توقیفی

(۱) صحیح بخاری، ج ۶، ص ۲۹؛ اتقان، ج ۱، ص ۱۰۵.

(ب) اتقان، ج ۱، ص ۱۰۴.

(ج) برای نمونه بنگرید به صحیح بخاری، کتاب تفسیر القرآن، باب هجدهم، و کتاب الاحکام، باب نود و هفتم؛ و

مسند احمد، ج ۳، ص ۱۲۰ و ج ۴، ص ۳۸۱.

است، و صحابه حق نداشته‌اند از جانب خودشان اظهار سلیقه کنند و آیات سوره‌ها را به جز با ترتیبی که از رسول خدا شنیده‌اند، مرتب کنند، و ترتیب توقیفی آیات یکایک سوره‌های قرآن به تواتر از رسول خدا نقل شده است.^۱

ترتیب سوره‌های قرآن نیز توقیفی است؛ و در زمان حیات پیغمبر اکرم به همین ترتیب مشخص و معلوم بوده است. و دلیلی برای اثبات اینکه وضع طور دیگری بوده است، نداریم. بنابراین، نظریه‌ی بعضی از علمای اسلامی که می‌گویند: سوره‌های قرآن را صحابه که قائل بر مبنای اجتهاد خودشان مرتب کرده‌اند، مبنایی ندارد. همچنین، نظریه‌ی دیگری که قائل به تفصیل می‌شود و می‌گوید: ترتیب بعضی از سوره‌های قرآن «اجتهادی» است و ترتیب بعضی دیگر «توقیفی» بی‌اساس است.

بنابراین، نظریه‌ی علامه‌ی زرکشی را نباید پذیرفت که می‌گوید: «و ترتیب بعضی از سوره‌ها از جانب خداوند تعیین نشده، و رعایت آن ترتیب واجب نبوده است، بلکه به اجتهاد و اختیار صحابه واگذار شده بوده است، و به همین دلیل، مصحف هر یک از صحابه دارای ترتیبی مخصوص به خودش بوده است!»^۲ این نظریه به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا، اجتهاد صحابه در ترتیب سوره‌های مصحفهای مربوط به خودشان یک گزینش شخصی بوده است، و هرگز نمی‌خواسته‌اند که دیگران را به رعایت ترتیب آن مصاحف وادار کنند، و هیچگاه ادعا نکرده‌اند که مخالفت با ترتیب مصحفشان حرام است. صحابه این مصاحف را برای مردم ننوشته بوده‌اند و مصحف شخصی خودشان بوده است، و پس از آنکه مسلمانان بطور اجماعی ترتیب مصحف عثمان را پذیرفتند، این صحابه نیز پیرو همان ترتیب شدند، و مصاحف شخصی را رها کردند. اگر جز این بود، و صحابه بر این اعتقاد بودند که کار به اختیار و اجتهاد آنان واگذار شده است، حاضر نمی‌شدند که ترتیب مصحف‌های خودشان را بر هم بزنند و از ترتیب مصاحف عثمانی پیروی کنند!^۳

(۱) اتقان، ج ۱، ص ۱۰۵.

(ب) برهان، ج ۱، ص ۲۶۲.

(ج) هیچ یک از روایاتی که حاکی از وجود مصحفهایی ناهماهنگ با مصاحف رسمی عثمانی در دست صحابه‌ی

از این گذشته، زرکشی خود نیز بر این عقیده است که اختلاف بر سر توقیفی و اجتهادی بودن ترتیب سوره‌های قرآن «لفظی» است، و دانشمندانی که قائل به «توقیفی» بودن ترتیب سوره‌های قرآن هستند، با دانشمندانی که قائل به «اجتهادی» بودن ترتیب همه‌ی سوره‌ها یا بعضی از آنها هستند، فقط در الفاظ با هم اختلاف دارند. دلیل بر این مطلب آنست که امام مالک با آنکه معتقد است که ترتیب همه‌ی سوره‌های قرآن «اجتهادی» است، بر این نکته تأکید می‌کند که صحابه قرآن را جز به ترتیبی که از پیغمبر اکرم شنیده بودند مرتب نکرده‌اند! و بر این پایه، بازگشت اختلاف به اینست که آیا صحابه جایگاه سوره‌های قرآن را به استناد سخن پیغمبر اکرم در خصوص ترتیب سوره‌های قرآن مرتب کرده‌اند؟ تا «توقیفی» باشد؛ یا سوره‌های قرآن را به استناد اینکه عملاً در زمان حیات پیغمبر اکرم چنین ترتیبی داشته‌اند، مرتب کرده‌اند؟ تا «اجتهادی» باشد؟^۱

امّا، در مورد نظریه‌ای که قائل به تفصیل شده است و ترتیب سوره‌های قرآن را در بعضی سوره‌ها «توقیفی» و در بعضی دیگر «اجتهادی» دانسته است، باید دانست که صاحبان این نظریه وقتی در مقام برشمردن نوع دوم سوره‌های قرآن که - به اعتقاد آنان - ترتیبشان «اجتهادی» است، برمی‌آیند، اولاً، دلیل صحیح و قابل قبولی ارائه نمی‌دهند، و فقط تعداد کمی از سوره‌های قرآن را در ردیف نوع دوم ذکر می‌کنند.

قاضی ابومحمد ابن عطیّه می‌گوید: بسیاری از سوره‌های قرآن در زمان رسول خدا ترتیبشان مشخص بوده است. از جمله: سَبْعُ طُول^۲ (-۷ سوره‌ی طولانی اوّل قرآن)؛ حوامیم (-۷ سوره که با

پیغمبر اکرم هستند، نمی‌توانند صحیح باشند. استاد محمد عزّت دروزه ضمن ارائه‌ی دلایل بارز و براهین تحقیقی در این زمینه می‌گوید: ... روایاتی که اوصاف مصحفهای اختصاصی امی ابن کعب و عبدالله بن مسعود را بیان می‌کنند، همه جعلی هستند و به دست دشمنان اسلام یا دستیاران آنان به منظور آشوب کردن اذهان مسلمانان و ایجاد شبهه در اصالت قرآن ساخته و پرداخته شده‌اند؛ و آثار سیاست و تبلیغات حزبی در آنها دیده می‌شود! (ر.ک. تاریخ قرآن. ص ۷۲ به بعد).

(۱) برهان ج ۱، ص ۲۵۷.

(ب) این کلمه در کتاب «البرهان» چنین آمده است؛ در صورتیکه ضبط مشهور کلمه «طوال» است. زرکشی در

حروف مقطعه شروع شده‌اند) و مفصل (- ۶۵ سوره، از سوره ی ۵۰ - قاف - تا آخر قرآن)^ا

ابو جعفر ابن زبیر^ب معتقد است که سوره‌های «توقیفی» از این هم باید بیشتر باشند، و سوره‌های «اجتهادی» از این هم کمتر. این مطلب به روشنی از سخن وی فهمیده می‌شود که می‌گوید: «روایات گواه این مطلب هستند که سوره‌های قرآن که ترتیبشان «توقیفی» است، تعدادشان بیش از آنست که ابن عطیه گفته است. بنابراین، تعداد کمی از سوره‌های قرآن می‌مانند که در توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیبشان اختلاف است».^ج

ثانیاً، برای معرفی تعداد سوره‌های قرآن که می‌تواند ترتیبشان مورد اختلاف باشد، تنها به یک روایت استناد می‌کنند که بسیار ضعیف بلکه جعلی است، و سلسله‌ی سند این روایت در تمام طرق آن به یزید فارسی می‌رسد و او هست که از ابن عباس نقل می‌کند.^د این شخص (یزید فارسی) را بخاری در ردیف راویان ضعیف نام می‌برد. آن وقت، چگونه می‌توان از چنین کسی خبری را پذیرفت که در نقل آن منفرد است، و مضمونش مبتنی بر ایجاد شبهه در رابطه با تواتر ترتیب سوره‌های قرآن است، و می‌خواهد به تواتر قطعی آیات و سوره‌های قرآن از طریق قرائت و سماع و کتابت در مصاحف خدشه وارد سازد، و همچنین، در باب مسئله‌ی مسلم و قطعی قرار داشتن بسمله در آغاز سوره‌های قرآن تشکیک کند، و چنان بنمایاند که گویی عثمان در آغاز هر سوره‌ای که دلش خواسته است بسمله قرار داده است و در آغاز هر سوره‌ای که دلش نخواست است قرار نداده است، که این تهمت

توجیه این ضبط مخالف مشهور می‌گوید: طُول جمع طُولی است، مانند کُبَر جمع کُبَری. ابوحیان توحیدی گفته است: تلفظ این کلمه بر وزن کتاب (طوال) از ادبیت به دور است (برهان. ج ۱، ص ۲۴۴).

ا) برهان. ج ۱، ص ۲۵۷. بنابراین، تعداد سوره‌های نوع دوم که بنابراین نظریه ترتیبشان «اجتهادی» است، ۳۵ سوره = (۶۵ + ۷ + ۷) - ۱۱۴ خواهد بود که از نظر تعداد کلمات و حروف، فقط حدود یک سوم قرآن را فرامی‌گیرند.

ب) احمد بن ابراهیم بن زبیر اندلسی، صاحب کتاب حاشیه «الطلة». از نحویان حافظ قرآن بوده است. وی به سال ۸۰۷ هـ - ق در گذشته است (الدرر الكامنة ج ۱، ص ۸۴ تا ۸۶).

ج) برهان. ج ۱، ص ۲۵۸.

د) حاشیه‌ی علامه احمد محمدشاکر بر حدیث شماره ۳۹۹ در مسند امام احمد، ج ۱، ص ۳۲۹.

ناروایی نسبت به عثمان است. بنابراین، بدون هیچ اشکالی می‌توانیم بگوییم «این حدیث به کلی مجعول است و اصلی ندارد!»؛ و دلیلی ندارد که با نقل این روایت بی‌پایه مبحث را طولانی کنیم. فقط به این قسمت از روایت اشاره می‌کنیم که در این روایت، عثمان در پاسخ ابن عباس که از او می‌پرسد: «چرا سوره‌ی براءت (-سوره‌ی توبه، سوره‌ی نهم قرآن) را با سوره‌ی انفال (سوره‌ی هشتم قرآن) کنار هم قرار داده‌ای و میانشان بسمله‌ای نوشته‌ای...؟» می‌گوید: «سوره‌ی انفال از نخستین قسمتهای قرآن بود که در مدینه نازل شده بود، و سوره‌ی براءت از آخرین قسمتهای نازل شده در مدینه بود، و موضوعات و داستان نزول این دو سوره با هم شباهت و تقارن داشتند، من به گمانم رسید که این دو سوره با هم یکی باشند! رسول خدا هم رحلت فرمود و در این مورد چیزی نفرمود. از این جهت من این دو سوره را در کنار هم قرار دادم و میانشان بسمله نوشتم!...»^۳

با توجه به تحقیقی که گذشت، نظریه‌ای که قابل قبول و مستند و مستدل است، این است که ترتیب سوره‌های قرآن به همین ترتیبی که امروز در دسترس ما قرار دارد درست، مانند ترتیب آیات در هر سوره‌ی قرآن «توقیفی» است و به هیچ وجه «اجتهادی» نیست.

البته، این نکته را نباید از نظر دور داشت که علی‌رغم این توقیف و ترتیب قطعی آسمانی سوره‌های قرآن، حضرت رسول اکرم نیازی نمی‌دیده است که آیات هر سوره را در یک صفحه‌ی جداگانه به دنبال هم بنویسد، یا اینکه تمام قرآن را به صورت یک کتاب مجلد و کاملاً درآورد. به دلیل اینکه، اولاً، قاریان و حافظان قرآن بسیار بوده‌اند، و ثانیاً، خود آنحضرت همچنان چشم انتظار رسیدن آیات جدیدی از قرآن، و تداوم وحی قرآن بوده است، و این احتمال را در نظر می‌گرفته است که ممکن است بعضی از احکام قرآن با نزول آیات جدید نسخ بشود.^۴ بنابراین، باید گفت: تمام قرآن در زمان رسول خدا نوشته شده است، ولی در یک مصحف گردآوری نشده

(ا) این عبارت نیز از همان حاشیه است: مسند احمد، ج ۱، ص ۳۳۰. حاشیه‌ی بسیار نفیس و ارزنده‌ای است. جا دارد همه‌ی این حاشیه را بخوانید. متأسفانه، زمینه‌ای این کتاب گنجایش آوردن همه‌ی مطلب را ندارد!

(ب) مسند احمد، چاپ احمد محمد شاکر، ج ۱، ص ۳۳۱ (حدیث شماره ۳۳۹) و از چاپ قدیم: ج ۱، ص ۵۷.

(ج) اتقان، ج ۱، ص ۹۸؛ برهان، ج ۱، ص ۲۳۵.

است، و علت آن بوده است که صحابه آیات و سوره‌های قرآن را به همان ترتیبی که پیغمبر اکرم به آنها یاد داده بوده است، از بر داشته‌اند، و همان ترتیب توقیفی و آسمانی آیات و سوره‌های قرآن را در خواندن قرآن بادقت کامل رعایت می‌کرده‌اند. زرکشی می‌گوید: «علت آنکه قرآن در زمان رسول خدا به صورت یک مصحف کامل تدوین نشد، آن بود که پیغمبر اکرم نمی‌خواست وقت به وقت، آن را تغییر بدهد. این بود که نگارش قرآن به صورت کامل و مرتب و مدوّن تا رحلت آنحضرت که پایان طبیعی و حتمی نزول وحی بود، به تأخیر افتاد»^۱.

در این زمینه، بیشتر علمای اسلامی بر این عقیده‌اند که در جمع قرآن که در زمان رسول خدا انجام پذیرفته است، نگارش قرآن طوری صورت می‌گرفته است که با احرف سبعة (- قرائتهای هفتگانه) سازگار باشد.

در زمان رسول خدا هر چه از قرآن می‌نوشتند، در خانه‌ی آن حضرت می‌گذاشتند، و کاتبان وحی، هر یک برای خودشان نیز نسخه‌ای برمی‌داشتند، و به این ترتیب، نسخه‌های قرآن که کاتبان وحی برای خودشان می‌نوشتند؛ و صحیفه‌های قرآن که در خانه‌ی رسول اکرم جمع‌آوری و نگهداری می‌شدند، با حافظه‌ی نیرومند صحابه‌ی بیسواد و باسواد، دست به دست یکدیگر می‌دادند، و اصالت قرآن را حفظ و حراست می‌کردند، تا مصداق سخن خداوند تحقق یابد که در آیه‌ی ۹، سوره‌ی ۱۵ (حجر) فرموده است:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

(۱) برهان. ج ۱، ص ۲۶۲. استاد محمد عزت دروزه می‌گوید: بعضی از علمای قرآن فکر می‌کرده‌اند که تداوم و استمرار نزول وحی در زمان حیات پیامبر باعث شده است که قرآن زیر نظر آنحضرت مرتب نگردد. اما اگر دقت کنیم، می‌بینیم هیچگونه ملازمه‌ای میان این دو موضوع نیست... روایاتی که می‌گویند: قرآن در ماه رمضان سال آخر عمر پیغمبر دوبار توسط جبرئیل برای آنحضرت دوره شد، دلالت بر این دارند که در سال آخر عمر پیغمبر، قرآن بصورت یک کتاب کامل درآمده بوده است. بخصوص که در یکی از این روایات، سخن از نگارش یک نسخه‌ی کامل از قرآن توسط زیدبن ثابت در زمان پیغمبر به میان آمده است. از این گذشته، آیا احتمال نزول چندین آیه‌ی دیگر مانع تدوین قرآن بوده است، و آیا پیغمبر نمی‌توانسته است قرآن را مرتب کند، و آیات بعدی را وقتی نازل شدند، سر جایشان قرار دهد؟! (ر. ک. تاریخ قرآن. ص ۶۲ به بعد).

تقسیم دیگر سوره‌های قرآن:

بر مبنای روایت حدیثی از امام احمد که پیامبر ﷺ فرموده: «بجای تورات (سبع طوال) و بجای زبور (مئین) و به جای انجیل (مثنی) را داده شدم، و با عطا شدن (مفصل) فزونی یافتیم» سوره‌های قرآن از لحاظ کمیت آیه‌ها و برخی از ویژگی‌ها به پنج قسم تقسیم می‌شوند:

اول (سبع طوال) یعنی هفت سوره‌ی طولانی که عبارتند از (بقره / ۲۸۶)، (آل عمران / ۲۰۰)، (نساء / ۱۷۵)، (المائدة / ۱۲۱)، (الانعام / ۱۷۵) و (الاعراف / ۲۰۵) و درباره‌ی هفتمین سوره برخی مجموع سوره‌های (انفال / ۷۵) و (براءت / ۱۳۰) و بر حسب روایت سعید ابن جبیر سوره‌ی (یونس / ۱۱۰) و به روایتی سوره‌ی (کهف / ۱۰۵) را هفتمین سوره شمرده‌اند (توجه داشته باشید که اعداد پهلوی نامها شماره‌ی آیه‌های آنها است).

دوم (مئین یا مئون یعنی صدها) عبارتند از سوره‌های بعد از سبع طوال که هر یک از آنها با تفاوت چند آیه بیشتر یا کمتر (مأة) یعنی صد آیه هستند و در مصحف عبدالله بن مسعود - به روایت اتقان - این سوره‌ها عبارتند از یازده سوره:

(براءت / ۱۳۰)، (نحل / ۱۲۸)، (هود / ۱۲۱)، (یوسف / ۱۱۱)، (کهف / ۱۰۵)، (اسراء / ۱۱۰)، (انبیاء / ۱۱۱)، (طه / ۱۳۲)، (مؤمنون / ۱۱۸)، (الشعراء / ۲۲۶) و (الصفافات / ۱۸۱).

سوم (مثنی) مجموعه‌ای از سوره‌ها که بعد از (مئین) قرار گرفته‌اند و سبب این نام گذاری ایناست که مثل‌های عبرت انگیز به طور وفور در آنها دوباره و (تثنیه) شده است (و توجه داشته باشید که کلمه‌ی (مثنی) گاهی بر تمامی قرآن و گاهی به سوره‌ی فاتحه اطلاق می‌گردد و این مفهوم جدا از بخش مخصوصی از سوره‌هاست که در اینجا منظور است).

سوره‌های مثنی در مصحف عبدالله بن مسعود - به روایت اتقان - در حدود چهل سوره است و عبارتند از: (احزاب / ۷۳)، (حج / ۷۴)، (قصص / ۸۸)، (نمل / ۹۲)، (نور / ۶۲)، (انفال / ۷۵)، (مریم / ۹۹)، (عنکبوت / ۶۹)، (روم / ۶۰)، (یس / ۸۳)، (فرقان / ۷۷)، (حجر / ۹۹)، (عنکبوت / ۶۹)، (روم / ۶۰)، (یس / ۸۳)، (فرقان / ۷۷)، (حجر / ۹۹)، (رعد / ۴۳)، (سباء / ۵۴)، (ملائکه / ۴۶)، (ابراهیم / ۵۱)، (ص / ۸۵)، (الذین کفروا / ۴۰)، (لقمان / ۳۴)، (زمر / ۷۲)، (مؤمن / ۸۲)،

(زخرف / ۸۹)، (سجده / ۵۲)، (شوری / ۵۰)، (احقاف / ۳۴)، (جاثیه / ۳۶)، (دخان / ۵۶)، (انا فتحنا / ۲۹)، (الحشر / ۲۴)، (تنزیل سجده / ۳۰)، (طلاق / ۱۱)، (ن / ۵۲)، (الحجرات / ۱۹)، (تبارک / ۳۰)، (التغابن / ۱۹)، (المنافقون / ۱۱)، (الجمعة / ۱۱)، (الصف / ۱۴)، (قل اوحی / ۲۸)، (انا ارسلنا / ۳۰)، (مجادله / ۲۲)، (ممتحنه / ۱۳) و (تحریم / ۱۲).

چهارم بخش (مفصل) که بخش سوره‌های کوچک قرآن و در آخر آن واقع شده است و چون با بسمله فواصل زیادی در بین آنها بوجود آمده است آنها را مفصل گفته‌اند و پایان بخش مفصل مورد اتفاق است که سوره‌ی الناس است اما درباره‌ی آغاز آنها و در نتیجه تعداد آنها بحثهای زیادی به عمل آمده است برخی آغاز بخش مفصل قرآن را سوره‌ی ق و برخی حجرات و بعضی تبارک می‌دانند و خطابی و الضحی را به عنوان آغاز این بخش روایت کرده و گفته است: «قاریان قرآن از این سوره تا آخر قرآن، در فواصل آنها «الله اکبر» گفته‌اند».

تقسیم‌های کوچک دیگر

تقسیم‌های کوچک و القاب و عناوین دیگری برای برخی از سوره‌ها وجود دارد که ناآگاهی از آنها برای مطالعه کنندگان متون دینی مربوط به قرآن، گاهی موجب دردسر و نفهمیدن مطالب مهمی نیز می‌شود، و لازم دانستیم اجمالاً آنها را بیان نماییم.

- ۱- زهراوین تثنیه زهراء به معنی درخشنده و سوره‌های «بقره و آل عمران» را زهراوین می‌گویند.
- ۲- قرینتین: سوره‌های توبه و انفال که دارای وجه مشترک و با «بسمله» از هم جدا نشده‌اند.
- ۳- حامدات: سوره‌های «فاتحه، انعام، کهف، سبا، فاطر» که به «الحمد لله» آغاز شده‌اند.
- ۴- طواسین: سوره‌های «شعرا، نمل و قصص» که در آغاز اولی و سومی «طسم» و در آغاز دوم «طس» از حروف مقطعه وجود دارد.
- ۵- مستبحات: سوره‌های «اسرا، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی» که تسبیح در آغاز آنها است.
- ۶- عزایم: سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق».
- ۷- حوامیم: سوره‌های «مؤمن، زخرف، سجده، حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» که با «حم» آغاز شده‌اند.
- ۸- عتاق به معنی قدیمی و اصیل: سوره‌های «اسرا، کهف، مریم، طه، انبیاء».

فصل دوم

۱۲۰۰- ﴿۱۳﴾ (صَحِيح)

عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا «ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ: «لِرَبِّي الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي» فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيهِنَّ ﴿الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوْ الْأَنْعَامَ﴾ «شَكَ شُعْبَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۰۰

۱۰۲۰- (۱۳) حذیفه رضی اللہ عنہ گوید: وی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را دیده است که نماز شب می‌گزاردند (و چون ایشان در نماز وارد می‌شدند، نخست) سه بار «الله اکبر» (خداوند از همه چیز و همه کس، برتر و بزرگ‌تر است) می‌گفتند و پس از آن، این کلمات را بر زبان جاری می‌ساختند:

«ذوالمَلکُوت و الجبروت و الکبرياء و العظمة»، «به راستی خداوند، صاحب عزت و بزرگواری و تسلط و چیرگی، قدرت و عظمت و بزرگی و سترگی است». آن‌گاه (پس از خواندن سوره‌ی فاتحه)، کلّ سوره‌ی بقره را تلاوت فرمودند و پس از تلاوت آن، به رکوع رفتند و رکوعشان همچون قیام ایشان طول

کشید؛ و در رکوع خویش، پیوسته «سبحان ربی العظیم» می گفتند؛ سپس سرشان را از رکوع بلند کردند و راست ایستادند و قیام متصل به رکوع ایشان نیز به سان رکوعشان طولانی بود. و در قیام متصل به رکوع، پیوسته «لربی الحمد» می گفتند.

آن گاه به سجده رفتند و سجده شان نیز مانند قیامشان طولانی بود و در سجده، همواره و به طور مکرر، «سبحان ربی الاعلی» می گفتند. سپس سر خویش را از سجده برداشتند و در بین دو سجده نشستند که این نشستشان در بین دو سجده نیز همچون سجده شان طول کشید و پیوسته می فرمودند: «رب اغفرلی؛ رب اغفرلی؛ (پروردگارا! مرا ببخش).

و بدین ترتیب، آن حضرت ﷺ چهار رکعت نماز گزارند که در آنها، سوره های «بقره»، «آل عمران»، «نساء»، «مائده» یا «انعام» را تلاوت فرمودند. و این شک در خواندن سوره ی «مائده» یا «انعام» از ناحیه ی «شعبه ﷺ» است؛ (و شعبه نیز یکی از راویان این حدیث است).
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «الملکوت»: عزّت و بزرگواری و تسلّط و چیرگی؛ دارایی و تصرف؛ پادشاهی خاصّ خدا.
«الجبروت»: صیغه ی مبالغه، به معنای قدرت و عظمت و کبریایی.
«العظمة»: بزرگی و عزّت.

«رب اغفرلی، رب اغفرلی»: مراد از تکرار این دو جمله، تکثیر است؛ یعنی پیامبر ﷺ پیوسته در بین دو سجده، این کلمات و جملات را با خود زمزمه می فرمودند.

«شکّ شعبه»: یعنی شعبه ﷺ - که یکی از راویان این حدیث است - در این قضیه شک دارد که پیامبر ﷺ پس از سوره های «بقره» و «آل عمران» و «نساء»، سوره ی «مائده» را خواندند یا سوره ی «انعام» را؟

۱۲۰۱- ﴿۱۴﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّاصِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِهَيَاةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۰۱

۱۲۰۱- (۱۴) عبدالله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر کس خواندن ده آیه از قرآن را (در نماز شب) به عهده گیرد (و آنها را با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل، توأم با تفکر و تأمل و تدبّر و تعمق بخواند)، از زمره «غافلان» به شمار نخواهد آمد.

و هر کس، خواندن صد آیه را (در نماز شب) به عهده گیرد، از «قانتین» به حساب خواهد آمد؛ و هر کس تلاوت هزار آیه را (در نماز شب) به عهده گیرد، از زمره «مقنطرین» خواهد بود».

[این حدیث را ابو داود روایت کرده است.]

شرح: «من قام بعشر»: یعنی هر کس با تفکر و تدبّر و اخلاص و صداقت، ده آیه در نماز شب بخواند.

«الغافلین»: غافلان؛ بی توجهان؛ ناهشیاران؛ بی اعتنائان؛ بی ملاحظه کاران؛ بی فکران.

برای غفلت، تعریفی برتر از آنچه که قرآن در تعدادی از آیات ارائه داده، وجود ندارد. بخشی از آن چنین است: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛ تعریف غافل از جهتی می تواند تعریف غفلت

۱۲۰۱- ابو داود ۱۱۸/۲ ح ۱۳۹۸؛ و دارمی ۵۵۷/۲ ح ۳۴۵۷

(۱) اعراف (۷) آیه ۱۷۹: چرا که دل‌هایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند، و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند، و گوش‌هایی که با آنها نمی شنوند؛ آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. آری، آنها همان غافل ماندگانند.

هم باشد؛ چه غفلتی بزرگتر از این، که انسان صاحب عقل و قلب باشد و در او تمام قدرت و استعداد برای درک و فهم دنیا و آخرت و بصیرت در امور کلی و جزئی، مادی و معنوی باشد؛ آن گاه این قدرت را در راه امور ناچیز هدر دهد؛ و صاحب چشم و گوش باشد وی با چشمانش نور را نمی بیند تا راه ثابت و استوار را مشاهده کند؛ و با گوشش خیر و حکمت را نمی شنود تا به راه درست و مستقیم راه یابد.

انسان توانایی هایی را که از جانب خداوند به او بخشیده شده زمانی ضایع می سازد که از ارزش آن آگاه نباشد و یا در آن اسراف کند و در غیر موضع آن به کار گیرد؛ اما اگر از این امور محروم باشد شایسته نیست به غفلت توصیف شود. پس غفلت همان جهل است، در حالی که عنایت الهی انسان را به عقل مجهز نموده تا برای کسب معرفت تلاش کند و جهل را طرد نماید؛ آن ناینایی است و حال آن که انسان چشمی دارد به خاطر این که ببیند؛ و آن کوری است، وقتی انسان گوش دارد تا بشنود. شریف جرجانی سه تعریف از آن ارائه می دهد که هر چند در شیوهی بیان متفاوت ولی به یک معنایند. نخست این که: «غفلت، پیروی از خواسته های نفس را گویند.» مراد از نفس در این جا مجموعه ی غرایز و شهوات است و پیروی از آنها دور شدن از عقلی است که نور و رحمت خداوندی است. اما تعریف دوم که آن را به سهل شوستری نسبت می دهد عبارت است از: «تلف کردن وقت به بطلالت.» یعنی مشغول شدن به چیزی که در زندگی معنا ندارد، مثل لهو و لعب و بیهودگی؛ گویی وقت را از بین می برد و زندگی را باطل می سازد، پس چیزی از زندگی که جز در تقویت عقل و اعتدال نفس معروف باشد، باقی نمی ماند. تعریف سوم هم به اهمال و فراموشی و ضایع نمودن پرداخته است: «غفلت از چیزی همان اهمال نمودن آن است.»

راغب می گوید: «غفلت همان سهوی است که به خاطر کم توجهی و کم هشیاری نصیب انسان می گردد.» و می فرماید: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا»؛ «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ»؛ «وَهُمْ

(ا) ق (۵۰) آیه ۲۲: به او می گویند: واقعاً که از این حال، سخت در غفلت بودی.

(ب) انبیاء (۲۱) آیه ۱: و آنان در بی خبری رویگردانند.

عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ^ا. و معتقد است که آن یکی از وجوه کفر است. لذا آیهی «مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا»^ب را چنین تفسیر می‌کند: «آن را بی‌آن که ایمان در آن نوشته شود، رها کردیم» و به معنای فراگیری منتقل می‌شود و می‌گوید، معنای آیه چنین است: «کسی که قلبش را از حقایق غافل ساختم». انسان هم زمانی از حقایق غفلت می‌ورزد که به جهت مقابل آن، یعنی اباطیل و اوهام، روی نماید.

درستی نظر راغب را، سخن ابوطالب مکی در قوت القلوب تأیید می‌کند، که سلمان روزی از علی علیه السلام پرسید: «به ما بگو که کفر بر چه چیزی بنا شده است؟ فرمود: بر چهار چیز: شک، جفا، غفلت و نابینایی.»

ابوطالب مکی در پی یافتن علل گناه و از جمله غفلت معتقد است: «اصل همه‌ی آن، حب دنیا و ترجیح دادن آن بر امر خداوند و غلبه هوای نفس بر قلب است؛ مگر سخن خداوند را نشنیده‌ای که فرمود: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ»^ج. تا آنجا که می‌فرماید: «أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»^د. و به نشان خطاب فرمود: «وَلَهُی النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى»؛ یعنی از ترجیح دادن دنیا؛ چون کلام در توصیف آنها به طغیان و برتر دانستن زندگی دنیاست. سپس فرمود: «خداوند بر دلهایشان مهر زده است»، و آنها از هوای نفس خود پیروی کرده‌اند. و پیروی از هوا به جای طبایع قلب و طبایع قلب به جای عذاب، گناه و میراث گناه هم کر شدن از فهم خطاب است.»

وقتی در باب غفلت سخن می‌گوییم، شایسته است که از سخن حکیمانه‌ی باباطاهر غفلت نکنیم. می‌گوید: «اصل غفلت، محرومیت است.» معنای آن در شرح عین القضا، آن است که ذکر بنده، نتیجه‌ی ذکر حق در باره‌ی اوست، و همچنین غفلت او از پروردگارش شاخه‌ای از فراموشی حق از او، محرومیت وی از بهره و بخت خداوندی، اصل و ریشه‌ی آن است.» همچنین می‌گوید:

ا) احقاف (۴۶) آیه‌ی ۵: و آنها از دعایشان بی‌خبرند؟

ب) کهف (۱۸) آیه‌ی ۲۸: و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم.

ج) نحل (۱۶) آیه‌ی ۱۰۷: زیرا آنان زندگی دنیا را بر آخرت برتری دادند.

د) همان، آیه‌ی ۱۰۸: آنان کسانی‌اند که خدا بر دلهایشان مهر نهاده.

ه) نازعات (۷۹) آیه‌ی ۴۰: و نفس خود را از هوس بازداشت.

«هر کس ساعتی از خداون غافل باشد در حقیقت از او نافرمانی کرده است، و هر کس از نفس خود غافل باشد در حقیقت او را کشته است.» او نفس را مذکر آورده است نه مؤنث. حکیم گنابادی غفلت را چنین شرح می‌دهد: «معیار طاعت و معصیت، ذکر و غفلت است، و هر کس از نفسش که همان اسب سرکش نسبت به سوارش می‌باشد غفلت ورزد، تا هر زمان که سوار از افسار زدن به آن غفلت ورزد، اختیار را از او می‌گیرد و طغیان می‌کند و خود و سوار را نابود می‌سازد.» چنان که در حدیث آمده است. «شما لگام زده اید.» چون ولایت و ذکر همچون افساری برای نفسند و اگر سالک از افسار زدن به نفس غفلت ورزد، به طغیان و تجاوز دچار می‌شود.

گویی ما از سخن گفتن در باب غفلت از معنای بعید و دقیق آن دور شدیم؛ البتّه مانعی نیست، چون غفلت یک نوع نیست و در یک درجه و مرتبه هم نیست، بلکه انواع و درجانی دارد. غفلت به معنای قریب آن: که عموم و خواص در آن مشترکند، اما به معنای بعید آن: تنها نصیب کسانی می‌شود که در مدارج بالای ایمان، علم و ذوق باشند. باباطاهر چه خوب آن را بیان کرده است که گفت: «غفلت سه نوع است: غفلت صادقان، غفلت عارفان و غفلت غافلان. اما غفلت صادقان، وابستگی به ذکر به جای مذکور است؛ و غفلت عارفان رجوع از واجبات و روی آوردن به مستحبات؛ و اما غفلت غافلان فرو نهادن حق در دو جهان...»

عین القضاة در شرح آن می‌گوید: «غفلت از خداوند سه درجه دارد: غفلت از ذات و ذکر و حکمش، که همان غفلت غافلان است که نه حق را مشاهده می‌کنند و نه ذکرش می‌گویند و نه مطیع فرمانش هستند. و غفلت از ذات او نه ذکر و حکم و فرمان او، که غفلت صادق است؛ آنهایی که خداوند را یاد می‌کنند و از حکمش پیروی و او را مشاهده نمی‌کنند. و غفلت از امور واجبش نه از ذات و ذکر او، که آن غفلت عارفان است؛ آنهایی که حق را مشاهده و ذکرش می‌گویند، اما در برخی از واجباتش دچار لغزش می‌شوند و به مستحبات روی می‌آورند که به خاطر غفلت آنها از بهره‌ی مرید به آن است؛ وقتی ابتلای خداوند یادآوری اوست تا او را یاد کنند، پس نادیده گرفتن حق سبب غفلت آنها از یاد او می‌شود، و صادق در ارادت را حق، هرگز به ذکرش رها نمی‌کند، گاهی به بلا و گاهی به سلامتی.

می خواهیم با سخنان عمیق و دقیق باباطاهر بیشتر باشی، که در ظاهر مبهم و شگفت ولی در باطن پر از در و مروارید است. می گوید: «اصل طغیان و سرکشی جهل و غفلت است؛ و جهل به غفلت، کفر؛ و غفلت از جهل، توحید است.» عین القضات آن را چنین شرح می کند: «جهل اگر به خاطر عدم شناخت باشد، ناپسند است، و اگر به خاطر شناخت باشد، پسندیده؛ همچنین غفلت هم اگر از خداوند باشد، ناپسند و اگر از نفس باشد، پسندیده. اصل طغیان هم جهل و عظمت ناپسند است و تمامی حقایق معارف، جهل و غفلت پسندیده است، به این که علم را از نفست سلب نمایی و در خداوند منحصر نمایی، و از نفست به خاطر حضور غافل باشی؛ چون این جهل نتیجه ی علم به خداوند است نه غفلت از او. بصیر کسی است که بشنود و بیندیشد، و اندیشه کند و بصیرت یابد، و از عبرتها پند گیرد و راه هموار و روشن را ببیماید، و از سقوط در پرتگاهها و گمراهی در راههای مبهم و نامشخص پرهیزد؛ و گمراهان را علیه خود با افراط در حق و تحریف در گفتار و یا ترس از راستی به کار نمی گیرد. پس ای شنونده! از خواب غفلت خود بیدار شو! چه بی مقدارند آنهایی که استعدادشان را در پذیرش در رحمت الهی و ایستادن در مسیر وزش نفعه های ربّانی از بین می برند، و آیات خداوندی را مشاهده می کنند، و موعظه های حق را می شنوند و از دلیل و حجتی که فطرتشان تلقین می کنند، سودی نمی برند.» «عقل و چشم و گوش در کار او از بین نمی روند؛ چون آنها را به همین خاطر آفریده است، و فرمود: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِمَ خَلَقَ اللَّهُ﴾؛ مگر آن که خداوند آنها را تغییر دهد. اما خداوند نعمتی را که به قومی داد تغییر نمی دهد، مگر این که خودشان آن را تغییر دهند. فرمود: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَكُمْ مُعَيِّنٌ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعْزِبُوا أَمَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^ب

«القائنین»: فروتنان؛ متواضعان؛ فرمانبرداران؛ خاشعان. از مصدر «قنوت» به معنای «بریدن از امور جهان و پرداختن به مناجات یزدان و اشتغال به ذکر و دعای خداوند منان» است.
«المقنطرين»: حاصل کنندگان اجر و پاداش فراوان؛ آنان که پاداشی زیاد، فراچنگ آورند.

(ا) روم (۳۰) آیه ی ۳۰: آفرینش خدای تغییرناپذیر نیست.

(ب) انفال (۸) آیه ی ۵۳: این کیفر بدان سبب است که خداون نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دهد، مگر آن که آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند.

۱۲۰۲- ﴿۱۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۰۲

۱۲۰۲- (۱۵) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در نماز تهجد، گاهی قرائت خویش را با آواز بلند و گاهی با صدایی آهسته، می خواندند.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

«يرفع»: صدای خود را بلند می کرد؛ آوازش را بالا می برد.
«طوراً»: گاهی؛ گاهی اوقات؛ گاه گاهی؛ بعضی وقت ها؛ برخی اوقات، هراز گاهی، گاه به گاه.
«يخفف»: صدای خود را پایین می آورد؛ آوازش را به زیر می آورد.

۱۲۰۳- ﴿۱۶﴾ (حسن)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۰۳

۱۲۰۳- (۱۶) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: قرائت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چنان بود که گاهی اشخاصی که در صحن حیاط خانه بودند، صدای قرائت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را از درون حُجره می شنیدند. (یعنی قرائت پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم به صورت متوسط و میانه بود که نه بسیار بلند بود و نه بسیار کوتاه و پوشیده).
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

«الحُجْرَة»: صحن حیاط خانه.

«الْبیت»: خانه. جمع: بیوت.

۱۲۰۴ - ﴿۱۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَزْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ» قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَزْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْقِظْ الْوُسْطَانِ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ ازْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا» وَقَالَ لِعُمَرَ: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ ۱۲۰۴

۱۲۰۴ - (۱۷) ابوقتاده رضی اللہ عنہ گوید: شبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (از خانه) بیرون شدند و یکبارہ با ابوبکر رضی اللہ عنہ مواجه شدند کہ با قرائتی آہستہ، نماز می گزارد؛ و گذر ایشان بر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیز افتاد کہ با آواز بلند، نماز می گزارد.

ابوقتاده رضی اللہ عنہ در ادامہی سخنانش گوید: چون ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ (در وقتی دیگر) بہ محضر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور یافتند، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم خطاب بہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمودند: «ای ابوبکر! من (دیسب) از کنار تو عبور کردم و دیدم کہ (قرائت) نماز خویش را بہ آہستگی می خوانی!» ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرد: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! صدایم را بہ کسی کہ با او

مناجات می کردم، رساندم.

آن گاه پیامبر ﷺ خطاب به عمر رضی الله عنه فرمودند: «از کنار تو نیز عبور کردم و دیدم (قرائت) نماز خویش را با آواز بلند می خوانی!» عمر رضی الله عنه گفت: ای رسول خدا ﷺ! من با آواز بلند قرائت می خواندم تا کسانی را که خوابیده اند، بیدار کنم و شیطان را از خویش برانم.

پیامبر ﷺ فرمودند: «ای ابوبکر! تو مقداری صدای خویش را بلند کن.» و به عمر فاروق رضی الله عنه نیز فرمودند: «تو ای عمر! مقداری صدای خویش را پایین تر آور و آهسته تر بخوان.»

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز به سان آن را در معنا - نه در لفظ - روایت نموده است.]

شرح: «قد أسمعُ من ناجيتُ» صدایم را به کسی که با او مناجات می کردم، رساندم. این سخن ابوبکر رضی الله عنه برگرفته شده از این آیه بود: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (بقره / ۱۸۶)؛ «و هنگامی که بنده گانم از تو درباره ی من بپرسند (که من نزدیکم یا دور بگو) من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می گویم (و نیاز او را برآورده می سازم)، پس آنان هم دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و روزه و زکات) بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند (و با نور ایمان، به مقصد برسند)».

«اوقظ»: بیدار می کنم؛ از خواب بلند می کنم؛ به حرکت درمی آورم؛ برمی انگیزم.
«الوسنان»: خواب آلودها؛ چرتی ها؛ افراد به خواب رفته.

«أطرد»: دور می کنم؛ دفع می کنم؛ طرد می کنم.

به هر حال، از احادیث بالا، معلوم می شود که در حالت عادی و معمولی، مناسب است که قرائت نماز تهجد، متوسط و میانه باشد که نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه و آهسته باشد. و اگر زمانی - بنا به دلیلی خاص - آهسته خواندن مناسب بود، در آن صورت بهتر آن است

که آهسته خوانده شود و اگر به عکس، زمانی مصلحت در آن بود که قرائت با صدای بلند خوانده شود، در آن صورت بهتر آن است که قرائت با آواز بلند خوانده شود.

به هر حال، احادیث بالا، بیانگر دو موضوع بسیار مهم است:

۱- اَمّت اسلامی، یک اَمّت میانه و مُعتدل است؛ زیرا شرافت و زیبایی آن، در آن است که از افراط و تفریط به دور است و در حدّ اعتدال و میانه قرار دارد.

معتدل از نظر «عقیده»؛ که نه راه «غلو» را می‌پیمایند و نه راه «تقصیر و شرک»؛ نه طرفدار «جبر» هستند و نه «تفویض»؛ نه درباره‌ی صفات خدا معتقد به «تشبیه» هستند و نه «تعطیل».

معتدل از نظر «ارزش‌های معنوی و مادی»؛ که نه به کلی در جهان ماده فرو می‌روند که معنویت به فراموشی سپرده شود و نه آن چنان در عالم معنا فرو می‌روند که از جهان ماده به کلی بی‌خبر گردند؛ نه همچون گروه عظیمی از یهود، جز گرایش مادی چیزی را شناسند و نه همچون راهبان مسیحی که به کلی ترک دنیا گویند.

معتدل از نظر «علم و دانش»؛ که نه آن چنان بر دانسته‌های خود، جمود دارند که علوم دیگران را پذیرا نشوند و نه آن گونه خودباخته‌اند که به دنبال هر صدایی برخیزند.

معتدل از نظر «روابط اجتماعی»؛ که نه اطراف خود حصاری می‌کشند که از جهانیان به کلی جدا شوند، و نه اصالت و استقلال خود را از دست می‌دهند که همچون غرب‌زدگان و شرق‌زدگان در این ملت و آن اَمّت، ذوب شوند!

معتدل از نظر «شیوه‌های اخلاقی»، «عبادت»، «تفکر» و خلاصه معتدل در تمام جهات زندگی و حیات.

یک مسلمان واقعی و راستین، هرگز نمی‌تواند انسان یک بُعدی باشد، بلکه انسانی است دارای ابعاد مختلف، متفکر، با ایمان، دادگر، مجاهد، مبارز، شجاع، مهربان، فعال، آگاه و باگذشت.

۲- این حکم اسلامی، یعنی اعتدال در «جهر» (بلند خواندن) و «اخفات» (آهسته خواندن)، از دو نظر به ما، دید و درک می‌بخشد:

نخست از این نظر که می‌گوید: عبادت‌های خود را آن‌چنان انجام ندهید که بهانه به دست دشمنان بدهد و آن‌ها را به استهزاء و ایرادگیری وادارد؛ چه بهتر که توأم با متانت و آرامش و ادب و نزاکت باشد که نه تنها نتوانند بر آن خرده‌گیری کنند، بلکه نمونه‌ای از شکوه و ادب اسلامی و اُبَهِت و عظمت عبادت‌ها گردد.

آن‌هایی که سعی دارند در مواقعی که مردم استراحت کرده‌اند، به صداهای گوش‌خراشی که از بلندگوهای پرغوغا راه می‌اندازند تا موجودیت جلسه‌ها و محفل‌های خود را نشان دهند و به پندار خویش با این عمل، صدای اسلام را به گوش دیگران برسانند؛ این نه تنها صدای اسلام نیست، بلکه باعث پراکندگی مردم از اسلام و در نتیجه ضربه‌ای است به تبلیغات دینی.

و دیگر این که: این حکم اسلامی، باید الگویی باشد برای همه‌ی اعمال و کردار ما و تمام برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی؛ باید همه‌ی این‌ها، دور از افراط و تفریط کاری‌ها و تندروی‌ها و تفریط کاری و مسامحه و سهل‌انگاری باشد.

۱۲۰۵- ﴿۱۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةٍ وَالْآيَةُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۲۰۵

۱۲۰۵- (۱۸) ابوذر رضی الله عنه گوید: شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (در تمام رکعت‌های نماز شب و پس از خواندن سوره‌ی فاتحه)، فقط یک آیه از قرآن را تلاوت فرمودند و شب را به صبح رساندند؛ و آن آیه، عبارت بود از: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (مانده / ۱۱۸)؛ «گر آنان را

عذاب کنی، بندگان تو هستند (و هر گونه که بخواهی درباره‌ی ایشان می‌توانی عمل کنی) و اگر از ایشان گذشت کنی (تو خود دانی و توانی) چرا که تو چیره و توانا و کار بجایی؛ (از این رو، نه بخشش تو نشانه‌ی ضعف و نه مجازات تو، بدون حکمت است)».

[این حدیث را نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: ابوذر غفاری رضی الله عنه در روایتی دیگر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبی تا بامداد این آیه (آیه‌ی شماره‌ی ۱۱۸ سوره‌ی مائده) را تلاوت نمودند و با همین یک آیه، رکوع و سجده کردند؛ و چون صبح شد، گفتیم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؛ شما تمام شب، پیوسته تا بامداد این آیه را می‌خواندید و با آن رکوع و سجده می‌کردید، راز این کار در چیست؟

فرمودند: «من در این شب برای امت خود از پروردگار عز و جل درخواست شفاعت نمودم و او این شفاعت را به من عطا کرد. امت من به این شفاعت دست می‌یابد - اگر خدا بخواهد - اما این شفاعت، مخصوص کسی است که به خداوند بلندمرتبه، چیزی را شریک نیاورد».

به هر حال؛ قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می‌داشت؛ شب به شب زنده‌داری و گزاردن نماز می‌پرداخت و قسمتی از روز را هم صرف آن می‌کرد. نور چشم و لذتش را در نماز می‌یافت.

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خود جلب کرده و می‌کند، همین جمع شگفت‌آوری است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میان عبادت و پرداختن به امور دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم با وجودی که به بالاترین مراتب عبادت و بندگی خدا رسیده بود، باز هم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده‌اش را تأمین می‌کرد؛ در مورد پرداختن به امور دنیایی با تلاش و فعالیت می‌زیست؛ با یک امت مقابله می‌نمود؛ حکومت نو ظهور و تازه به قدرت رسیده‌ای را در انتظار جهانیان اداره می‌کرد؛ به نزد پادشاهان سفیر می‌فرستاد و آنان را به دین خود فرا می‌خواند؛ گروه‌ها و هیئتهای نمایندگی را به حضور می‌پذیرفت و آنها را گرامی می‌داشت؛ سرّیه‌ها به اطراف و اکناف می‌فرستاد و خود فرماندهی را به عهده می‌گرفت؛ و با

پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می پرداخت؛ آماده‌ی پیروزی می شد و در عین حال برای این که مبادا شکست بخورد احتیاط می کرد؛ کارگزاران را تعیین می کرد، و مالها را جمع آوری می نمود؛ و خودش آن را تقسیم می کرد و می فرمود: اگر من دادگری نکنم چه کسی دادگری می کند؟ و به تبیین دین خدا برای مردم می پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح می داد و جاهای دشوار را توضیح می داد، و سنتها وضع می کرد، و از اصل مسایل، فروع آن را بیرون می کشید، و آنچه را خداوند او را از آن آگاه نکرده بود به آنچه او را از آن آگاهانیده بود، برمی گرداند.

در حالی که او در همه‌ی این حالات، اعمال روزانه‌ای را که مردمان جهان بدان مبادرت می ورزند، انجام می داد و در میان همه‌ی این رنجها و گرفتاری‌ها، پیامبر ﷺ شب و روز به صورت عابدی پدیدار می گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آنهایی است که در شکاف کوهها بدین کار می پردازند.

این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر ﷺ الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و بی نظیر در تاریخ بشر پدید می آورد.

اوقات روزانه اش را به سه قسمت تقسیم می کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای مردم و یکی برای خانواده اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می بود، از وقت مخصوص خانواده اش می کاست، و وقتی را که ویژه‌ی عبادت خداوند بود محفوظ نگاه می داشت، و بر این امر به گونه‌ی شگفت انگیزی مواظبت می نمود به طوری که چه یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وامی داشت.

این است پیامبر اکرم ﷺ که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص، و اوج کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همیشگی در پیشگاه حق رسید. و در مورد امور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی بند و باری، حکومتی تشکیل دهد و درد پریشانی و تباه را در جامه ریشه کن سازد. براستی که همه‌ی اهداف زندگی، با کامل ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز یافت و به هم پیوست.

۱۲۰۶- ﴿۱۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۲۰۶

۱۲۰۶- (۱۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هرگاه کسی

از شما دو رکعت سنت صبح را گزارد، باید بر پهلوی راست خویش دراز بکشد و بخوابد».

[این حدیث را ترمذی ابوداود روایت کرده‌اند.]

«فلیضطجع علی یمینہ»: این امر، برای استحباب و جواز است نه وجوب. پیش‌تر - به طور مفصل - در این مورد بحث شد.

فصل سوم

۱۲۰۷- ﴿۲۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ قُلْتُ: فَأَيُّ حِينَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ^{۱۲۰۷}

۱۲۰۷- (۲۰) مسروق (تابعی) گوید: از عایشه رضی الله عنها پرسیدم: محبوب‌ترین

و دوست داشتنی‌ترین عمل و کردار از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله چه بود؟ او

در پاسخ گفت: کرداری که همیشه انجام بگیرد. گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله چه

وقت برای نماز شب بیدار می‌شدند؟ گفت: وقتی که بانگ خروس را

می‌شنیدند، برای نماز شب بلند می‌شدند (و نماز می‌گزاردند).

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

«أَحَبُّ»: بهترین؛ برترین؛ پسندیده‌ترین؛ خوش‌ترین؛ محبوب‌ترین؛ دوست‌داشتنی‌ترین.

«الدائم»: عمل و کرداری که بر آن مواظبت و پای‌بندی شود.

«الصارخ»: بانگ خروس.

۱۲۰۸- ﴿۲۱﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ^{۱۲۰۸}

۱۲۰۷- بخاری ۱۶/۳ ح ۱۱۳۲؛ مسلم ۵۱/۱ ح (۷۴۱-۱۳۱)؛ ابوداود ۷۷/۲ ح ۱۳۱۷؛ و نسایی ۲۰۸/۳ ح ۱۶۱۶

۱۲۰۸- بخاری ۲۲/۳ ح ۱۱۴۱؛ ترمذی ۱۴۰/۳ ح ۷۶۹؛ و مسند احمد ۱۰۴/۳

۱۲۰۸- (۲۱) انس بن مالک رضی الله عنه گوید: گاهی چنان بود که می‌پنداشتیم در این وقت از شب، باید آن حضرت صلی الله علیه و آله در خواب باشند و حال آن که ایشان را در حال نماز می‌دیدیم؛ و گاهی می‌پنداشتیم که باید آن حضرت صلی الله علیه و آله را در حال نماز ببینیم و حال آن که ایشان را در حال خواب می‌دیدیم.
[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «ما کنا نشاء ان نری رسول الله صلی الله علیه و آله فی اللیل مصلیاً»: مراد این است که برای نماز شب رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز وقت مشخص و معینی وجود نداشت که حصه‌ی مشخصی از شب را برای خواب و حصه‌ی معینی را برای عبادت و نماز قرار دهند؛ بلکه عادت پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که گاه چنین تصور می‌شد که در این وقت شب، آن حضرت صلی الله علیه و آله باید خواب باشند، حال آن که ایشان بیدار و در حال خواندن نماز بودند. و گاهی چنین تصور می‌شد که در این وقت شب، ایشان نماز می‌خوانند، حال آن که ایشان خواب بودند.

۱۲۰۹- ﴿۲۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَا زُقُبَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأَفْقِ فَقَالَ: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾

حَتَّى بَلَغَ إِلَى ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنْثَمَ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدْرًا مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرًا مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ١٢٠٩

۱۲۰۹- (۲۲) حمید بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گوید: یکی از یاران پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفته است: در حالی که همراه با پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در سفر بودم، (به خود، یا به دوستان و همراهان خویش) گفتم: سوگند به خدا! خودم (امشب) نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را زیر نظر می گیرم تا عمل و کردار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را ببینم (و از چگونگی نماز شب ایشان و تعداد رکعت های آن، آگاهی یابم و در این زمینه بدیشان اقتدا و تأسی نمایم).

پس چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء - که به «عتمه» مشهور است - خواندند، بخش زیادی از شب را خوابیدند؛ آن گاه از خواب بیدار شدند و به کرانه‌ی آسمان نگاه کردند و این آیه را تلاوت فرمودند: ﴿...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا...﴾ (آل عمران/۱۹۱)؛ تا آن که به ﴿...إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْوَعْدَ﴾ (آل عمران/۱۹۴) رسیدند. سپس دست خویش را به سوی بستر خود دراز کردند و از (زیر) آن، مسواکی را بیرون آوردند؛ آن گاه از مشکی که کنار ایشان قرار داشت و در آن، آب بود، در ظرفی (برای وضو یا خیس کردن مسواک) آب ریختند؛ پس از آن مسواک کردند و از جای خود برخاستند و به نماز ایستادند؛ (و به اندازه‌ای نماز خواندند که) با خود گفتم: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به همان اندازه‌ای که خوابیده‌اند، نماز خواندند؛ سپس پهلوی به زمین نهادند و خوابیدند، (و به اندازه‌ای خواب شدند که) با خود گفتم: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به همان اندازه‌ای که نماز خوانده‌اند، خوابیدند. آن گاه دوباره از خواب بلند شدند و همان کاری را انجام دادند که بار نخست انجام داده بودند و همان آیاتی را خواندند که بار اول آن‌ها را خوانده بودند. و در مجموع، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

این عمل را پیش از طلوع صبح صادق، سه بار تکرار نمودند.

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «ان رجلاً» مراد از این مرد، زید بن خالد جهنی رضی الله عنه است.

۱- «اصحاب»: صحابه؛

الف) تعریف لغوی: «صحابه» در لغت، مصدر است و به معنای «الصحبۃ» [دوستی، رفاقت، همراهی، یار و همدم شدن، معاشرت، گفتگو] می باشد. و واژه‌ی «صحابی» و «صاحب» نیز به همین معنا آمده است. و جمع آن بر وزن «اصحاب» و «صَحْب» است؛ و «صحابه» [مفرد]، به معنای «اصحاب» [جمع] نیز زیاد مورد استعمال قرار می گیرد. [یعنی واژه‌ی «صحابه» - که مفرد است - به معنای واژه‌ی «اصحاب» - که جمع صحابه است - زیاد به کار برده می شود. و زیاد اتفاق می افتد که کسی «صحابه» را به کار برده و منظورش جمعی از صحابه است.]

ب) تعریف اصطلاحی: صحابی در اصطلاح، به کسی گویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در حال اسلام ملاقات و دیدار کرده، و بر اسلام نیز مرده باشد؛ گر چه در این فاصله، ارتدادی نیز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحیح. [یعنی اگر فردی به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورد و ایشان را ملاقات نمود، و سپس از اسلام برگشت و مرتد شد، و در آخر، دوباره به آغوش اسلام بازگشت و از ارتدادش توبه نمود، باز هم به چنین فردی، «صحابی» گفته می شود.]^۱

۱) از نظر لغوی و لفظی، «صحابی» منسوب به «صاحب» است و دارای معانی زیادی می باشد، اما نقطه‌ی مشترکی در تمام معنایی که برای آن ذکر شده است، وجود دارد و آن، این است: «ملازمت، همنشینی و اطاعت».

اما تعریف اصطلاحی آن، براساس تعاریفی که علمای اصول بیان نموده اند، «صحابی» کسی را گویند که پیامبر صلی الله علیه و آله را دیده و یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله او را دیده باشد. (منظور افراد نابینا می باشد، همچون ام مکتوم) و به اسلام گرویده و بر همان حالت ایمان فوت کرده باشد.

پس براساس این تعریف، افرادی مانند ابوجهل و ابولهب و... هر چند پیامبر صلی الله علیه و آله را دیده اند، اما جزو صحابه نیستند چون، بر ایمان نمرده اند.

شیخ ابن حجر گوید: «هر کس از پیامبر صلی الله علیه و آله یک حدیث یا یک کلمه روایت کرده یا به حال ایمان او را دیده باشد، از صحابه است. هر کس با ایمان، پیامبر صلی الله علیه و آله را ببیند و بر اسلام بمیرد، چه همنشینی او با

۲- اهمیت «شناخت صحابه» و فایده‌ی آن:

«شناخت صحابه»، علمی بس مهم و اساسی و بزرگ و بنیادین است که در آن فواید و نکاتی ارزنده و مفید به ودیعه نهاده شده است. و یکی از فواید مهم آن، شناخت «متصل» از «مرسل» است.

۳- به چه وسیله‌ای «صحبت و همراهی» صحابی [با پیامبر گرامی اسلام ﷺ]، شناخته می‌شود؟
«صحبت و همراهی صحابی [با پیامبر ﷺ]»، به یکی از این امور پنج گانه، شناخته می‌شود که عبارتند از:

(الف) تواتر: مانند ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه، و سایر عشره‌ی مبشره.

(ب) شهرت: مانند ضمام بن ثعلبة رضی الله عنه، و عکاشة بن محصن رضی الله عنه.

(ج) خبر دادن فردی از صحابه [به اینکه فلانی، صحابه‌ی پیامبر ﷺ است].

(د) خبر دادن فردی مؤثق و معتبر از تابعین [به اینکه فلانی، صحابه‌ی پیامبر گرامی اسلام ﷺ است].

(ه) خبر دادن خود فرد به اینکه وی از زمره‌ی اصحاب پیامبر ﷺ است. البته مشروط بر اینکه وی فردی عادل، و ادعایش نیز قابل تصور و محتمل باشد.^۱

پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار یا کم باشد، روایت از آن حضرت صلی الله علیه و آله داشته باشد یا نه، در غزه و جنگی شرکت کرده باشد یا نه. هر کس او را دیده و با او ننشسته یا به دلیل مانعی، او را ندیده باشد، همه و همه از صحابه هستند. و علماء و صاحب نظران اسلامی در باره‌ی «تعداد صحابه‌ی کرام» گفته‌اند:

پیامبر صلی الله علیه و آله مدت ۲۳ سال فعالیت دعوت و تبلیغ را انجام داده و در این مدت توانستند افرادی را تربیت نمایند که برای همیشه‌ی تاریخ، به عنوان اسوه و الگو و نمونه شناخته می‌شوند.

تعداد این افراد از سال اول تا سال بیست و سوم بعثت، رو به افزونی و نهایتاً به ۱۲۴ یا ۱۴۴ هزار نفر رسیده است. تعداد صحابه در سه سال اول، ۴۰ نفر بود. در جنگ «بدر» ۳۱۳ نفر، در هنگام صلح حدیبیه ۱۵۰۰ نفر، در وقت فتح مکه، ۱۰ هزار نفر، در جنگ «حنین» ۱۲ هزار نفر، در جنگ «تبوک» ۷۰ هزار نفر؛ و در حجة الوداع - یعنی آخرین سال زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله - تعداد این بزرگواران ۱۲۴ یا ۱۴۴ هزار نفر بوده است.

(۱) مثل اینکه پیش از سپری شدن صد سال از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله، ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر» را نماید ولی اگر ادعای صحبت و همراهی را در وقتی دیرتر از این نمود، در این صورت، ادعایش پذیرفتنی نیست. همانند: «رتن الهندی» که بعد از گذشت شش قرن از هجرت (ششصد سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله) ادعای

۴- عادل بودن تمامی صحابه:

به اجماع علمای مورد اعتبار و صاحب نظران اسلامی مُعتمد، تمامی صحابه عادل هستند؛ خواه این صحابه از زمره‌ی افرادی باشند که در فتنه‌ها قاطی شده‌اند و یا از جمله‌ی افرادی باشند که خویشتن را از فتنه‌ها [یعنی دوره‌ی خلافت عثمان رضی الله عنه و بعد از آن که اهواء و حزبرگایی، امت اسلامی را در بر گرفت] دور نگه داشته‌اند و بدانها نزدیک نشده‌اند. [و همه‌ی آنها عادل هستند و خداوند متعال عدالت آنان را در قرآن به اثبات رسانده و در بیشتر از یک سوره‌ی قرآن، آنان را ستایش و تمجید فرموده است. از جمله در آخر سوره‌ی «فتح» به خصوص مهاجرین و انصار و اصحاب بیعة الرضوان را به ستایش خود مختص نموده است. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در چندین حدیث به بیان عدالت و امانت آنان پرداخته و سیرت و تاریخ پاک اسلام نیز گواه عدالت و امانت‌داری آنان می‌باشد.]

و معنای «عدالت صحابه»، این است که آنها از اینکه به عمد به دروغ‌پردازی در روایت بپردازند، اجتناب و خودداری می‌کردند و از انحراف و کجروی و فساد و بیراهه رفتن در روایت نیز، پرهیز می‌نمودند و دوری می‌جستند و مرتکب اموری نمی‌شدند تا به ذریعه‌ی انجام آنها، روایتشان از درجه‌ی اعتبار و قبولیت بیفتد؛ پس بدین گونه می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمامی روایات صحابه - بدون بدوش کشیدن سختی‌های تحقیق و بررسی در مورد عدالت آنها - مورد قبول است؛ و در مورد افرادی از آنها که در فتنه‌ها قاطی شده‌اند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که به خاطر حسن ظن بدانها، امر هر یک از آنها بر اجتهاد حمل می‌شود که هر یک از آنها در این اجتهادشان مأجور می‌باشند، چرا که آنها حاملان شریعت و از زمره‌ی «خیر القرون» به شمار می‌آیند.

۵- صحابی‌هایی که بیش از دیگران حدیث روایت کرده‌اند:

شش تن از صحابه از زمره‌ی صحابی‌هایی هستند که بیش از دیگران به روایت حدیث

پرداخته‌اند، و این شش نفر به ترتیب عبارتند از:

(الف) ابوهریره رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۵۳۷۴ حدیث. از وی بیش از سیصد مرد نیز حدیث نقل نموده‌اند.

(ب) ابن عمر رضی الله عنهما: تعداد مرویات: ۲۶۳۰ حدیث.

(ج) انس بن مالک رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۲۲۸۶ حدیث.

(د) ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها: تعداد مرویات: ۲۲۱۰ حدیث.

(ه) ابن عباس رضی الله عنهما: تعداد مرویات: ۱۶۶۰ حدیث.

(و) جابر بن عبدالله رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۱۵۴۰ حدیث. [و ابوسعید خدری رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۱۱۷۰ حدیث]

۶- صحابی‌هایی که بیش از دیگران، فتوا می‌دادند:

بیشتر فتوای صحابه، از ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده است، و پس از ایشان، اکثر فتواها از بزرگان علمای صحابه روایت شده‌اند که بنا به گفته‌ی مسروق، بزرگان علمای صحابه، شش نفر بوده‌اند؛ وی در این زمینه گفته است:

«انتهی علم الصحابة الى ستة: عمر و علی و ابی بن کعب و زید بن ثابت و ابی الدرداء و ابن مسعود، ثم انتهى علم الستة الى علی و عبدالله بن مسعود.»

«علم صحابه، به شش نفر ختم می‌شود: عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، ابی بن کعب رضی الله عنه، زید بن ثابت رضی الله عنه، ابودرداء رضی الله عنه، و ابن مسعود رضی الله عنه. و علم این شش نفر نیز به علی رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ختم می‌گردد.»

۷- «عبادله» کیست؟

در اصل، مراد از «عبادله»، هر آن کسی از صحابه است که اسمش «عبدالله» باشد، و تعداد صحابی‌هایی که اسمشان «عبدالله» است، به نزدیکی سیصد نفر می‌رسد؛ ولی در اینجا مراد از «عبادله» چهار نفر از صحابه است که اسم هر یک از آنها «عبدالله» می‌باشد. و این چهار نفر عبارتند از:

(الف) عبدالله بن عمر رضی الله عنهما.

ب) عبدالله بن عباس رضی الله عنه.

ج) عبدالله بن زبیر رضی الله عنه.

د) عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه.

و امتیاز و ویژگی این گروه از صحابه بر دیگران، این است که آنها از زمره علمای صحابه‌ای به شمار می‌آیند که وفاتشان به گونه‌ای به تأخیر افتاده که [از ناحیه‌ی مسلمانان و افراد تازه مسلمان] احساس نیاز به علم و دانش آنها شده است [و بدین گونه مرجعی برای دانش‌جویان و تکیه‌گاهی برای حدیث‌پژوهان و منبع مورد اعتمادی برای مسلمانان قرار گرفتند] و بدین ترتیب، از این طریق، دارای شهرت و آوازه و امتیاز و ویژگی بر دیگران می‌باشند. پس هر گاه «عبدالله» بر فتوایی به اتفاق نظر برسند، گفته می‌شود: «هذا قول العبادلة»؛ «این فتوا براساس قول عبادله است.»

۸- آمار صحابه:

در اینجا آمار دقیقی از تعداد صحابه وجود ندارد، ولی در این زمینه، آراء و نظریه‌هایی از علماء و صاحب نظران اسلامی، مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان چنین برداشت نمود که آمار صحابه، بیش از یکصد هزار نفر است؛ و مشهورترین این آراء و نظریه‌ها، نظریه‌ی ابوزعیه‌ی رازی می‌باشد. وی گفته است: «قُبض رسول الله ﷺ عن مائة الف و اربعة عشر الفا من الصحابة من روي عنه و سمع عنه»؛ «اصحاب هنگام وفات پیامبر اکرم ﷺ یکصد و چهارده هزار نفر (زن و مرد) بوده‌اند که این تعداد از پیامبر ﷺ استماع حدیث کرده‌اند و به روایت احادیث ایشان پرداخته‌اند.»

۹- تعداد طبقات صحابه:

پیرامون تعداد طبقات صحابه، در میان علماء و صاحب نظران دینی، اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از آنها بر حسب اجتهاد و استنباط خویش، به تقسیم آنها پرداخته است؛ برخی از آنها، طبقات صحابه را به اعتبار «پیشتازی در قبول دین اسلام»، یا «هجرت» و یا «حضور در مشاهد

محترم و شریف» تقسیم نموده‌اند، و برخی دیگر نیز، طبقات آنها را به اعتباری دیگر تقسیم کرده‌اند. [به هر حال]، هر یک از علماء بر حسب اجتهاد خویش، به تقسیم طبقات صحابه پرداخته است [مثلاً]:

الف) ابن سعد، طبقات صحابه را به پنج طبقه تقسیم نموده است.
ب) و حاکم، طبقات صحابه را به دوازده طبقه تقسیم کرده است.

۱۰- برترین صحابه:

به اجماع اهل سنت و جماعت، برترین صحابه (به طور مطلق)، ابوبکر صدیق رضی الله عنه و سپس عمر رضی الله عنه می‌باشد.

و جمهور اهل سنت و جماعت بر آنند که عثمان رضی الله عنه از نظر فضل و برتری در درجه‌ی سوم قرار دارد و بعد از ایشان علی رضی الله عنه در درجه‌ی چهارم می‌باشد؛ و سپس در درجه‌ی بعدی، سایر عشره مبشره [طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله عنه، زید رضی الله عنه] و بعد از آنها، اهل غزوه بدر، و سپس اهل غزوه «أحد» و پس از آنها «اهل بیعة الرضوان» می‌باشد.

۱۱- طلایه‌داران و پیشقراولان صحابه در عرصه‌ی پیشتازی در قبول اسلام:

[صحابه‌هایی که در زمینه‌ی قبول کردن دین اسلام، جزو طلایه‌داران، پیشقراولان، پیشگامان پیشتاز، و پیشآهنگان به شمار می‌آیند، عبارتند از:]

الف) از مردان آزاد: ابوبکر صدیق رضی الله عنه.

ب) از بچه‌ها: علی بن ابی طالب رضی الله عنه.

ج) از زنان: ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها.

د) از برده‌های آزاد شده: زید بن حارثه رضی الله عنه.

ه) از برده‌ها: بلال بن رباح رضی الله عنه.

۱۲- آخرین کسانی که از صحابه درگذشتند و چهره در نقاب خاک کشیدند:

آخرین کسی که از صحابه درگذشت، «ابوالطفیل عامر بن واثلة الیثی» بود که به سال ۱۰۰ هجری در مکه‌ی مکرمه درگذشت، و برخی نیز بیشتر از این گفته‌اند [و بر این باورند که وی به سال ۱۱۰ هجری وفات نموده است] و قبل از او در بصره، «انس بن مالک» در سال ۹۳ ه. ق درگذشت و چهره در نقاب خاک کشید.^۱

۱۳- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «معرفة الصحابة» تألیف شده‌اند:

(الف) «الاصابة فی تمییز الصحابة»، تألیف ابن حجر عسقلانی.

(ب) «اسد الغابة فی معرفة الصحابة»، تألیف علی بن محمد جزری، مشهور به ابن اثیر.

(۱) آمار آخرین صحابه‌های پیامبر در شهرها، عبارتند از: در فلسطین: «ابو ابی عبدالله بن عمر» در سال ۷۴ ه. ق. در مصر: «عبدالله بن حدث زبیدی» در سال ۸۶ ه. ق. در کوفه: «عبدالله بن ابی اوفی» در سال ۸۷ ه. ق. دمشق: «عبدالله بن مازنی اسلمی» در سال ۸۸ در سن ۹۴ سالگی و قبل از او در دمشق: «ابو امامه باهلی» در سال ۸۶ ه. ق. در مدینه: «سهل بن سعد انصاری»، در سال ۹۱ در سن ۹۶ سالگی و قبل از او در مدینه: «جابر بن عبدالله انصاری» در سال ۷۴ ه. ق. در بصره: «انس بن مالک» در سال ۹۱ و در سن ۱۰۷ سالگی، و قبل از او در بصره: «عمر بن حدیث» در سال ۸۵ ه. ق.

جالب است بدانید که جوانترین صحابه به اعتبار سن، به ترتیب عبارتند از: «ابوالطفیل» و «مسور بن مخرمه» که هر دو در سال وفات پیامبر صلی الله علیه و آله هشت ساله بوده‌اند؛ و «نعمان بن بشیر» که سال دوم هجری متولد گشته است. و «حسن» و «حسین بن علی» و «عبدالله بن زبیر» که سال وفات پیامبر صلی الله علیه و آله نه ساله بوده‌اند، و «جعفر بن عبدالرحمن» در سفر حجة الوداع کودک بوده است، و «مسلمه بن مخلد خزرجمی» و «عبدالله بن جعفر» و «قسم بن عباس» و «عبدالله بن عباس»، عموماً ده ساله بوده‌اند و «عمر بن ابی سلمه» نه ساله بوده است.

و به اعتبار طول عمر، این صحابی‌ها، هر یک یکصد و بیست سال عمر کرده‌اند: «حسان بن ثابت»، «حویطب بن عبد العزی»، «مخرمه بن نوفل»، «حکیم بن حزام بن خویلد» (برادرزاده‌ی خدیجه رضی الله عنها)، «سعید بن یربوع قرشی» (نامبردگان فوق، هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده‌اند)، «لید بن ربیع‌ی عامری»، «عاصم بن عدی عجلانی»، «سعد بن جناده‌ی عوفی»، «نوفل بن معاویه منتج نجدی»، «عدی بن حاتم طایی»، «نافع بن سلیمان عبدی» و «نابغه‌ی جعدی». به نقل از سیوطی در الفیه ص ۲۸۷ و کفایه‌ی خطیب صص ۵۶-۷۶.

(ج) «الاستیعاب فی اسماء الاصحاب»، تألیف ابن عبدالبر^۱.

«لارقبین»: زیر نظر خواهم گرفت؛ مراقب نماز شب پیامبر ﷺ خواهم بود.

«العتمه»: ثلث اول شب پس از غایب شدن شفق؛ تاریکی شب؛ درنگی و تأخیر کردن؛ و چون نماز عشاء پس از پنهان شدن شفق و در تاریکی شب و معمولاً با اندکی درنگ و تأخیر خوانده می شود، عرب ها بدان «عتمه» می گفتند.

(ا) به هر حال گروهی از دانشمندان اسلامی، احوال صحابه را به طور مستقل و جداگانه، یا در ضمن مجموعه ای از مجموعه ها تدوین و گردآوری نموده اند. کتابهایی که به طور مستقل در شرح حال صحابه، تألیف و نشر یافته اند، عبارتند از:

(الف) «الاستیعاب فی اسماء الاصحاب»، تألیف حافظ ابی عمرو یوسف بن عبدالله، معروف به ابن عبدالبر قرطبی (متوفی ۴۶۳ هـ) که ترجمه ی ۳۵۰۰ تن از صحابه را حاوی است.

(ب) «اسد الغابة فی معرفة الصحابة»، تألیف ابن اثیر (متوفای ۶۳۰ هـ) که شامل ترجمه ی ۷۵۵۴ صحابی است. این کتاب توسط شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (م ۷۴۸ هـ) مختصر شده و مؤلف نام آن را «تجريد اسماء الصحابة» گذارده و شامل ترجمه ی ۸۸۶۶ تن از صحابه ی رسول اکرم است. ذهبی در این کتاب، نام کسانی را که در «اسد الغابة» نیامده نیز از خود اضافه کرده است.

(ج) «الاصابة فی تمییز الصحابة»، تألیف شیخ الاسلام شهاب الدین احمد بن علی بن محمد، معروف به ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ هـ).

(د) «طبقات ابن سعد» (طبقات الصحابة و التابعین)، تألیف ابو عبدالله احمد بن سعد زهري که کاتب واقدي، مورخ مشهور بوده و خود معروف به ابن سعد است. کتاب مزبور - چنانکه از اسم آن پیداست - اختصاص به صحابه نداشته و تابعین نیز، طی آن ترجمه شده اند.

سه کتاب اول به ترتیب حروف الفبای نام صحابه است که معمولاً در آخر کتاب، فصلی اختصاص به صاحبان کنیه و لقب - که لقب و کنیه شان از نام آنها بیشتر اشتها داشته - داده شده، ولی کتاب اخیر، صحابه و تابعین را به طرز خاصی دسته بندی کرده که عبارت است از:

- (۱) سیره ی پیامبر اکرم ﷺ (۲) غزوات آن حضرت ﷺ و وقایع زمان آن جناب تارحلت، و شرح حال کسانی که از صحابه که در مدینه ی منوره فتوا می دادند و یا قرآن را جمع آوری و تدوین کرده بودند. (۳) در بدرین (۴) در مهاجرین و انصاری که قبل از فتح مکه، اسلام آورده ولی در بدر شرکت نجسته بودند. (۵) در اسامی تابعین از اهل مدینه. در صحابه ی طائف، یمن، یمامه، بحرین. (۶) در کوفیان از صحابه و تابعین (۷) در صحابه و تابعین از اهالی بصره، شام، مصر و دیگر شهرهای اسلامی. (۸) در نساء (زنان).

پیامبر ﷺ در حدیثی می فرماید: «لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ» قال: «وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ»^ا

ابن عمر - رضی الله عنهما - گوید: پیامبر ﷺ فرمود: عرب های بادیه نشین، بر نام نماز «مغرب» بر شما غلبه نکنند. راوی گوید: عرب های بادیه نشین به مغرب، «عشاء» می گفتند.

وقال: «لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتَمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ». رواه مسلم^ب

و نیز پیامبر ﷺ می فرماید: عرب های بادیه نشین بر نام نماز «عشاء» بر شما غلبه نیابند، چرا که در کتاب خدا (قرآن) نیز، این نماز به «عشاء» موسوم شده است (آنجا که می فرماید: «مَنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ»^ج پس شما نیز به تأسی و اقتداء از کتاب خدا، به نماز خفتن «عشاء» بگوئید. و علت وجه تسمیه «عشاء» به «عتمه» این است که) عرب های بادیه نشین عادت داشتند که شتران خویش را پس از پنهان شدن شفق و در تاریکی هوا می دوشیدند، از این جهت، چون نماز خفتن نیز پس از پنهان شدن شفق در تاریکی هوا خوانده می شود، بدان «عتمه» اطلاق نمودند.

از دو حدیث بالا یک اصل کلی و محوری را می توان استنباط کرد و آن اینکه: اصول و قواعد و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه های نبوی و احکام و دستورات شرعی در چهارچوب وحی قرار دارد و بر این مبنا، اسلام دینی تمام عیار و رها یافته از هر گونه قوانین «من درآوردی» می باشد و به هر چه ساخته و پرداخته ی ذهن و عقل نارسای انسانی باشد و به عنوان قاعده و قانونی حقوقی در میان احکام قرآن و سنت، گنجانده شود، ارزش و جایگاهی قائل نیست و با قاطعیت تمام در ابطال و امحای آن ایستاده است، چون که رأی نیز زائیده ی عقل قاصر آدمی است و اسلام نیز به

ا) بخاری این حدیث را از عبدالله بن مغفل نقل نموده است: ۴۳/۲ ح ۵۶۳، مسند احمد ۵۵/۵

ب) این حدیث را مسلم از ابن عمر نقل کرده است: ۴۴۵/۱ ح (۲۲۹-۶۴۴)، نسایی ۲۷۰/۱ ح ۵۴۱، ابن ماجه

۲۳۰/۱ ح ۷۰۴، مسند احمد ۱۰/۲

ج) نور/من الآية ۵۸

شدت، روی آوری به تراشیده‌های ذهن انسانی را در صورتی که منطبق با معیارهای شرعی نباشد، مردود اعلام کرده است. پس امت اسلامی نیز باید هویت و شخصیت خویش را حفظ کند و به آرمان‌ها و شعائر دین خویش احترام بگذارد و در همه‌ی ابعاد و زوایای مختلف زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی، اخلاقی و عرفانی، از پرتو نور شرعی، نبوی و الهی بهره بگیرد و از این رهگذر به سمت سربلندی و پیشوایی دست یابد و پرچم پر درخشش خود را در جای جای گیتی با قاطعیت و با استقلال از همه چیز برافراشد و کره‌ی زمین را از صلح و آرامش و عدل و داد و اخوت و برادری و صفا و صمیمیت آکنده سازد و حقایق دینی را که در پس پرده‌ی ضخیمی از عادات، آداب و ذهنیت‌های تنگ و تاریک، مخفی مانده را هویدا سازد و قداست اصل دین را بر این برداشت‌ها و تراشیده‌های مزخرف و من در آوردی ذهنی انسان ترجیح دهد.

دو حدیث بالا این را می‌رساند که این امت از بقیه‌ی امت‌ها جداست و شخصیت منحصر به فردی دارد که نباید دنباله‌رو امت‌های دیگر باشد. و نباید از عادات و تقالید دیگران پیروی کنند و اخلاق و رفتار و سبک و منش آنها را انتخاب نمایند.

باید امت اسلامی شخصیت منحصر به فرد خود را دارا باشد چون این امت، امت وسط و میانه است که برای انسان‌ها، نمونه‌ای برتر است. ما مسلمانان استادی امت‌ها را داریم و ما بهترین و برترین امت‌ها هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته شده‌ایم، پس چطور از عادات و تقالید دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر ﷺ می‌خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخار کنیم و نمی‌خواهد که ما دنباله‌رو و پیرو دیگران باشیم.

رفع یک اشکال: در این حدیث از اینکه مسلمانان به نماز عشاء «عتمه» گویند، نهی شده است حال آنکه در احادیثی دیگر، خود پیامبر ﷺ و حتی بعضی از صحابه رضی الله عنهم به آن، «عتمه» گفته‌اند؟ امام نوری در رفع این اشکال دو پاسخ داده‌اند:

۱- «إن استعمال العتمه، بیان للجواز و النهی عنه للتنزیه»: در احادیثی که به عشاء، عتمه گفته شده، مقصود بیان جواز است. یعنی می‌توان بدان «عتمه» گفت، اما این کار، خالی از

کراحت نیست، و نهی که در حدیث شده، نهی تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهی و ارشادی است. پس بهتر است که مطابق قول خدا به نماز خفتن، «عشاء» گفته شود نه «عتمه» چون عتمه به معنای تاریکی است و نماز، تماش نور و درخشش است.

۲- در احادیثی که پیامبر ﷺ به نماز «عشاء» عتمه گفته است، مخاطبانش همان عرب‌های بادیه‌نشین بودند که معنای «عشاء» را نمی‌فهمیدند، بلکه «عشاء» را برای نماز مغرب اطلاق می‌کردند، از این رو در احادیثی که می‌بینیم به «عشاء» عتمه گفته شده، به جهت آن است که مخاطبان، کسانی بودند که از معنای عشاء چیزی نمی‌فهمیدند، بلکه آن را به نماز مغرب اطلاق می‌کردند.

به هر حال، در اوائل به نماز عشاء «عتمه» نیز می‌گفتند، ولی چون اطلاق عتمه بر این نماز زیاد شد، و همه همانند عرب‌های بی‌سواد بادیه‌نشین، بدان «عتمه» می‌گفتند، پیامبر ﷺ به خاطر اینکه زبان و فرهنگ جاهلیت در آنها رخنه‌ای ایجاد نکند، مسلمانان را از «عتمه» گفتن، نهی کرد البته این نهی پیامبر ﷺ تحریمی نبود بلکه تنزیهی و ارشادی بود.

«هوياً»: مدت زمانی طولانی.

«الافق»: ناحیه؛ کرانه؛ کرانه‌ای آسمان؛ دایره‌ای که در امتداد آن، چشم انسان، کره‌ی زمین را می‌بیند؛ حد فاصل میان قسمت مرئی و نامرئی آسمان.

«اهوی»: دست دراز کرد.

«فاستلّ»: بیرون آورد، خارج کرد.

«قدح»: کاسه؛ قدح.

«اداة»: مشک؛ مشکیزه.

«فاستنّ»: مسواک زد؛ دندان‌های خویش را با مسواک، تمیز و برآق نمود.

«الفجر»: سپیدی صبح، سپیده دم، سپیدی آخر شب. در شریعت مقدس اسلام، دو گونه «فجر» وجود دارد:

۱. فجر کاذب: فجر اول، صبح کاذب، دم گرگ، روشنایی که در آخر شب در جانب مشرق پدیدار شود و گمان رود که فجر است، ولی فجر صادق نیست.
۲. فجر صادق: فجر ثانی، فجر دوم، صبح صادق، سپیدی صبح که افق را فراگیرد و روشنایی روز آشکار شود.

«أراه»: گمان می‌کنم که او ... و مراد از ضمیر «ه»، نافع [که یکی از راویان حدیث است] می‌باشد. ناگفته نماند که «نافع»، شیخ ایوب می‌باشد.

«خفیفین»: دو رکعت کوتاه و مختصر.

و در تأیید سخن ایوب، چند حدیث دیگر وارد شده است که عبارتند از:

«عن حفصة: ان رسول الله ﷺ كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح، صلى ركعتين خفیفین قبل ان تقام الصلاة؛» «حفصة رضی اللہ عنہا گوید: وقتی که مؤذن از اذان صبح فارغ می‌شد و سکوت می‌کرد و صبح ظاهر می‌شد، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم قبل از اینکه نماز صبح را بخواند، دو رکعت کوتاه و مختصر می‌خواند.» [بخاری و مسلم]

۱۲۱۰ - ﴿۲۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ: «وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدَرًا مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعَّتْ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا»

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ۱۲۱۰

۱۲۱۰ - (۲۳) از یعلی بن مملک رضی اللہ عنہ روایت است که وی از ام‌سلمه رضی اللہ عنہا -

همسر گرامی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم - پیرامون (چگونگی) قرائت و نماز (شب) آن

حضرت ﷺ پرسید: امّ سلمه رضی اللہ عنہا در پاسخ بدین سؤال گفت: شما کجا و نماز گزاردن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کجا؟ (یعنی شما توان نماز گزاردن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را ندارید؛ پس چرا از آن می پرسید؟)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز می گزاردند؛ آن گاه به اندازه ای که نماز خوانده بودند، می خوابیدند؛ سپس به اندازه ای که خوابیده بودند، نماز می گزاردند؛ آن گاه دوباره به میزانی که نماز گزارده بودند، می خوابیدند تا آن که صبح می دمید. پس از آن، امّ سلمه رضی اللہ عنہا به تعریف و توصیف قرائت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرداخت و چنین بیان داشت که قرائت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واضح و روشن بود؛ این طور که هر حرفی از کلمات قرآن را به طور کامل، روشن و واضح تلفظ می فرمودند.

[این حدیث را ابوداود، ترمذی و نسایی روایت کرده اند]

شرح: «ما لکم و صلاته؟»: شما به نماز گزاردن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چه کار دارید؟ یعنی شما، یارای گزاردن نمازی که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می گزاردند را ندارید؛ پس چرا از آن می پرسید؟ «قراءة مفسّرة»: قرائتی واضح و روشن. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم قرائت خود را در هر کجا که لازم می دیدند، قطع می فرمودند و سپس دوباره شروع به خواندن می کردند. و این کار، بیانگر درست قرائت کردن پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم است؛ زیرا قرائت ایشان، واضح بود و هر حرفی از کلمات قرآن را به طور کامل، روشن و واضح تلفظ می فرمودند و کلمات را در حد اعتدال کشیده و روشن و شفاف، ادا می نمودند و جمله ها و کلمه های قرآن را به صورت شمرده و کشیده و حرف به حرف بیان می داشتند. «حرفاً حرفاً»: توضیح و تفسیر عبارت «قراءة مفسّرة» است؛ یعنی قرائت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چنان واضح بود که هر حرفی از قرآن را به طور کامل، روشن و واضح و حرف به حرف تلفظ می فرمودند.

باب (۳۲)

آنچه از اذکار و ادعیه که بایستی تهجد گزار
به هنگام شب زنده‌داری و نماز تهجد، بگوید

فصل اول

۱۲۱۱- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» ۱۲۱۱

۱۲۱۱- (۱) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برای نماز

شب برمی‌خاستند و نماز تهجد می‌گزاردند، این دعا را می‌خواندند:

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

«بار خدایا! تمام تعریف‌ها و ستایش‌ها از آن توست؛ محافظ و نگهدارنده‌ی آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در آن‌ها است، تویی؛ سپاس و ستایش تنها شایسته‌ی توست؛ تو روشنی‌بخش آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در آن‌ها است می‌باشی؛ و سپاس و ستایش، خاصّ تو است؛ تو حاکم آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن‌ها است، می‌باشی؛ و ستایش فقط لایق مقام تو می‌باشد. تو بر حقی؛ وعده‌ات حق است؛ ملاقات با تو حق است؛ گفته‌ات حق است؛ بهشت حق است؛ دوزخ حق است؛ پیامبران برحق‌اند؛ محمد ﷺ برحق است و قیامت نیز حق است.

بار خدایا! در مقابل (اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌ها و احکام و دستورات) تو تسلیم و فرمانبردار هستم؛ سر تعظیم و فرمان‌برداری را فرود می‌آورم؛ به تو ایمان آورده‌ام و همه‌ی امور خویش را به تو واگذار کرده‌ام؛ به سوی تو برمی‌گردم؛ به کمک قدرت و دلایل و براهین تو، با دشمنان می‌جنگم و بر آنان، غالب و چیره می‌شوم؛ تنها تو را حاکم بین خود و دیگران - به هنگام اختلاف - قرار می‌دهم و تنها به حکم تو راضی می‌باشم. بار خدایا! گناهان اول و آخر مرا و آنچه به صورت پنهان و آشکار انجام داده‌ام، ببخشای؛ و بیامرز آنچه را که تو نسبت بدان از من داناتری.

بار خدایا! تقدیم و تأخیر به دست توست؛ زیرا که تو «مقدم» و «مؤخر» هستی؛ معبود بر حقی جز تو نیست و غیر از تو، خدایی وجود ندارد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «قیم»: نگهدار جهان و گرداننده‌ی امور آن.

به هر حال، «قیم»، از ماده‌ی «قیام» است؛ به همین دلیل به وجودی گفته می‌شود که قیام او به ذات اوست و قیام همه‌ی موجودات به او می‌باشد؛ و علاوه بر این، قائم به تدبیر امور مخلوقات نیز می‌باشد.

پرواضح است که «قیام» به معنای «ایستادن» است و در گفتگوهای روزمره به هیئت مخصوصی گفته می‌شود که به عنوان مثال: انسان را به حالت عمودی بر زمین نشان می‌دهد؛ و از آنجا که این معنی درباره‌ی خداوند - که از جسم و صفات جسمانی منزّه است - مفهومی ندارد، به معنای انجام کار آفرینش و تدبیر و نگهداری جهان است؛ زیرا هنگامی که انسان می‌خواهد کاری را انجام دهد، برمی‌خیزد؛ آری، او است که همه‌ی موجودات جهان هستی را آفریده و تدبیر و نگهداری و تربیت و پرورش آن‌ها را به عهده گرفته است و به طور دائم و بدون هیچ گونه وقفه، قیام به این امور دارد.

از این رو، واضح و روشن شد که «قیم» در واقع، ریشه و اساس تمام صفات فعل الهی است؛ و منظور از صفات فعل، صفاتی است که رابطه‌ی خدا را با موجودات جهان بیان می‌کند؛ مانند: آفریدگار، روزی‌دهنده، زنده‌کننده، هدایت‌کننده و مانند این‌ها. اوست که روزی می‌دهد، زنده می‌کند، می‌میراند و هدایت می‌کند؛ بنابراین صفات «خالق»، «رازق»، «هادی»، «مُحیی» و «مُمیت»، همه در وصف «قیم» جمع هستند.

«نور السموات»: خدا نور آسمان‌ها و زمین و روشنی و روشنی‌بخش همه‌ی آن‌ها است.

با مطالعه و بررسی، روشن می‌شود که «نور» دارای خواص و ویژگی‌های زیر است:

۱. نور، زیباترین و لطیف‌ترین موجودات در جهان ماده است و سرچشمه‌ی همه‌ی زیبایی‌ها و لطافت‌ها است.

۲. نور، بالاترین سرعت را - طبق آنچه در میان دانشمندان معروف است - در جهان ماده

دارد؛ به طوری که نور، با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه، می تواند کروی زمین را در یک چشم بر هم زدن (کمتر از یک ثانیه)، هفت بار دور بزند؛ به همین دلیل، مسافت های فوق العاده عظیم و سرسام آور نجومی را فقط با سرعت سیر نور می سنجند و واحد سنجش در آن ها، سال نوری است؛ یعنی مسافتی را که نور در یک سال با آن سرعت سرسام آورش، می پیماید.

۳. نور، وسیله ی تبیین اجسام و مشاهده ی موجودات مختلف این جهان است و بدون آن، چیزی را نمی توان دید؛ بنابراین، هم «ظاهر» است و هم «مظهر» (ظاهر کننده ی غیر).

۴. نور آفتاب که مهمترین نور در دنیای ما است، پرورش دهنده ی گل ها و گیاهان، بلکه رمز بقای همه ی موجودات زنده است و ممکن نیست که موجودی بدون استفاده از نور (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) زنده بماند.

۵. امروز ثابت شده است که تمام رنگ هایی را که می بینیم، نتیجه ی تابش نور آفتاب یا نورهای مشابه آن است و گر نه موجودات در تاریکی مطلق، رنگی ندارد.

۶. تمام انرژی های موجود در محیط ما (به جز انرژی اتمی)، همه از نور آفتاب سرچشمه می گیرد؛ حرکت بادها، ریزش باران و حرکت نهرها و سیل ها و آبشارها و خلاصه حرکت تمام موجودات زنده - با کمی دقت - به نور آفتاب منتهی می شود.

سرچشمه ی گرما و حرارت و آنچه بستر موجودات را گرم می دارد، همان نور آفتاب است؛ حتی گرمی آتش که از چوب درختان و یا زغال سنگ و یا نفت و مشتقات آن به دست می آید، نیز از گرمی آفتاب است؛ چرا که همه ی این ها طبق تحقیقات علمی، به گیاهان و حیواناتی بازمی گردند که حرارت را از خورشید گرفته و در خود ذخیره کرده اند؛ از این رو، این حرکت موتورها نیز از برکت آن است.

۷. نور آفتاب، نابود کننده ی انواع میکروب ها و موجودات موزی است و اگر تابش اشعه ی این نور پربرکت نبود، کروی زمین، تبدیل به بیمارستان بزرگی می شد که همه ی ساکنانش با مرگ، دست به گریبان بودند.

خلاصه، هر چه در این پدیده‌ی عجیب و شگرف عالم خلقت (نور) بیشتر می‌نگریم، و دقیق‌تر بدان می‌پردازیم، آثار گران‌بها و برکت‌های سترگ آن آشکارتر می‌شود.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، در قرآن مجید و روایات اسلامی، از چند چیز به عنوان «نور» یاد شده است:

۱. قرآن کریم؛ خداوند می‌فرماید: ﴿...قَدْ جَاءَ كَرَمَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (مائده/۱۵)؛ «از سوی خداوند نور و کتاب آشکاری برای شما آمد».

و نیز می‌فرماید: ﴿...وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (اعراف/۱۵۷)؛ «کسانی که پیروی از نور می‌کنند که با پیامبر ﷺ نازل شده است؛ آن‌ها رستگار اند».

۲. ایمان؛ خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...﴾ (بقره/۲۵۷)؛ «خداوند دوست و ولی کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آن‌ها را از ظلمت‌های (شرک و کفر) به سوی نور (ایمان) رهنمون می‌کند».

۳. هدایت الهی و روشن‌بینی؛ خداوند می‌فرماید: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا...﴾ (انعام/۱۲۲)؛ «آیا کسی که مرده بوده است و ما او را زنده کردیم و نور هدایتی برای او قرار دادیم که در پرتو آن بتواند در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در تاریکی باشد و هرگز از آن خارج نگردد؟!».

۴. آیین اسلام؛ خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿...وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (توبه/۳۲)؛ «خداوند ابا دارد جز از این که نور (اسلام) را کامل کند هر چند کافران نخواهند».

۵. شخص پیامبر ﷺ؛ خداوند می‌فرماید: ﴿وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّبِينًا﴾ (احزاب/۴۶)؛ «ها تو را دعوت‌کننده به سوی خدا به اذن و فرمان او قرار دادیم و چراغی نوربخش».

۶. علم و دانش: پیامبر ﷺ در حدیثی مشهور می‌فرماید: «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»؛ «علم و دانش، نوری است که خدا در قلب هر کس که بخواهد می‌افکند».

حال با در نظر گرفتن این دو مقدمه، اگر بخواهیم برای ذات پاک خدا، تشبیه و تمثیلی از موجودات حسی این جهان انتخاب کنیم (اگر چه مقام با عظمت او از هر شبیه و نظیر برتر است)، آیا جز از واژه‌ی «نور» می‌توان استفاده کرد؟ همان خدایی که پدیدآورنده‌ی تمام جهان هستی است؛ روشنی‌بخش عالم آفرینش است؛ همه‌ی موجودات زنده به برکت فرمان او زنده‌اند و همه‌ی مخلوقات، بر سر خوان نعمت او هستند که اگر لحظه‌ای چشم لطف خود را از آن‌ها بازگیرد، همگی در ظلمت و تاریکی فنا و نیستی فرومی‌روند.

و جالب این که، هر موجودی به هر نسبت با خدا ارتباط دارد، به همان اندازه نورانیت و روشنایی کسب می‌کند. قرآن، نور است؛ چون کلام خداست. آیین اسلام، نور است؛ چون آیین خداست. پیامبران، نور هستند؛ زیرا فرستادگان و حافظان و پاسداران آیین او هستند. ایمان، نور است؛ چون رمز پیوند با او است. علم، نور است؛ چون سبب آشنایی با او است.

از این رو، اگر نور را به معنای وسیع کلمه (هر چیزی که ذاتش ظاهر و آشکار و ظاهرکننده‌ی غیر باشد) به کار ببریم، در آن صورت به کار بردن واژه‌ی «نور» در ذات پاک او، جنبه‌ی تشبیه هم نخواهد داشت؛ چرا که چیزی در عالم خلقت، از او آشکارتر نیست و تمام آنچه غیر اوست، از برکات وجود او آشکار است.

۱۲۱۲ - ﴿۲﴾ (صَحیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ

تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۱۲

۱۲۱۲- (۲) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم برای قیام و نماز شب از خواب برمی‌خاستند، نماز خویش را این چنین آغاز می‌کردند:

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

«بار خدایا! ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل؛ ای پروردگار آسمان و زمین؛ ای داننده‌ی نهان و آشکار؛ تو بین بندگان خود در آنچه اختلاف می‌ورزند، حکم و قضاوت می‌کنی؛ مرا بدانچه که از حق در آن اختلاف شده است، به فضل و کرم خویش، راهنمایی و ارشاد کن؛ چرا که تو هر کسی را که بخواهی، به راه راست رهنمون می‌شوی».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: شیوه‌ی آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم در شروع شب زنده‌داری، با تلاوت قرآن و دعا‌های مأثور:

۱) امام مسلم از ابن عباس نقل می‌کند که: «آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تا نصف شب می‌خوابید. سپس اندکی قبل از نیمه شب یا بعد از آن، از خواب بیدار می‌شد و آثار خواب را با دست مبارک از چهره‌اش می‌زدود و ده‌آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را تلاوت می‌کرد»^۱ شیوه‌ی آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم چنین بود که در اثنای قیام و قبل از آن خیلی دعا می‌کردند.

۲) امام بخاری از ابن عباس رضی الله عنه روایت می‌کند: «آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم هرگاه جهت نماز شب از خواب بیدار می‌شد چنین دعا می‌فرمود: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَ غَدَاكَ الْحَقُّ وَ لِقَاؤُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ أُنِيتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ^۱»

«بار الها! ستایش و تعریف، زینده و ویژه ذات مقدس توست؛ تو مالک و دارنده آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست می باشی. ستایش و تعریف ویژه ذات توست، نور آسمانها و زمین تویی. حمد و ستایش مخصوص توست و تو پادشاه آسمانها و زمینی؛ حمد و ستایش ویژه توست. تو حقی و وعدهی تو بر حق است و دیدار تو بر حق است و گفتار و کلام تو بر حق است و بهشت حق است و جهنم حق است. پیامبران هم بر حق اند و محمد ﷺ بر حق است و قیامت حق است. خدایا! تسلیم فرمان تو شدم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و به سوی تو بازگشتم و آینده، پنهان و آشکارم را بیامرز. تو مقدم و مؤخر هستی. جز ذات تو اله دیگری وجود ندارد و غیر از تو معبودی [راستین] نیست و هیچ نیرو و توانی جز نیرو و توان تو وجود ندارد.»

۳) سنت است نماز را با دعایی که حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرده است، آغاز کنید. ایشان می فرماید: «هرگاه رسول الله ﷺ برای قیام و نماز شب از خواب برمی خاست نماز خویش را این چنین آغاز می کرد: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأَذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^۲ «بار الها! ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ای آفریدگار آسمانها و

۱) به روایت بخاری؛ باب التهجد باللیل ۳/۶، ح ۱۱۲۰؛ نیز مسلم؛ باب صلاة النبی و دعائه ۵۴/۶-۵۵.

۲) به روایت مسلم؛ باب صلاة النبی ﷺ و دعائه، ۵۶/۶-۵۷.

زمین! ای داندۀ نهان و آشکار! تو بین بیندگان خود، در آنچه اختلاف می‌ورزند حکم و قضاوت می‌کنی، مرا به آنچه که از حق در آن اختلاف شده است، به فضل خویش راهنمایی کن؛ چرا که تو هر کسی را که بخواهی به راه راست رهنمون می‌شوی.»

(۴) همچنین سنت است که در اثنای قیام این دعا را بخوانید.

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيِ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا.»

«پروردگار! نور را در قلب و گوش و چشم و بالا و پایین و راست و چپ و مقابل و پشت و درون من قرار ده و نور را برای من عظیم کن!»

(۵) مستحب است که هرگاه نماز گزار با آیه‌ای مواجه شد که در آن تسبیح است، تسبیح گوید و اگر تقاضا باشد، طلب کند. اگر یاری طلبی و استعانت باشد، کمک و استعانت بطلبد و اگر تعوذ و پناه جویی باشد، از خدا پناه بجوید. امام مسلم از حذیفه نقل می‌کند که: «شبی با رسول الله ﷺ به نماز ایستادم؛ تلاوت سوره‌ی بقره را آغاز کردم؛ تصور کردم که در آیه‌ی صدم رکوع می‌کند، ولی ادامه داد؛ فکر کردم که آن را در یک رکعت می‌خواند. سپس سوره‌ی نساء را آغاز کرد، آن را هم به اتمام رساند. بعد از آن آل عمران را آغاز نمود و آهسته آهسته تلاوت می‌نمود و هرگاه به آیه‌ای که در آن تسبیح بود می‌رسید، تسبیح می‌گفت و اگر درخواستی بود درخواستی می‌کرد، و اگر جایگاه پناه خواستن بود از خدا پناه می‌خواست.»^۱

(۶) همچنین نقل شده است که در نماز شب به هنگام رکوع «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^۲ را می‌خواند.

(۱) به روایت مسلم، باب استحباب تطویل القراءة فی صلاة اللیل، ۶۱/۶-۶۲.

(ب) بخشی از انعام / ۷۹.

دعاهای دیگری نیز هست که خواندن آنها در همه‌ی نمازهای درست و بایسته است و به قیام شب اختصاص ندارد:

۱) امام مسلم از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت می‌کند: «هرگاه آن حضرت برای نماز برمی‌خاست چنین دعا می‌خواند: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾»^۱ (و بعد از آن دعایی را خواند که ترجمه‌اش در ذیل می‌آید):

«رو به سوی کسی می‌کنم که آسمانها و زمین را آفریده است و من [از هر راهی جز راه او] دورم و از زمره‌ی مشرکان نیستم... نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن خداست که پروردگار جهانیان است. خدا هیچ شریکی ندارد و به همین دستور داده شده‌ام و من اولین مسلمانم [در میان امت خود، و برای خدا مخلص‌ترین فرد در میان همه‌ی انسانها]. پروردگارا! تو فرمانروا و حاکم همه‌ی چیزی، هیچ اله و معبودی [راستین] جز تو نیست. تو پروردگار منی و من بنده‌ی ناچیز تو هستم. بر خود ستم کردم و [اکنون در پیشگاه تو] به گناهان خود اعتراف می‌کنم. پس تمامی گناهانم را بیامرز! چون کسی غیر از تو نمی‌تواند این کار را بکند. مرا به اخلاق نیک و پسندیده راهنمایی کن، چون احدی جز تو نمی‌تواند چنین کند و اخلاق زشت و ناپسند را از من دور گردان، زیرا کسی جز تو یارای چنین کاری را ندارد. مشتاقانه گوش به فرمان توام. همه خیر و خوبیها در دست توست، ولی شر و بدی را به تو راهی نیست. من بنده‌ی تو هستم و پیش تو برمی‌گردم، پاک و بزرگوار و بلند مرتبه‌ای، از تو تقاضای آمرزش گناهانم را دارم و به سوی تو بازمی‌گردم و توبه می‌کنم».

۲) و چون به رکوع می‌رفت می‌فرمود: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَغَصْبِي».

«پروردگارا! برای تو رکوع کردم، به تو ایمان دارم و با تمام وجود تسلیم اوامر تو شدم، گوش و چشم و مخ و استخوان و تمام رگهایم در برابر تو خاشع و فرمانبردارند.»

۳) و هرگاه از رکوع برمی خاست می خواند: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»

«پروردگارا! به اندازه ی پری آسمانها و زمین و پری هر آنچه میان آنهاست، و هر آنچه جز اینها می خواهی، سپاس و ستایش باد تو را!»

۴) و هرگاه به سجده می رفت این چنین می خواند: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اسَلَّمْتُ، سَجَدَ وَجْهِی لَلَّذِی خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».

«پروردگارا! برای تو سجده کردم، به تو ایمان دارم و در برابر اوامر تو تسلیم و فرمانبردارم. چهره ام در برابر کسی به سجده افتاده که آن را خلق کرده، مصور کرده و گوش و چشم را در آن پدید آورده است. خداوند، آن بهترین آفریدگار، با برکت است.»

۵) سپس در پایان، بین تشهد و سلام این دعا را می خواند:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

«پروردگارا! گناهان گذشته و آینده و آنچه در نهان و آشکار کرده ام و تمام زیاده روی ها و آنچه را که تو بهتر از خود من به آنها علم داری ببامرز، چرا که تو مقدم و مؤخری و هیچ اله و معبودی [راستین] جز تو نیست.»

این مجموعه ای از دعاها ی عمومی و مختلف است که شخص مسلمان می تواند هر کدام از آنها را که می خواهد بخواند. البته مجبور به خواندن تمام آنها نیست و نیز هر دعای دیگری را که می پسندد و مناسب حال خود می داند، بخواند؛ اما بهتر آن است که از دعاها ی مأثور باشد. این دعاها هم مخصوص و منحصر به قیام و نماز شب نیستند.

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی دعا کردن، تشویق و ترغیب فراوان کرده و چنین بیان

فرموده است که در هر شب لحظه‌ای است که در آن دعا مقبول و مستجاب می‌شود. همچنین فرموده است: «در شب لحظه‌ای است که اگر انسان مسلمان آن را دریابد و در آن از خدا خیر دنیا و آخرت را بطلبد، بدون شک خدا خواسته اش را برآورده می‌کند. و این فضل در هر شب وجود دارد.» همچنین فرموده است: «پروردگار ما در ثلث آخر هر شب به آسمان فرودین نازل می‌شود و اعلام می‌کند که کیست بخواند مرا تا اجابتش کنم، و کیست از من چیزی بخواهد تا به او ببخشم و کیست که از من آمرزش بخواهد، تا او را بیامرزم؟»^۳

مسلمانان! اینها هدایا و موهبت‌های بی‌شمار و بزرگی است که از سوی پروردگار - که صاحب و مالک آنهاست - به سوی انسان سرازیر است. این نعمت بزرگ را هر کس از دست بدهد، بدون شک بهره‌ی بزرگی را از دست داده و خود را از نعمت‌های فراوانی محروم کرده است.

به سبب عظمت و بزرگی این موهبت الهی است که برخی از نیکان در مورد آن چنین فرموده‌اند: لحظات شب بی‌نهایت گرانبها است، مواظب باشید آن را به غفلت و به بهای ارزان از دست ندهید.

حقیقتاً آن انسان غافل و ضعیف الایمان است که می‌داند، این نعمت‌ها و موهبت‌ها در شب، از جانب پروردگاری که هرگز نعمت‌های او تمام شدنی نیست، توزیع می‌شوند، ولی باز غفلت می‌کند و تا صبح در بستر می‌آرامد.

۱۲۱۳- ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ:

(۱) به روایت مسلم، ۳۶/۶.

(ب) همان.

رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ» رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ ١٢١٣

۱۲۱۳- (۳) عبادۀ بن صامت رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس

که در شب بیدار شود و این دعا را بخواند:

«لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدير،
و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله»؛
«هیچ معبود بر حق جز خدا نیست؛ یکتای بی همتا و یگانه‌ی بی انباز است؛
پادشاهی و ستایش، تنها از آن اوست؛ و او بر هر چیزی توانا است. خدای را
به پاکی یاد می‌کنیم؛ حمد و ستایش‌ها از آن اوست؛ هیچ معبود بر حق جز
او نیست؛ از همه چیز و همه کس، بزرگتر و برتر است؛ و هیچ قدرتی غیر
از قدرت خدا که بتواند توفیق کار نیک دهد و از معصیت دور نماید، وجود
ندارد».

و پس از آن، بگوید: «رب اغفر لی»؛ «خدایا! مرا بیامرز». یا دعای دیگری نماید،
دعایش مورد اجابت و پذیرش قرار می‌گیرد؛ و اگر چنانچه (بلند شود و)
وضو بگیرد و نماز بگزارد، این نماز، (بیشتر) به درگاه خداوند، پذیرفته
می‌شود».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

«تعار»: کسی که از خواب بیدار شود؛ کسی که خویشتن را از رختخواب دور کند.

فصل دوم

۱۲۱۴- ﴿۴﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۱۴

۱۲۱۴- (۴) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: هرگاه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در شب (برای نماز

تهجد) بیدار می شدند، با خود این کلمات را زمزمه می کردند:

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»

«پروردگارا! هیچ معبود برحق جز تو نیست. بار خدایا! تو از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، پاک و منزهی و به حمد و ستایش تو مشغولیم؛ و از تو می‌خواهم تا گناهان مرا بیامرزی؛ و از تو رحمت تو را خواهانم. پروردگارا! بر دانشم بیافزا (و از قرآن و ابعاد مختلف آن، آگاه‌ترم فرما) و دل مرا (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آن که مرا (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود نموده‌ای؛ و از جانب خود، رحمتی به من عطا کن؛ بی‌گمان؛ بخشایشگر راستین تویی تو».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۲۱۵- ﴿۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ أَوْ فَيْتَعَارٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۲۱۵

۱۲۱۵- (۵) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هیچ بنده‌ی مسلمان و حق‌گرایی نیست که در حالت طهارت و پاکی، بر ذکری از اذکار، شب را بگذارند و بخوابد و آن‌گاه در پاره‌ای از شب بیدار شود و از خداوند نعمت و موهبتی را بخواهد، مگر آن که خداوند بدو آن نعمت و خیر را ارزانی می‌کند».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح: «یَبِيتُ»: در شب بخوابد.

«عَلَى ذِكْرِهِ»: بر ذکری از اذکار که خواندن آن به هنگام خواب، مستحب می‌باشد.
«طَاهِرًا»: این واژه را سه گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد:

۱. از بی‌وضوئی و جنابت، پاک باشد؛ یعنی به هنگام خواب، وضو یا غسل و یا تیمم کرده باشد.

۲. قلبش به هنگام خواب، از کینه، حسد، بغض، اغراض شخصی، امراض درونی، گناه و معصیت پاک باشد.

۳. قلبش از محبت غیر خدا، پاک باشد.

«فَيْتَعَارٍ»: پس، از خواب بیدار شود.

۱۲۱۶- ﴿۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ شَرِيقِ الْهَوَزِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا: بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا» وَقَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۲۱۶

۱۲۱۶- (۶) شریق هوزنی رحمۃ اللہ علیہ گوید: به نزد عایشه رضی اللہ عنہا رفتم و از او پرسیدم: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در شب از خواب بیدار می شدند، نخست به چه کاری می پرداختند؟ عایشه رضی اللہ عنہا در پاسخ گفت: به راستی تو چیزی را از من پرسیدی که هیچ کس آن را پیش از تو، از من نپرسیده بود. (آن گاه در پاسخ سؤالم گفت:) هرگاه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از خواب بیدار می شدند، ده بار «الله اکبر» و ده بار «الحمد لله» می گفتند؛ آن گاه ده بار «سبحان الله و بحمده» و ده بار «سبحان الملك القدوس» می گفتند؛ پس از آن، ده بار «استغفر الله» و ده بار «لا اله الا الله» می گفتند؛ و پس از آن ها، ده بار چنین دعا می کردند:

«اللهم آتني أعوذ بك من ضيق الدنيا و ضيق يوم القيامة»؛ «بار خدايا! از تنگی و سختی دنیا و روز رستاخیز به تو پناه می برم».

آن گاه نماز (تهجد) را شروع کردند.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «بِمَ»: بای شیء: با چه چیزی...

«هَبَّ»: از خواب بیدار شد؛ شب بلند شد؛ از خواب حرکت کرد و جنبید.

«القدوس»: پاک و منزّه از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها.

«ضیق»: تنگی؛ سختی؛ دشواری؛ ناهمواری؛ ناملايمات؛ چالش‌ها؛ دغدغه‌ها.

گاه می‌شود که درهای زندگی به روی انسان به طور کلی بسته می‌شود و دست به هر کاری می‌زنند ولی با درهای بسته روبه‌رو می‌گردد؛ و گاهی به عکس، به هر جا روی می‌آورد، خود را در برابر درهای گشوده می‌بیند و مقدمات هر کار برایش فراهم و مهیا است و بن‌بست و گرهی در برابر او نیست؛ از این حال، به «وسعت و فراخی زندگی» و از حالت اول، به «ضیق و تنگی معیشت» تعبیر می‌شود.

گاهی تنگی زندگی، به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد؛ و چه بسا پول و درآمدش هنگفت و سرسام‌آور است ولی بخل و تنگ‌چشمی و حرص و آز، زندگی را بر او تنگ می‌کند و نه تنها میل ندارد در خانه‌اش باز باشد و دیگران از زندگی او استفاده کنند، بلکه گویی نمی‌خواهد آن را به روی خویش بگشاید؛ و به قول معروف: «همچون فقیران زندگی می‌کند و همانند ثروتمندان، حساب پس می‌دهد». به راستی، چرا انسان گرفتار این تنگناها و دغدغه‌ها و چالش‌ها و نابسامانی‌ها می‌شود؛ قرآن کریم و روایات اسلامی می‌گویند: عامل اصلی این حالت، اعراض و رویگردانی از یاد خداست.

یاد خدا مایه‌ی آرامش جان و تقوا و شهامت است و فراموش کردن او، مایه‌ی اضطراب و ترس و نگرانی است.

هنگامی که انسان، مسئولیت‌هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی بسپارد و غرق در شهوت‌ها و حرص و طمع می‌گردد، پیداست که نصیب او، زندگی تنگ و سخت خواهد بود؛ نه فناعتی که جان او را پر کند و نه توجه به معنویت که به او غنای روحی دهد و نه اخلاقی که او را در برابر طغیان شهوت، بازدارد.

و در واقع، تنگی زندگی، بیشتر به خاطر کمبودهای معنوی و نبودن غنای روحی است؛ به خاطر عدم اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگی بیش از حد، به

جهان ماده است؛ و آن کس که ایمان به خدا دارد و دل به ذات پاک او بسته، از همه‌ی این نگرانی‌ها و چالش‌ها و دغدغه‌ها و نابسامانی‌های روحی و روانی، در امان است.

و در حقیقت، جوامعی که علی‌رغم پیشرفت شگفت‌انگیز صنعت و فراهم بودن همه‌ی وسایل زندگی، باز هم در اضطراب و نگرانی شدید به سر می‌برند و در تنگنای عجیبی گرفتارند و خود را محبوس و زندانی می‌بینند.

در چنین جوامعی، همه از هم می‌ترسند و هیچ کس به دیگری اعتماد نمی‌کند و رابطه‌ها و پیوندها، همه بر محور منافع شخصی است و بار تسلیحات سنگین به خاطر ترس از جنگ، بیشترین امکانات اقتصادی آن‌ها را در کام خود فرو برده و پشت‌هایشان زیر این بار سنگین خم شده است. در چنین جوامعی، زندان‌ها، مملو از جنایتکاران است و در هر ساعت و دقیقه - طبق آمار رسمی‌شان - قتل‌ها و جنایت‌های هولناک و وحشتناکی رخ می‌دهد و آلودگی به مواد مخدر و فحشاء، آن‌ها را برده و اسیر خود ساخته است و در محیط خانواده‌هایشان، نه نور محبتی است و نه پیوند عاطفی نشاط‌بخشی که روح و روان آن‌ها را تسکین بخشد؛ آری این است زندگی سخت و تنگ آن‌ها. و به راستی، آن کس که الگوی خود را از زندگی پیامبر خدا ﷺ بگیرد - همان ابرمردی که تمام دنیا در نظرش، از یک برگ درخت، کم‌ارزتر بود - و آن چنان به خدا دل ببندد که جهان در نظرش کوچک گردد، در آن صورت، زندگی گشاد و خوب، توأم با آرامش و معنویت خواهد داشت.

فصل سوم

۱۲۱۷- ﴿۷﴾ (صَحیح)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثُمَّ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَيْرُكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ثَلَاثًا وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ يَقْرَأُ ۱۲۱۷

۱۲۱۷- (۷) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در شب از خواب بیدار می‌شدند، تکبیر (الله اکبر) می‌گفتند و سپس این دعا را می‌خواندند: «سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک»؛ «پروردگارا! تو را از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، پاک و منزّه می‌دانم و ستایش و سپاس تو را بیان می‌دارم و نام تو، بزرگ و بابرکت است و عظمت و بزرگی تو، والا و ارجمند است و هیچ معبود بر حقّ جز ذات تو نیست».

آن‌گاه می‌گفتند: «الله اکبر کبیراً»؛ «خدا از همه چیز و همه کس، بسیار بزرگتر و برتر است». و پس از آن می‌گفتند: «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه»؛ «پناه می‌برم به خداوند شنوای دانا، از شرّ شیطان رانده شده، از وسوسه، کبر و سحر او».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند؛ و ابوداود پس از عبارت «و لا اله غیرک»، این عبارت را نیز افزوده است:]

آن گاه پیامبر ﷺ سه بار می فرمودند: «لا اله الا الله»؛ «هیچ معبود برحق، جز خدا نیست»؛ و در آخر حدیث این را نیز افزوده است: «ثم یقرأ»؛ «آن گاه رسول خدا ﷺ (پس از استعاذه)، به خواندن فاتحه (یا قرائت) می پرداختند و نماز را شروع می کردند».

شرح: «همزه»: وسوسه‌ی شیطان؛ یا گمراه کردن شیطان؛ یا سحر شیطان؛ یا جنون شیطان.
«نفخه»: کبر شیطان.

«نفقه»: سحر یا شعر شیطان. در حقیقت، هر لحظه امکان انحراف برای انسان وجود دارد و با این که پیامبر اکرم ﷺ - به لطف الهی و با امدادهای غیبی و سپردن خویش به خدا - از هر گونه انحراف بیمه شده بود، ولی با این حال، باز هم این دعاها را می خواند و به خدا، از شر شیطان و وسوسه‌های او پناه می برد؛ با این حال، تکلیف دیگران روشن است.

البته منظور از پناه بردن به خدا، این نیست که انسان تنها با زبان، این جمله‌ها و کلمه‌ها را بگوید، بلکه باید با فکر و عقیده و اعتقاد و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد و از راه‌های شیطانی، برنامه‌های اهریمنی، افکار و تبلیغات نامشروع و مجالس و محافل شیطانی، خویشتن را کنار بکشد و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانی جای دهد؛ و گرنه انسانی که خود را عملاً در معرض طوفان سهمگین راه‌ها و برنامه‌ها و تبلیغات و وسوسه‌های شیطانی قرار می‌دهد، تنها با خواندن این دعاها و گفتن این الفاظ، به جایی نمی‌رسد.

۱۲۱۸ - ﴿۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ رِبْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُبْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ» الْهَوِيُّ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» الْهَوِيُّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلِلْزَمَّزْدِيِّ نَحْوُهُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ ۱۲۱۸

۱۲۱۸- (۸) ربیعة بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ گوید: من شب‌ها به نزدیکی حجره‌ی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بیتوته می‌کردم و شب را در آنجا می‌ماندم و هرگاه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برای نماز شب برمی‌خاستند و نماز تهجد می‌گزاردند، از ایشان می‌شنیدم که می‌فرمودند: «سبحان ربّ العالمین»؛ «پروردگار جهانیان، از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، پاک و منزّه است».

و تا مدتّ زمان زیادی، این کلمات را تکرار می‌کردند؛ آن‌گاه می‌فرمودند: «سبحان الله و بحمده»؛ «خداوند از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، پاک و منزّه است و حمد و ستایش او را بیان می‌دارم». و این جملات را نیز تا مدتّ زمان زیادی، تکرار می‌نمودند.

[این حدیث را نسایی روایت کرده است. و ترمذی نیز به سان آن را در معنا - نه در لفظ - روایت کرده و گفته است: این، حدیثی حسن و صحیح است.]

«آبیتُ»: شب را می‌ماندم؛ بیتوته می‌کردم.

«الهُوی»: پاسی از شب؛ زمانی دراز؛ مدتّ زمانی زیاد.

باب (۳۳)

ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با
گزاردن نماز تهجد

فصل اول

۱۲۱۹- ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانًا»^{۱۲۱۹}

۱۲۱۹- (۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «شیطان، پس گردن هر یک از شما هنگامی که بخوابد، سه گره می‌زند و به هنگام بستن هر گره‌ی، می‌گوید: «شبی دراز داشته باشی؛ بخواب» (یا «شب، طولانی است؛ بخواب»).

پس اگر بیدار شد و خداوند را یاد کرد، یک گره گشوده می‌شود؛ و اگر وضو گرفت، گره دیگر گشوده می‌شود و اگر نماز گزارد، همه‌ی گره‌ها گشوده می‌شوند و صبح، با نشاط و سبک جان خواهد بود و در غیر این صورت، کسل و گران جان خواهد بود؛ [یا به تعبیری دیگر؛ «هر یک از

۱۲۱۹- بخاری ۲۴/۳ ح ۱۱۴۲؛ مسلم ۵۳۸/۱ ح ۷۷۶-۲۰۷؛ ابوداود ۷۲/۲ ح ۱۳۰۶؛ ابن ماجه ۴۲۱/۱ ح ۱۳۲۹

موطأ مالک ۱۷۶/۱ ح ۹۵ «کتاب قصر الصلاة»؛ و مسند احمد ۴۳/۲

شما، وقتی می خوابد، شیطان بر اعصابش مسلط می گردد و تنبل و کسل می شود، انگار که شیطان سرش را به ریسمانی محکم بسته و سه گره بر آن زده است تا گشوده نشود؛ وقتی که می خواهد برای نماز شب بلند شود، شیطان به او می گوید: «هنوز وقت زیادی از شب نگذشته است، از این رو فعلاً بخواب»؛ اما اگر به وسوسه شیطان توجه نکند و بیدار شود و به ذکر خدا مشغول گردد، مقداری قوت و نیرو می گیرد، انگار که یکی از گره ها گشوده شده است و اگر بلند شود و وضو بگیرد، نشاط بیشتری کسب می کند، گویی که گرهی دیگری از گره های شیطان نیز گشوده شده است؛ و چنانچه نماز بخواند، به طور کامل با نشاط و سر حال می شود، مثل این که در چنین حالی، آخرین گرهی شیطانی باطل می شود و انسان احساس شادی و آرامش درونی می نماید؛ اما اگر تسلیم وسوسه های شیطان شود، سستی و تنبلی بر او غلبه می کند و درونش نا آرام و متشنج خواهد شد.» [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: «یعقد»: گره می زند؛ گره می بندد.

«قافیه»: پس گردن؛ قسمت آخر سر.

«عقدة»: گره؛ پیچیدگی.

«علیک لیل طویل»: شب طولانی داشته باشی؛ شب، طولانی است، بخواب.

گر چه در مورد اهمیت این نماز پربرکت (نماز تهجد)، همان چند روایت فوق کافی به نظر می رسد، ولی این نکته قابل ذکر است که در روایات اسلامی آن قدر اهمیت به این عبادت داده شده است که دربارهی کمتر عبادتی چنین سخن گفته شده است. دوستان حق، و رهروان راه فضیلت به این عبادت بی ریا که قلب را روشنایی و دل را نور و صفا می بخشد، همواره اهمیت بسیار می دادند. غوغای زندگی روزانه از جهات مختلف، توجه انسان را به خود جلب می کند و فکر آدمی را به وادی های گوناگون می کشاند، به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل، در آن بسیار مشکل

است؛ اما در دل شب و به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی مادی، و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب، حالت توجه و نشاط خاصی را به انسان می‌دهد که بی‌نظیر است. آری در این محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب، حالت توجّهی به انسان دست می‌دهد که فوق العاده روح پرور و تکامل آفرین است. به همین دلیل، دوستان خدا همیشه از عبادت‌های آخر شب برای تصفیه‌ی روح و حیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخلاص، نیرو می‌گرفته‌اند.

در آغاز اسلام نیز پیامبر ﷺ با استفاده از همین برنامه‌ی روحانی، مسلمانان را پرورش داد و شخصیت آنها را آنقدر بالا برد که گویی دیگر آن انسانهای سابق نیستند؛ یعنی از آنها انسانهای تازه‌ای آفرید که مصمّم، شجاع، با ایمان، پاک و با اخلاص بودند.

آری پیامبر ﷺ به هنگامی که چشم غافلان در خواب بود، مقداری از شب را بیدار می‌شد؛ و در آن هنگام که برنامه‌های عادی زندگی روزانه تعطیل می‌گشت و شواغل فکری به حداقل می‌رسید، و آرامش و خاموشی همه جا را فرا می‌گرفت و خطر آلودگی عبادت به ریا کمتر وجود داشت، و خلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است، با تمام وجودشان روبه درگاه معبود می‌آورد و سر بر آستان معشوق می‌سایید، و آنچه در دل داشت با خداوند متعال در میان می‌گزارد؛ با یاد او زنده بود و پیمانه‌ی قلب خویش را از مهر او لبریز و سرشار داشت.

ممکن است بعضی همیشه توفیق بهره‌گیری از این عبادت پُر برکت و روح پرور و تعالی بخش را نداشته باشند، ولی چه مانعی دارد که در برخی از شبها که این توفیق حاصل است بهره‌گیرند و در آن هنگام که خاموشی همه جا را فرا گرفته و اشتغالات روزانه همه تعطیل است، و کودکان در خواب‌اند، و محیط آماده‌ی حضور قلب و راز و نیاز با خدا است، برخیزند و به در خانه‌ی خدا روند و دل را به نور عشق دوست، روشن سازند.

«فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة»:

نماز و دعا و ذکر و یاد خدا، گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سستی نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست:

به راستی، هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می‌شود، نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا و خدا ترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می‌کند، هشدار می‌دهد، هدف آفرینش او را خاطر نشان می‌سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند، خودبینی و کبر را درهم می‌شکند، پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می‌آورد.

نماز، وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهار دیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراه می‌سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد.

این از یک سو؛ و از سوی دیگر، همیشه اضطراب و نگرانی در عرصه‌های مختلف زندگی (مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی، اخلاقی و خانوادگی و ...) یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسان‌ها بوده و هست و عوارض ناشی از آن، در زندگی فردی و اجتماعی، به طور کامل، محسوس و ملموس است.

همیشه آرامش، یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و به هر دری می‌زند، تا آن را پیدا کند؛ و همه به دنبال «فاصلی نشیطاً طیب النفس» هستند.

تاریخ بشر پر است از صحنه‌های غم‌انگیزی که انسان برای تحصیل آرامش و فراچنگ آوردن آن، به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است؛ ولی اسلام و قرآن و حدیث، مطمئن‌ترین و نزدیکترین راه را برای بشر، نشان داده و گفته‌اند: «نماز و دعا و ذکر و یاد خدا، گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سدی نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست».

توضیح این که: گاهی اضطراب و نگرانی، به خاطر آینده‌ی تاریک و مبهمی است که در برابر فکر انسان خودنمایی می‌کند؛ احتمال زوال نعمت‌ها، گرفتاری در چنگال دشمن، ضعف و بیماری، ناتوانی و درماندگی و احتیاج، همه و همه، انسان را رنج می‌دهد؛ اما ایمان به خداوند و روی آوردن به دعا و نماز و ذکر و یاد خدا، این گونه نگرانی‌ها و افکار نامطلوب شیطانی را از میان می‌برد و بدو آرامش می‌بخشد که تو در برابر حوادث آینده، در مانده نیستی، بلکه خدایی توانا، قادر و مهربان، با توست.

هرگاه گذشته‌ی تاریک زندگی، فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد و همواره او را نگران می‌سازد؛ نگرانی از گناهایی که انجام داده است؛ از کوتاهی‌ها و لغزش‌ها؛ اما توجه به این که خداوند، بخشنده، توبه‌پذیر، مهربان و با گذشت است، بدو آرامش می‌دهد و بدو می‌گوید: عذر تقصیر به پیشگاه پروردگار جهانیان، پیش کن و از گذشته‌ی خویش، از او عذرخواهی کن، و در مقام جبران برآی که او بخشنده و توانا و قادر و مهربان و با گذشت و توبه‌پذیر است.

و گاه ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی و گاه در مقابل انبوه دشمنان داخلی و خارجی، او را نگران و پریشان می‌سازد و با خود می‌گوید: من در برابر این همه دشمن نیرومند در میدان کارزار و جهاد، چه کنم؟ و یا در مبارزات دیگر، چه می‌توانم انجام دهم؟

اما هنگامی که به یاد خدا می‌افتد و با نماز و شب زنده‌داری، متکی به قدرت و رحمت او می‌شود؛ قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز در برابر آن یارای مقاومت و ایستادگی ندارد، قلبش آرام می‌گیرد و با خود می‌گوید: آری؛ من تنها نیستم، من در سایه‌ی لطف و رحمت خدا، بی‌نهایت قدرت دارم.

قهرمانی‌های مجاهدان راه خدا در جنگ‌های صدر اسلام و سلحشوری‌های اعجاب‌انگیز و خیره‌کننده‌ی آنان - حتی در آنجایی که تک و تنها بوده‌اند - بیانگر آرامشی است که در سایه‌ی ایمان به خدا و عبادت او پیدا شده است.

و گاهی نیز ریشه‌ی نگرانی‌های آزاردهنده‌ی انسان و اساس افکار نامطلوب شیطانی، احساس پوچ زندگی و بی‌هدف بودن آن است؛ ولی آن کس که به خدا ایمان دارد و مسیر تکاملی زندگی را به عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته است و تمام برنامه‌ها و حوادث زندگی را در همین خط می‌بیند، در آن صورت نه از زندگی، احساس پوچی می‌کند و نه همچون افراد بی‌هدف و مُردَد، سرگردان و مضطرب و حیران و ویلان و افتان و خیزان است.

و گاه اتفاق می‌افتد که انسان برای رسیدن به یک هدف، زحمت زیادی را متحمل می‌شود، اما کسی را نمی‌بیند که برای زحمت او ارج نهد و قدردانی و تشکر کند؛ این ناسپاسی، او را به شدت، رنج می‌دهد و در یک حالت اضطراب و نگرانی فرومی‌رود؛ اما هنگامی که با دعا و نیایش و ذکر و یاد خدا، احساس کند که کسی از تمام تلاش‌ها و کوشش‌هایش آگاه است و به همه‌ی آن‌ها ارج می‌نهد و برای همه، پاداش می‌دهد، دیگر چه جای نگرانی و ناآرامی است؟

و گاه، سوء ظن‌ها و توهم‌ها و خیال‌های پوچ و بی‌محتوا، یکی دیگر از عوامل نگرانی است که بسیاری از مردم در زندگی خود از آن رنج می‌برند؛ ولی چگونه می‌توان انکار کرد که توجه به خدا و لطف بی‌پایان او و دستور به حُسن ظن - که وظیفه‌ی هر فرد با ایمانی است - این حالت رنج‌آور را از بین می‌برد و آرامش و اطمینان، جای آن را می‌گیرد.

و گاه، دنیاپرستی و دل‌باختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی، یکی از بزرگ‌ترین عوامل اضطراب و نگرانی انسان‌ها است؛ تا آن جا که گاهی عدم دستیابی به رنگ خاصی از لباس یا کفش و کلاه و یا یکی دیگر از هزاران وسایل زندگی، ساعت‌ها و یا روزها و هفته‌ها، فکر دنیاپرستان را ناآرام و مُشوَش می‌دارد.

اما، توجه به خدا (با ذکر و یاد او و با دعا و نماز) و توجه به آزادگی مؤمن که همیشه با «زهد و پارسایی سازنده» و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی همراه است، به

همه‌ی این اضطراب‌ها و افکار نامطلوب شیطانی و وسوسه‌های ویرانگر اهریمنی پایان می‌دهد و نرسیدن به یک وسیله‌ی مادی یا از دست دادن آن، نمی‌تواند آرامش روحی انسان را برهم زند و طوفانی از نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او ایجاد کند.

و گاه، ترس و وحشت از مرگ، همیشه روح انسان را آزار می‌دهد و طوفانی از نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او ایجاد می‌کند؛ و از آن جا که امکان مرگ تنها در سنین بالا نیست، بلکه در سنین دیگر - به ویژه به هنگام بیماری‌ها، جنگ‌ها و ناامنی‌ها - وجود دارد، این نگرانی می‌تواند جنبه‌ی عمومی پیدا کند.

ولی اگر ما مسلمانان، از نظر جهان‌بینی، مرگ را به معنای «فنا و نیستی و پایان همه چیز» بدانیم (همان گونه که مادی‌گرایان جهان، می‌پندارند)، در آن صورت این اضطراب و نگرانی، به طور کامل به جا است و باید از چنین مرگی که نقطه‌ی پایان همه‌ی آرزوها و موفقیت‌ها و خواسته‌های انسان است، ترسید و از آن وحشت داشت؛ اما هرگاه در سایه‌ی ایمان به خدا و توجه به او، مرگ را دریچه‌ای به یک زندگی وسیع‌تر و والاتر بدانیم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و رسیدن به یک فضای آزاد تصور کنیم، دیگر این نگرانی و وسوسه‌های بی‌جا و افکار نامطلوب، بی‌معنا خواهد بود، بلکه چنین مرگی - هرگاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد - دوست‌داشتنی و خواستنی خواهد بود.

به هر حال، اکنون که دانستیم این عوامل در برابر ایمان به خدا و توجه به او و ذکر و یاد او، ذوب و بی‌رنگ و نابود و تباه می‌گردد، از دل و جان تصدیق خواهیم کرد که «نماز و دعا و ذکر و یاد خدا، گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سدّی نیرومند در مقابل شیطان و افکار و تبلیغات و وسوسه‌های او» خواهد بود؛ و این حقیقتی است که حدیث ابوهریره، آن را به طور کامل، به تصویر کشیده است.

۱۲۲۰ - ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ

هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» ۱۲۲۰

۱۲۲۰- (۲) مغیره بن شعبه رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آن قدر نماز شب گزارند که پاهایشان ورم و آماس کرد. بدیشان گفته شد: چرا به خویشتن این همه رنج و مشقت می‌دهید، حال آن که گناهان پیشین و پسین شما بخشوده شده است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «آیا نباید بنده‌ای سپاسگزار باشم؟».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم»: غالباً پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برای نماز شب برخاستند؛ چرا که در روایتی دیگر آمده است: «انّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يقوم من اللیل حتّی تنفطر قد ماہ...»؛ «پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب را به عبادت می‌ایستادند تا اندازه‌ای که پاهایشان آماس می‌کرد...». این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.

«تورمت»: ورم کرد؛ باد کرد؛ متورم شد؛ پُف کرد؛ آماس نمود؛ برآمده شد.

«ما تقدّم من ذنبک»: گناهان پیشین تو.

«ما تأخّر»: گناهان پسین.

علماء بر غیر ممکن بودن وقوع کفر از پیامبران چه قبل از بعثت و چه بعد از آن اتفاق نظر دارند. و هم چنین متفق القولند که انبیاء بعد از بعثت، مرتکب گناه کبیره و صغیره نمی‌شوند؛ چرا که موجب نفرت و انزجار مردم از آنها می‌شود و این، مصلحت و هدف از آمدن آنان را از بین می‌برد؛ از این رو، پیامبران کارهای پست یا آنچه را که موجب نفرت مردم از آنها می‌شود مانند: زنا و دروغ و خیانت و ... را انجام نمی‌دهند.

بنابراین تمام اخباری که راجع به پیامبران آمده است و ظاهراً دلالت بر گناه می‌کنند (مقصود گناهی نیست که دیگران انجام می‌دهند، لذا) از ظاهر آنها عدول کرده و تأویل می‌شوند. و یا اینکه

تعبیر گناه از باب مقایسه‌ی مفضول نسبت به افضل است و گفته‌ی امام جُنید، از این نوع است که: «حسنات الابرار سیئات المقربین»؛ «حسنات و نیکی نیکوکاران، برای مقربین گناه محسوب می‌شود». چون مقام والای مقربین اقتضاء می‌کند اعمالی بالاتر و عالی‌تر از اعمال نیکوکاران انجام دهند. بنابراین، آیات و احادیثی که در مورد حضرت محمد ﷺ آمده است و دلالت بر گناه او می‌کنند، مانند: «وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ» [محمد/۱۹]؛ «برای گناهان خود طلب آمرزش کن»؛ و «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» [فتح/۲]؛ «تا خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی تو را ببخشد».

این گونه آیات حمل بر ترک اولی و افضل می‌شود؛ زیرا اگر پیامبر ﷺ اولی را ترک کند، گناه [به معنای عرفی] نیست، بلکه به مثابه‌ی گناه است.

به هر حال، علماء و دانشوران اسلامی، داشتن مقام عصمت را برای همه‌ی پیامبران واجب دانسته‌اند و همه‌ی آنها بر غیرممکن بودن وقوع کفر از پیامبران چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت اتفاق نظر دارند و هم چنین متفق القولند که انبیاء بعد از بعثت نیز از هر گناه (صغیره و کبیره) معصوم هستند و اینکه بعضی گفته‌اند که گناه صغیره از آنها سر می‌زند، نزد جمهور امت صحیح نیست.^۱

پس به هیچ وجه لایق نیست که از یکی از انبیاء گناهی سر بزنند که مخلّ به مروّت و آبروی آنان باشد و آنان را از محل اعتبار ساقط کند.

چرا که پیامبران الگو و سرمشق بشریت‌اند و اگر از آنها کارهای پست که موجب نفرت مردم است سر بزنند و خلاف رضای خدا باشد، اطمینانی بر گفتار و کردارشان باقی نمی‌ماند و مردم به آنها اعتماد نمی‌کنند و اگر پیامبران مورد اعتماد و اطمینان دیگران قرار نگیرند، جایی برای پذیرش دین و آئین الهی و کتابهای آسمانی و پند و اندرزهای رحمانی باقی نخواهد ماند. بنابراین تمام اخباری که راجع به پیامبران آمده است و ظاهراً دلالت بر گناه می‌کنند، مقصود

گناهی نیست که دیگران انجام می‌دهند و هرگز این خطاها مربوط به امور اعتقادی و اخلاقی نبوده و چیزهایی نبوده است که زشت و قبیح به شمار آید، بلکه مربوط به کارهای دنیوی و سیاست‌های دنیایی امم بوده است که عادتاً و معمولاً دیدگاه‌ها و تقدیر و تخمین و ارزیابی در آن متفاوت است.

و گاهی پیامبران خود را نسبت به حق خداوند مقصر به حساب می‌آورند، چون آنان عارف‌تر و داناترین مردم به جلال ذات و عظمت خداوند بر بندگانش بوده‌اند و می‌دانستند که امت‌ها هر اندازه تلاش کنند از وفای به حق خدا و بدانچه شایسته‌ی وی است، عاجز و ناتوانند و لذا به قصور خویش اعتراف کرده‌اند.

«ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک؟»

«ما آنگونه که شایسته‌ی معرفت توست، ترا نشناختیم و آنگونه که شایسته‌ی پرستش تو است، ترا پرستش نکردیم.»

و هرگاه این اندازه را در حق خود گناه و معصیت به حساب آورده باشند، آن را مستلزم استغفار دانسته‌اند و در پیشگاه خداوند به استغفار پرداخته‌اند. پس استغفار پیامبران از خطاها و گناهانی نیست که ما مرتکب آن می‌شویم و آنچه که خلاف آن را به وهم ما القا می‌کند، نباید بدان اهمیت داد، زیرا حقیقت آن برتر از افهام و اوهام توده‌ی مردم است و تفصیل این موضوع را باید از جای دیگر جست.^۱

حال شاید در ذهن کسی این سؤال ایجاد شود که آیا حضرت آدم علیه السلام مطابق این حدیث مرتکب معصیتی شد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان چند جواب داد:

یکی اینکه آنچه آدم علیه السلام مرتکب شد «ترک اولی» و یا به عبارت دیگر «گناه نسبی» بود، نه «گناه مطلق».

ناگفته نماند که «گناه» بر دو قسم است؛ گناه مطلق و گناه نسبی.

گناه مطلق: گناهی است که از هر کس سرزند، گناه است و در خور مجازات (مانند: شرک، کفر، ظلم و ستم و ...)

گناه نسبی آن است که گاهی بعضی اعمال مباح و یا حتی مستحب در خور افراد بزرگ نیست، آنها باید از این اعمال چشم ببوشند و به کار مهم‌تر پردازند. در غیر این صورت «ترک اولی» کرده‌اند.

فی‌المثل برای ساختن یک بیمارستان از مردم تقاضای کمک می‌شود، شخص کارگری مزد یک روزش را که گاه چند تومان بیشتر نیست، می‌دهد. این عمل نسبت به او ایثار و حسنه است و کاملاً مطلوب. اما اگر یک ثروتمند این مقدار کمک کند، نه تنها این عمل نسبت به او پسندیده نیست که گاه در خور ملامت، مذمت و نکوهش نیز هست. با این که از نظر اصولی نه تنها کار حرامی نکرده، بلکه ظاهراً مختصر کمکی نیز به کار خیر نموده است.

این همان چیزی است که می‌گوییم «حسنات الابرار سیئات المقربین» حسنات نیکان، گناهان مقربان است. و نیز این همان چیزی است که به عنوان «ترک اولی» معروف شده است و ما آن را به عنوان «گناه نسبی» یاد می‌کنیم که نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت. چرا که اعمالی که از بزرگان در گاه پروردگار سر می‌زند، با موقعیت ممتازشان سنجیده می‌شود و گاهی با مقایسه به آن، کلمه «عصیان» و «ذنب» [گناه] بر آن اطلاق می‌گردد.

فی‌المثل: نمازی که ممکن است از یک فرد عادی، نماز ممتازی باشد، برای اولیا، حق، گناه محسوب شود. زیرا یک لحظه غفلت در حال عبادت، برای آنها شایسته نیست. بلکه باید با توجه به علم و تقوا و موقعیت‌شان به هنگام عبادت، غرق در صفات جلال و جمال خدا باشند. سایر اعمال آنها غیر از عبادات نیز چنین است و با توجه به موقعیت آنها سنجیده می‌شود. به همین دلیل، اگر یک «ترک اولی» از آنها سرزند، مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار می‌گیرند.

و نهی آدم علیه السلام از درخت ممنوعه، نیز یک نهی تحریمی نبود، بلکه نهی از ترک اولی بود، ولی با توجه به موقعیت آدم علیه السلام با اهمیت تلقی شد و ارتکاب مخالفت با این نهی (هرچند نهی

کراهی بود) موجب چنان مؤاخذه و مجازاتی از طرف خدا گردید.^۱

«افلا اکون»: آیا نباشم از زمره ی ...

«شکوراً»: سپاسگزار؛ قدردان.

به هر حال؛ قلب پیامبر ﷺ با خدا پیوند داشت و او در هر کاری و هر وقتی با وی بود. عبادت و بندگی خدا را دوست می داشت؛ شب به شب زنده داری و گزاردن نماز می پرداخت و قسمتی از روز را هم صرف آن می کرد. نور چشم و لذتش را در نماز می یافت.

آنچه نظر محققان و اندیشمندان جهان را در زندگی پیامبر ﷺ به خود جلب کرده و می کند، همین جمع شگفت آوری است که پیامبر ﷺ میان عبادت و پرداختن به امور دنیایی ایجاد کرده بود. آن حضرت ﷺ با وجودی که به بالاترین مراتب عبادت و بندگی خدا رسیده بود، باز هم زندگی بسیاری از فقرا و افراد خانواده اش را تأمین می کرد؛ در مورد پرداختن به امور دنیایی با تلاش و فعالیت می زیست؛ با یک امت مقابله می نمود؛ حکومت نو ظهور و تازه به قدرت رسیده ای را در انظار جهانیان اداره می کرد؛ به نزد پادشاهان سفیر می فرستاد و آنان را به دین خود فرا می خواند؛ گروه ها و هیئتهای نمایندگی را به حضور می پذیرفت و آنها را گرامی می داشت؛ سرته ها به اطراف و اکناف می فرستاد و خود فرماندهی را به عهده می گرفت؛ و با پیروان سایر ادیان دیگر و نیز با زمامداران و قدرتمندان به بحث و مجادله می پرداخت؛ آماده ی پیروزی می شد و در عین حال برای این که مبادا شکست بخورد احتیاط می کرد؛ کارگزاران را تعیین می کرد، و مالها را جمع آوری می نمود؛ و خودش آن را تقسیم می کرد و می فرمود: اگر من دادگری نکنم چه کسی دادگری می کند؛ و به تبیین دین خدا برای مردم می پرداخت؛ موارد مجمل وحی را بسط و شرح می داد و جاهای دشوار را توضیح می داد، و سنتها وضع می کرد، و از اصل مسایل، فروع آن را بیرون می کشید، و آنچه را خداوند او را از آن آگاه نکرده بود به آنچه او را از آن آگاهانیده بود، برمی گرداند.

در حالی که او در همه‌ی این حالات، اعمال روزانه‌ای را که مردمان جهان بدان مبادرت می‌ورزند، انجام می‌داد و در میان همه‌ی این رنجها و گرفتاری‌ها، پیامبر ﷺ شب و روز به صورت عابدی پدیدار می‌گردد که راز و نیاز او با خدا بیشتر از آنهایی است که در شکاف کوهها بدین کار می‌پردازند.

این جمع و ربط بین دین و دنیا از پیامبر ﷺ الگویی مستقل و یکتا و ممتاز و بی‌نظیر در تاریخ بشر پدید می‌آورد.

اوقات روزانه‌اش را به سه قسمت تقسیم می‌کرد: یکی برای عبادت؛ یکی برای مردم و یکی برای خانواده‌اش؛ و اگر امور مردم نیازمند وقت بیشتری می‌بود، از وقت مخصوص خانواده‌اش می‌کاست، و وقتی را که ویژه‌ی عبادت خداوند بود محفوظ نگاه می‌داشت، و بر این امر به گونه‌ی شگفت‌انگیزی مواظبت می‌نمود به طوری که چه یاران و چه دشمنان خویش را بیشتر به حیرت و شگفتی وامی‌داشت.

این است پیامبر اکرم ﷺ که در بندگی و عبادتش به بالاترین مراتب اخلاص، و اوج کوشش برای اطاعت خدا و دوستی او و قیام همیشگی در پیشگاه حق رسید. و در مورد امور دنیا به جایی رسید که توانست بر ویرانه‌های بی‌بند و باری، حکومتی تشکیل دهد و درد پریشانی و تباه را در جامه ریشه کن سازد. برآستی که همه‌ی اهداف زندگی، با کامل‌ترین وجه ممکن در وجود او تمرکز یافت و به هم پیوست.

۱۲۲۱- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا زَالَ نَأْتِيَا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» أَوْ قَالَ: «فِي أُذُنِهِ» ۱۲۲۱

۱۲۲۱- (۳) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوید: پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله از فردی سخن به میان آمد. برای پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد: او تا صبح می خوابد (و تمامی شب را به خواب سپری می کند) و برای نماز، بیدار نمی شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «این، مردی است که شیطان در گوش - یا گوش های او ادراک کرده است».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح:

«فقيل له»: ضمير «له» را به چند مورد می توان ارجاع داد:

۱. به پیامبر صلی الله علیه و آله؛ یعنی برای پیامبر صلی الله علیه و آله چنین گفته شد که...
۲. در حق آن فرد چنین گفته شد که...
۳. به خاطر آن مرد، گفته شد که...

«بال شیطان فی اذنه»: این عبارت، کنایه از آن است که شیطان او را فریب داده و گوش هایش را از شنیدن اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی، کر نموده و گوش هایش را فاسد و تباه کرده است. در حقیقت، چنین افرادی، قلب ها و نیروی فکر و عقلی دارند که با آن درک و اندیشه نمی کنند و با این که استعداد تفکر دارند و همچون چهارپایان، فاقد شعور نیستند، در عین حال، از این وسیله ی سعادت بهره نمی گیرند و فکر نمی کنند و در عوامل و نتایج حوادث، اندیشه نمی نمایند و این وسیله ی بزرگ رهایی از چنگال هر گونه بدبختی را بلااستفاده در گوشه ای از وجودشان رها می سازند.

دیگر این که چشم های روشن و حقیقت بین دارند اما با آن، چهره ی حقایق را نمی نگرند و همچون نابینایان از کنار آن می گذرند و با داشتن گوش سالم، سخنان حق را نمی شنوند و همچون کران، خود را از شنیدن سخن حق، محروم می سازند.

این افراد، در حقیقت همچون چهارپایانند؛ چرا که امتیاز آدمی از چهارپایان در فکر بیدار و

چشم بینا و گوش شنوا است که متأسفانه آن‌ها، همه را از دست داده‌اند؛ بلکه آن‌ها از چهارپایان گمراه‌تر و پست‌تر می‌باشند؛ چرا که چهارپایان، دارای این استعدادها و امکانات نیستند، ولی آن‌ها با داشتن عقل سالم و چشم بینا و گوش شنوا، امکان همه‌گونه ترقی و تکامل را دارند؛ اما بر اثر هواپرستی و گرایش به پستی‌ها، این استعدادها را بلااستفاده می‌گذارند و بدبختی بزرگ آنان از همین جا آغاز می‌گردد.

و در حقیقت، این‌ها، افراد غافل و بی‌خبری هستند؛ از این رو، در بی‌راهه‌های زندگی سرگردانند؛ چشمه‌ی آب حیات، در کنار دستشان است، ولی از تشنگی فریاد می‌کشند؛ درهای سعادت در برابر رویشان باز است، اما حتی به آن نگاه نمی‌کنند و با دست خود، وسایل بدبختی خویش را فراهم می‌سازند و نعمت‌های گران‌بهای «عقل» و «چشم» و «گوش» را به هدر می‌دهند. چنین افرادی، تنها به خواب و خور و شهوت جنسی می‌پردازند و درست همانند ملّت‌هایی هستند که تحت شعارهای فریبنده‌ی انسانی، آخرین هدف عدالت اجتماعی و قوانین بشری را رسیدن به آب و نان و یک زندگی مرفّه مادی می‌پندارند.

و بدین ترتیب، چشمی که پرهیزگاران با آن، آیات خدا را می‌دیدند و گوش‌ی که سخنان حق را با آن می‌شنیدند و قلبی که حقایق را به وسیله‌ی آن درک می‌کردند، در این افراد از کار افتاده است؛ عقل و چشم و گوش دارند، ولی قدرت «درک» و «دید» و «شنوایی» ندارند؛ چرا که اعمال زشتشان و بی‌توجهی و سهل‌انگاری‌شان، پرده‌ای شده است در برابر این ابزار شناخت و وسیله‌ای شده است بر تسلّط شیطان بر آن‌ها.

«تأثیر نماز تهجد و شب زنده‌داری در صحّت و سلامتی»:

حضرت ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر اکرم ﷺ روایت می‌کند: «وقتی که می‌خواهید، شیطان بالای سر شما می‌ایستد و بر آن سه گره می‌زند و هر گره‌ی که می‌زنند چنین می‌گوید: بخواب که شب دراز است. اگر شخص بیدار شود و به یاد و ذکر خدا مشغول شود، آن گره باز خواهد شد و اگر وضو بگیرد و به نماز خواندن مشغول شود، بقیه‌ی گره‌ها نیز باز خواهد شد. در نتیجه با حالتی شاد و سرحال شب را به صبح می‌رساند و اگر به سخن شیطان گوش فرا دهد و

بخواهد با سستی و کسالت مواجه خواهد شد.^ا برخی از دانشمندان اسلامی این حدیث را بر فضیلت نماز فرض حمل کرده‌اند ولی اکثریت آن را بر قیام و نماز شب اطلاق کرده‌اند. در حدیث دیگر آمده است: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَمُطَرِدَةُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ»؛^ب «نماز شب را بر خود لازم گیرید، زیرا نماز شب شیوهی نیکان پیش از شما است و نیز بیماری را از جستم‌تان می‌زداید.»

در این حدیث دو نکته‌ی مهم نهفته است. نخست این که شب زنده داری بیشتر می‌تواند حسن رابطه با خدا را بیفزاید و حیات معنوی را تقویت کند. نکته‌ی دیگری که در آن نهفته است، این که در روح و روان نشاط و شادابی می‌آفریند، به طوری که هرگاه به انجام کاری اقدام کند آن را با نشاط و شادابی، خوب و محکم انجام خواهد داد. ولی کسانی که به قیام و شب زنده داری توجه نمی‌کنند، بدون شک در انجام کارهایشان کسل و سست هستند و هرگز نمی‌توانند کارهایشان را با جدیت و استحکام انجام دهند. این نکته نیز به تجربه ثابت شده است، اگر باور ندارید امتحان کنید تا تأثیر آن را عملاً و عیناً ببینید. من خودم شخصاً آن را تجربه کرده‌ام، شاید کسانی به تجربه‌ی من قانع نشوند و بگویند کسی که شب زنده داری می‌کند بدون تردید در آن روز بیشتر خسته و بی‌حال و در انجام کارهایش ناتوان خواهد بود. در پاسخ می‌گویم این سخن از من نیست، بلکه سخن جناب رسول اکرم ﷺ است؛ کسی که کلام وی هرگز بیهوده نبوده و نیست، چرا که: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»^ج کلام آن حضرت از وحی نشأت گرفته است و هرگز از هوای نفس سخن نمی‌گوید. آفریدگار انسان، خداوند است و آن ذات مقدس بهتر می‌داند که چه چیزی به صلاح انسان است. همچنین جناب رسول اکرم ﷺ کم می‌خواید و در

(ا) این حدیث را صاحبان صحاح به جز ترمذی روایت کرده‌اند. جمع الفوائد، ۳۱۲/۱-۳۱۳.

(ب) به روایت ابوامامه، حاکم نیز آن را به شرط بخاری صحیح دانسته است. بیهقی و ذهبی هم آن را نقل کرده‌اند. الفیض ۳۵۱/۴ به نقل از حاشیه‌ی جمع الفوائد، ۳۱۱.

(ج) نجم/۴-۳ «.. از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید * آن [چیزی که با خود آورده است و با شما در میان نهاده است] جز وحی [و پیامی] نیست که [از سوی خدا بدو] وحی می‌شود.»

عوض بیشتر فعالیت می کرد و همواره تندرست و سر حال و نیرومند بود. چنانکه حضرت علی رضی الله عنه می فرماید: «إِذَا احْمَرَّ الْوَطِيسُ احْتَمَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ»؛ «هرگاه آتش جنگ به اوج خود می رسید ما به رسول الله پناه می بردیم.» آن هم در دشوارترین موقعیت و در قلب معرکه. صحت این کلام زمانی روشن خواهد شد که مروری بر زندگی پیشوایان دینی داشته باشیم. نزدیکترین نمونه در عصر ما، بنیانگذار بزرگترین جنبش اسلامی، امام شهید حسن البنا رحمه الله، است. آن گونه که شاگردان او نقل می کنند در شبانه روز بیشتر از چهار ساعت نمی خوابید، با این حال شعله ای از جنبش و تحرک و نشاط بود.

همچنین پزشکان ثابت کرده اند که خواب اندک انسان را کفایت می کند، چرا که خواب زیاد، خواب بیشتری به دنبال خواهد داشت و در انسان ایجاد کسالت و سستی خواهد کرد. و این امر از نظر علمی و عملی ثابت و تجربه شده است.

نکته ی دوم این که شب زنده داری بیماری را از تن انسان می زداید. این خود از اسباب پیشگیری است، زیرا پزشکان بر این باورند که خواب زیاد باعث سکنه ی قلبی می شود. نظر برخی از پزشکان را در مورد این که انسان چند ساعت به خواب نیاز دارد، جویا شدم، در پاسخ گفتند: خواب مدت زمان مشخصی ندارد. هرگاه انسان احساس خستگی کرد، استراحت کند، چه بسا دو ساعت و یا چهار ساعت کافی باشد، مگر زمانی که خستگی ناشی از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا و یا به دلیل بیماری باشد که در آن صورت تا زمانی که خستگی برطرف نشده و بیماری از جسم بیرون نرفته، استراحت و خواب زیاد اشکال ندارد.

۱۲۲۲- ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَرَعَا يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّحَرَاتِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ

الْحُجَرَاتِ» يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ «لَكِنِّي يُصَلِّينَ؟ رَبِّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ» أخرجه البخاري ١٢٢٢

۱۲۲۲- (۴) ام سلمه رضی اللہ عنہا گوید: شبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با سراسیمگی و وحشت و ترس و هراس از خواب بیدار شدند و با خود می گفتند: «خدای را از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها، پاک و منزّه می دانیم! چه خزانه‌هایی که امشب فرو فرستاده شده و چه فتنه‌هایی که امشب نازل شده است؟ کیست که صاحبان حجره‌ها را - یعنی ازواج مطهرات - را بیدار نماید تا نماز بخوانند و به دعا و نیایش با پروردگار جهانیان پردازند؟ چه بسیار پوشیدگانی در دنیا هستند که در آخرت برهنه‌اند!»

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «فزعاً»: با سراسیمگی و وحشت از خواب برخاستند؛ به حالت ترس و هراس بیدار شدند. «ماذا انزل الليلة»: مراد این است که در این شب، فتنه‌هایی را که در آینده به وقوع می پیوندند و خزانه‌های رحمت الهی که بر بندگانش سرازیر می شوند، در این شب بر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کشف شد و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن‌ها را دیدند. «الفتن»: جمع «فتنة».

فتنه همان آزمایش و امتحان است. گفته‌اند: فتن الذهب؛ یعنی طلا را داخل آتش کرد تا خوب بودن آن را دریابد، و یا آن را آتش زد تا ناب بودن آن را بفهمد. صائغ (طلاساز) را فتن هم گفته‌اند، چنان که شیطان را هم فتن می گویند. در حدیث آمده است: «مؤمن برادر مؤمن است که آب و درخت آن دو را فراخی می بخشد و علیه شیطان یکدیگر را یاری می کنند.» فتنه هم یعنی سنگ محک طلا و نقره. از تعریفهای خوب و قابل توجه تعریف شریف جرجانی است: «فتنه آن است که به وسیله‌ی آن حال انسان از خیر و شر مشخص می شود.» منظور امتحان و آزمایش اوست تا

صبر او در بلا، و ایمانش به قضا، و عشق او به خداوند، و میزان وابستگی اش به دنیا، و فهم او از حکمت راحتی و سختی و سعادت و شقاوت مشخص گردد.

در مفردات راغب آمده است: «فتنه یا از جانب خداوند است و یا بنده، مثل مصیبت و مردن و عذاب و دیگر افعال ناگوار. هر گاه از جان خداوند باشد، بنابر حکمت است و اگر از انسان باشد، خلاف آن است. لذا خداوند انسان را به انواع فتنه در هر جایی مذمت کرده است؛ برای مثال: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ^ک.

قبل از این مطلب، گویی که در پی کشف معانی متنوع پنهان در کاربردهای این کلمه است، می گوید: «فتنه مثل بلا به کار می رود؛ هر دو در اموری مثل سختی و آسایش که انسان به آن گرفتار می شود، کاربرد دارند که هر دو در سختی معنای گویاتر و بیشتر به کار می روند. خداوند درباره ی هر دو فرموده است: وَتَبْلُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً و درباره ی سختی فرموده است: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ؛ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ.

ابن سلام تلاش کرده است تا وجود متعدد معنای «فتنه» را بررسی کند که آن را در یازده وجه در کتاب التصریف به شرح زیر ذکر کرده است:

۱- فتنه یعنی شرک، در آیه ی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ؛ یعنی تا اینکه شرک باقی نماند. و یا آیه ی وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛ یعنی شرک از جنگ در ماه حرام زید خداوند گناهِش بیشتر است. دیدیم که این دو آیه به نظر راغب بلا و سختی بودند و این اختلاف بر اهل بصیرت پوشیده نیست.

-
- (ا) بقره (۲) آیه ی ۱۹۱: فتنه [= شرک] از قتل بدتر است.
 (ب) بروج (۸۵) آیه ی ۱۰: کسانی که مردان مؤمن را آزار کرده اند.
 (ج) انبیاء (۲۱) آیه ی ۳۵: و شما را از راه آزمایش به بد و نیک، خواهیم آزمود.
 (د) بقره (۲) آیه ی ۱۰۲: ما وسیله ی آزمایش برای شما هستیم.
 (ه) همان، آیه ی ۱۹۳: با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد.
 (و) بقره (۲) آیه ی ۱۹۳: با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد، و دین مخصوص خدا شود.
 (ز) همان، آیه ی ۱۹۱: فتنه [= شرک] از قتل بدتر است.

۲- فتنه به معنای کفر: فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ؛ یعنی کفر. گفته می‌شود: أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا؛ یعنی در کفر. همچنین فرمود: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ؛ یعنی کفر. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ؛ یعنی کَفَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ همچنین هر فتنه در باب منافقان و یهود.

۳- فتنه یعنی آزمایش: أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ؛ یعنی آنها در ایمانشان مورد امتحان واقع نمی‌شوند؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ؛ یعنی حال انسانهای قبل از آنها را آزمودیم، و آنها را از بلاها و مصیبتها و رنجها باخبر ساختم، گروهی صبر کردند و در ایمان صادق بودند و گروهی تکذیب کردند و باز گشتند و به خدا کافر شدند. و در امتحان و آزمایش است که آدمی، بزرگ یا خوار می‌شود. خداوند به موسی فرمود: وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا؛ یعنی تو را بارها آزمودیم.

۴- فتنه یعنی عذاب در دنیا: فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ؛ یعنی عذاب مردم در دنیا را مثل عذاب در آخرت قرار داده است. به نقل از سدی روایت شده است که این آیه درباره‌ی عیاش بن ابی ربیعه برادر ابو جهل، نازل شده است. و آیه‌ی ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا؛ یعنی بعد از این که در دنیا عذاب شدند.

(ا) آل عمران (۳) آیه ۷: برای فتنه جویی و طلب تأویل آن به دلخواه خود، از متشابه آن پیروی می‌کنند.

(ب) توبه (۹) آیه ۴۹: هشدار! که آنان خود به فتنه افتاده‌اند.

(ج) نور (۲۴) آیه ۶۳: پس کسانی که از فرمان او تَمَرَّد می‌کنند بترسند، که مبادا بلایی بدیشان رسد.

(د) حدید (۵۷) آیه ۱۴: ولی شما خودتان را در بلا افکندید.

(ه) عنکبوت (۲۹) آیه ۱ و ۲: آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند.

(و) عنکبوت (۲۹) آیه ۳: و به یقین، کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم، تا خدا آنان را که راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان را نیز معلوم دارد.

(ز) طه (۲۰) آیه ۴۰: و تو را بارها آزمودیم.

(ح) عنکبوت (۲۹) آیه ۱۰: و چون در راه خدا آزار کشند، آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار می‌دهند.

(ط) نحل (۱۶) آیه ۱۱۰: با این حال، پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از آن همه زجر کشیدن هجرت کرده.

۵- فتنه یعنی سوختن به وسیله آتش: **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**؛ یعنی مردان و زنان مؤمن را در دنیا سوزاندند. نزد دیگر مفسران غیر از ابن سلام، آنها را به واسطه سوزاندن و غیره شکنجه کردند. و آیه **يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ**؛ یعنی به وسیله آتش می سوزند و در آخرت عذاب می شوند: **ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ**؛ یعنی سوختن را بچشید.

۶- فتنه یعنی قتل: **إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا**؛ یعنی کافران را می کشند. و آیه **عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ**؛ یعنی آنها را می کشد.

۷- فتنه یعنی مانع شدن: **وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ**؛ یعنی مانع تو شوند. و آیه **وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ**؛ یعنی مانع تو شوند.

۸- فتنه یعنی گمراهی: **فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ**؛ یعنی بر آنچه که گمراه هستید. و آیه **إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ**؛ یعنی کسی که تقدیر شده در جهنم جای گیرد. و آیه **يُرِيدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا**؛ یعنی کسی که خداوند گمراهی اش را بخواهد.

۹- فتنه یعنی عذر: **ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ**؛ یعنی عذرشان؛ این تفسیر مجاهد و قتاده است: **إِلَّا أَنْ**

(ا) بروج (۸۵) آیه ۱۰: کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده.

(ب) ذاریات (۵۱) آیه ۱۳: همان روز که آنان بر آتش، عقوبت و آزموده شوند.

(ج) همان، آیه ۱۴: عذاب موعود خود را بچشید.

(د) نساء (۴) آیه ۱۰۱: اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده اند به شما آزار برسانند.

(ه) یونس (۱۰) آیه ۸۳: در حالی که بیم داشتند از آن که مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار رسانند.

(و) مائده (۵) آیه ۴۹: و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند.

(ز) اسراء (۱۷) آیه ۷۳: و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه کنند.

(ح) صافات (۳۷) آیات ۱۶۱ و ۱۶۲: در حقیقت، شما و آنچه که شما آن را می پرستید، بر ضد او گمراه گر نیستند.

(ط) همان، آیه ۱۶۳: مگر کسی را که به دوزخ رفتنی است.

(ی) مائده (۵) آیه ۴۱: و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند، هرگز در برابر خدا برای او از دست تو چیزی بر نمی آید.

(ک) انعام (۶) آیه ۲۳: آن گاه عذرشان جز این نیست.

قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ^۱.

۱۰- فتنه یعنی مسلط شدن، که دربارهی بنی اسرائیل است: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^۲؛ یعنی فرعون و پیروانش را بر ما مسلط مکن، می گویند: اگر من بهتر از آنان نبودم، بر آنها مسلط نمی شدم، پس موجب تسلط بر آنها می شود. و سخن ابراهیم علیه السلام رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا^۳؛ یعنی روزی را بر ما تنگ و بر آنها فراخ مگردان.

۱۱- المفتون یعنی مجنون: بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ^۴؛ مجاهد می گوید: أَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ، أَيُّكُمْ الشَّيْطَانُ.

«الخزائن»: در آیات متعددی از قرآن کریم و احادیث پاک نبوی، می خوانیم که خداوند بلندمرتبه، خزائی دارد؛ خزائن آسمان ها و زمین از آن خدا است و یا خزائن هر چیز نزد او است. خداوند بلندمرتبه می فرماید: خزائن و گنجینه های همه چیز نزد ما است، ولی ما جز به اندازه ی معین، آن را نازل نمی کنیم؛ بنابراین، چنان نیست که قدرت ما محدود باشد و از تمام شدن ارزاق، وحشتی داشته باشیم؛ بلکه منبع و مخزن و سرچشمه ی همه چیز، نزد ما است و ما توانایی بر ایجاد هر مقدار در هر زمان را داریم، ولی همه چیز این عالم، حساب و کتاب دارد و ارزاق و روزی ها نیز به مقدار حساب شده ای از طرف خدا، نازل می گردد.

و پرواضح است که تلاش و کوشش برای زندگی، علاوه بر این که تنبلی و سستی و دلمردگی را از انسان ها دور می سازد و حرکت و نشاط می آفریند، وسیله ی بسیار خوبی برای اشتغال سالم فکری و جسمی آنها است و اگر چنین نبود و همه چیز بی حساب در اختیار انسان قرار داشت، در آن صورت معلوم نبود که دنیا چه منظره ای پیدا می کرد؟

یک مشت انسان های بیکار، با شکم های سیر و بدون هیچ گونه کنترل، غوغایی به پا

(ا) همان: که می گویند: به خدا، پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم.

(ب) یونس (۱۰) آیه ی ۸۵: پروردگارا، ما را برای قوم ستمگر [وسیله ی] آزمایش قرار مده.

(ج) ممتحنه (۶۰) آیه ی ۵: پروردگارا، ما را وسیله ی آزمایش و آماج آزار برای کسانی که کفر ورزیده اند مگردان.

(د) قلم (۶۸) آیه ی ۶: کدام یک از شما دستخوش جنونید.

می کردند؛ چرا که می دانیم، مردم این جهان، همچون انسان های بهشتی نیستند که هر گونه شهوت و خودخواهی و غرور و انحراف از دل و جان شان شسته شده باشد، بلکه انسان هایی هستند با همه صفات نیک و بد که باید در کوره ی این جهان قرار گیرند و آبدیده شوند؛ و چه چیز بهتر از تلاش و حرکت و اشتغال سالم، می تواند آنان را آبدیده کند.

بنابراین، همان گونه که فقر و نیاز، انسان را به انحراف و بدبختی می کشاند، بی نیازی بیش از حد نیز، منشأ فساد و تباهی است.

به هر حال، پس از ذکر این مقدمه، اکنون به تجزیه و تحلیل خود «خزائن» می پردازیم.

«خزائن»: جمع «خزانة»، به معنای «محلّی است که انسان، اموال خویش را برای حفظ در آن، جمع آوری می کند»؛ و در اصل از ماده ی «خزن» به معنای «حفظ و نگهداری چیزی» است؛ و پرواضح است که کسی اقدام به جمع آوری و اندوختن و حفظ چیزی می کند که قدرتش نامحدود باشد و بتواند در هر عصر و زمانی، آنچه می خواهد فراهم سازد؛ از این رو، در موقع توانایی، آنچه لزومش را احساس می کند، برای موقع ضرورت می اندوزد و در خزانه گردآوری می کند.

ولی آیا این مفاهیم در مورد خداوند تصوّر می شود؟ به طور مسلّم، خیر؛ به همین دلیل، جمعی از علماء و دانشمندان اسلامی، خزائن خدا را به معنای «مقدورات الهی» تفسیر کرده اند؛ یعنی همه چیز در خزانه ی قدرت خدا جمع است و هر مقدار از آن را لازم و صلاح بداند، ایجاد می کند. ولی برخی دیگر از علماء و صاحب نظران دینی گفته اند: منظور از «خزائن خداوند»، مجموعه ی اموری است که در عالم هستی و جهان ماده وجود دارد؛ اعم از عناصر و اسباب ایجاد آن ها؛ در این مجموعه، همه چیز به حدّ زیاد وجود دارد، ولی هر یک از فرآورده ها و موجودات خاص این عالم، به مقدار محدودی ایجاد می شود، بی آنکه امکان وجود تنها، منحصر به آن باشد.

این تفسیر اگر چه از نظر اصولی، مسأله ی قابل قبولی است، ولی با تفسیر اول، بیشتر هماهنگ است.

به هر حال، انتخاب تعبیراتی مانند «خزائن الله»، با این که مفهوم معمولی اش در مورد خداوند

صادق نیست، به خاطر آن است که خداوند می‌خواهد، با زبان خود مردم با آن‌ها سخن بگوید.

«رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ»: از این بخش از حدیث، معلوم می‌گردد که خمیرمایه‌ی تقوا، دو چیز است: یاد خدا؛ یعنی توجه به مراقبت دائمی خدا و حضور او در همه جا و همه حال؛ و توجه به دادگاه عدل خداوند و نامه‌ی اعمالی که هیچ کار کوچک و بزرگی وجود ندارد مگر این که در آن ثبت می‌شود و به همین دلیل، توجه به این دو اصل (مبدأ و معاد) در سرلوحه‌ی برنامه‌های تربیتی پیامبران قرار داشته و تأثیر آن در پاکسازی فرد و اجتماع، به طور کامل چشمگیر است.

فراموش کردن خدا، سبب خودفراموشی می‌شود؛ دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا از یک سو، فراموشی پروردگار، سبب می‌شود که انسان در لذت‌های مادی و شهوت‌های حیوانی فرو رود و هدف آفرینش خود را به دست فراموشی بسپارد و در نتیجه، از ذخیره‌ی لازم برای فردای قیامت، غافل بماند.

و از سوی دیگر، فراموش کردن خدا همراه با فراموش کردن صفات پاک او است که هستی مطلق و علم بی‌پایان و غنای بی‌انتها از آن اوست و هر چه غیر اوست، وابسته به او و نیازمند به ذات پاکش می‌باشد و همین امر، سبب می‌شود که انسان خود را مستقل و غنی و بی‌نیاز بشمارد و به این ترتیب، واقعیت و هویت انسانی خویش را فراموش کند.

و در واقع، یکی از بزرگترین بدبختی‌ها و مصائب انسان، خود فراموشی است؛ چرا که ارزش‌ها و استعدادها و لیاقت‌های ذاتی خود را که خداوند در او نهفته و از سایر مخلوقات، ممتاز ساخته، به دست فراموشی می‌سپارد و این، مساوی با فراموش کردن انسانیت خویش است؛ و چنین انسانی تا سر حد یک حیوان درنده سقوط می‌کند و هم‌تن چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بود؛ و این همه، عامل اصلی فسق و فجور، بلکه این خودفراموشی، بدترین مصداق فسق و فجور از طاعت خدا است.

به هر حال، حدیث بالا، اشاره‌ی روشنی به مسأله‌ی فریب وجدان دارد و این که بسیار اتفاق می‌افتد که انسان منحرف و آلوده برای رهایی از سرزنش و مجازات وجدان، در برابر اعمال زشت

و انحرافی، دست به فریب وجدان خویش می‌زند و کم‌کم برای خود این باور را به وجود می‌آورد که این عمل من، نه تنها زشت و انحرافی نیست، بلکه اصلاح و مبارزه‌ی با فساد است؛ تا با فریب وجدان، آسوده خاطر به اعمال خلاف خود ادامه دهد.

می‌گویند، یکی از سران آمریکا در پاسخ این که: چرا دستور داده است دو شهر بزرگ ژاپن (هیروشیما و ناگازاکی) را بمباران اتمی کنند و حدود ۲۰۰ هزار نفر کودک و پیر و جوان را نابود یا ناقص سازند؟ گفته بود: «ما به خاطر صلح این دستور را داده‌ایم! که اگر این کار را نمی‌کردیم، جنگ طولانی‌تر می‌شد و می‌بایست بیش از این کشته می‌دادیم»!!

آری مردمان عصر ما نیز برای فریب مردم و یا فریب وجدان خویش، از این گفته‌ها و از آن کارها، بسیار دارند، در حالی که در برابر ادامه‌ی جنگ یا بمباران اتمی شهرهای بی‌دفاع، راه سوم روشنی نیز وجود داشت و آن، این که، دست از تجاوزگری بردارند و ملت‌ها را با سرمایه‌های کشورشان آزاد بگذارند.

و به راستی، چه دردناک است که انسان، این واعظ درونی و این پلیس همیشه بیدار و این نماینده‌ی الهی را در درون خود، خفه کند و یا آن چنان پرده بر روی آن بیفکند که صدایش به گوش نرسد.

۱۲۲۳- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ثُمَّ يَنْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضْ غَيْرَ عَدُوِّمٍ وَلَا ظَلُومٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ» ۱۲۲۳

۱۲۲۳- (۵) ابوهریره رضی الله عنه گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «پروردگار بلندمرتبه‌ی ما، هر شب پس از سپری شدن دو سوم شب، به آسمان دنیا فرود می‌آید و می‌فرماید: آیا کسی هست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ آیا کسی هست که از من بخواهد تا بدو بدهم؟ آیا کسی هست که از من طلب بخشش و آمرزش کند تا او را ببخشم و مورد عفو قرار دهم؟» [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و در روایتی از مسلم چنین آمده است:] «آن‌گاه خداوند بلندمرتبه، دست (رحمت و لطف) خویش را می‌گستراند و می‌فرماید: «آیا کسی هست که به ذاتی قرض بدهد که نه فقیر است و نه ستمگر؟» و خداوند این جملات را (با زبان لطف و کرم خویش) تکرار می‌کند تا صبح بدمد».

شرح: «ینزل ربنا»: معنا و تفسیر حدیث، این است که پس از سپری شدن یک سوم از شب، رحمت‌های بی‌کران الهی، متوجه بندگان می‌شود؛ و پیام حدیث، این است که بندگان از این فرصت حداکثر استفاده را نمایند و در این وقت بابرکت، به عبادت و نیایش مشغول باشند. از این رو، اهمیت حدیث، به خاطر پیام آن می‌باشد؛ اما به خاطر این که در حدیث آمده است که خداوند بعد از سپری شدن یک سوم از شب، به آسمان دنیا فرود می‌آید؛ مفهوم این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل، یکی از مهمترین مسائل کلامی قرار گرفته است که در دورانی از زمان، میدان تاخت و تاز طلایه‌داران و پیشقراولان این فن بوده است.

اکنون، اگرچه اختلاف‌های علماء در این مسأله، به شدت قبلی خود باقی نمانده است، ولی از آن جایی که حدیث، در مورد یکی از مسائل مهم عقیدتی بحث می‌کند و از ابتدا، این مسأله در کتاب‌های علمی وجود داشته است؛ و همچنین جهت فهم دقیق مسأله‌ی فوق، آوردن بحث مختصری در اینجا، ضروری به نظر می‌رسد.

به هر حال، درباره‌ی احادیثی که در آن‌ها «نزول» (فرود آمدن) یا فعلی مانند آن به خداوند بلندمرتبه، نسبت داده شده است که آن فعل، مربوط به جسم‌ها و امور حادث است، چهار مذهب وجود دارد:

۱- مشبّه؛ این گروه، این الفاظ را بر معنای ظاهری و حقیقی آن‌ها حمل کرده‌اند و گفته‌اند: این صفات، به همان کیفیتی که برای بندگان ثابت هستند، برای خداوند نیز ثابت‌اند؛ این مذهب، به طور کامل باطل است و جمهور اهل سنت از ابتدا تاکنون همواره این نظریه را رد کرده‌اند.

۲- معتزله و خوارج؛ این دو گروه وجود صفات برای خداوند را قبول ندارند؛ از این رو، حدیث «نزول» و دیگر احادیث مشابه این موضوع را صحیح نمی‌دانند. این موضوع نیز باطل است.

۳- جمهور سلف و محدثان؛ این گروه می‌گویند: این احادیث، از زمره‌ی «متشابهات» است؛ از این رو، معنای حقیقی «نزول» (فرود آمدن خدابه آسمان دنیا) که مستلزم تشبیه است، مراد نیست؛ و چون صفت نزول در نصوص صحیح آمده، ثابت می‌باشد، اما درباره‌ی معنا و کیفیت آن سکوت می‌نماییم و از بحث کردن درباره‌ی آن پرهیز می‌کنیم. و به این گروه از علماء، «مفوّضة» می‌گویند.

۴- متکلمان؛ این گروه از علماء می‌گویند: مراد چنین الفاظی، هرگز معنای ظاهری آن‌ها نیست؛ چون در این صورت، مستلزم تشبیه است و منظور این کلمات، معنای مجازی است؛ به عنوان مثال: مراد از کلمه‌ی «نزول»، «نزول رحمت» یا «نزول فرشتگان» می‌باشد. و به این گروه از علماء، «مؤولة» می‌گویند؛ و این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی اول با چنان جمله‌ها و کلمه‌هایی،

این نوع الفاظ را تأویل می‌کنند که از نظر لغت و محاوره، به طور کامل قابل قبول باشد.

و دسته‌ی دوم، در تأویل این نوع کلمه‌ها و جمله‌ها، تأویلات بی‌وجه و دور و درازی را مطرح می‌کنند که بسا اوقات به اندازه‌ای در این زمینه، دچار افراط و زیاده‌روی می‌شوند که می‌توان از تأویل آنان به عنوان تحریف نام برد.

همچنان که پیش‌تر بیان کردیم، دو مذهب اول، به طور کامل، بی‌اساس و باطل هستند و هیچ یک از علماء و صاحب‌نظران راستین اسلامی، قایل به مذهب آنان نبوده‌اند؛ البته اختلاف «تفویض» و «تأویل» میان علماء و اندیشمندان دینی، همواره وجود داشته است؛ از این رو محدثان، قایل به «تفویض» و متکلمان، قایل به «تأویل» بوده‌اند.

برخی از محدثان، این دو نظریه را بدین ترتیب قابل جمع دانسته‌اند که هر کجا تأویل مناسب، امکان‌پذیر است، تأویل کردن بهتر است و هر کجا که تأویل مناسب، امکان‌پذیر نیست و نیاز به تأویل بعید و افراطی است، تفویض بهتر است.

از این رو، برخی از صاحب‌نظران دینی گفته‌اند: اگر چنانچه مخاطب شما، چنان شخصی باشد که اگر برایش تأویل نشود، ممکن است دچار تردید، سوء تفاهم و بداعتقادی شود، در آن صورت می‌توان از تأویل استفاده نمود.

و علامه ابن خلدون در «مقدمه»ی خویش، چه زیبا نوشته است: «ادراک صفات باری تعالی، از قدرت عقل بشر خارج است و کسی که به وسیله‌ی عقل، بخواهد چنین مسایلی را حل کند، مانند شخص نادانی است که می‌خواهد با ترازوی مخصوص طلا، کوه‌ها را وزن کند».

به هر حال، اگر نگاهی اجمالی به آیات قرآن و احادیث نبوی بیاندازیم، به آیات و احادیث بی‌شماری بر خواهیم خورد که بعضی از آنها، وجود دست و چشم و برخی دیگر وجود مشیت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضی دیگر بر وجود مکانی برای خدا که در آن قرار می‌گیرد و بعضی دیگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنیا و یا بر نزدیکی و دوری او دلالت می‌کنند.

حمل تمام این آیات و احادیث بر ظاهرشان غیرممکن است، چون لازمه‌ی آن، اثبات جسم برای خداوند است. حال آنکه همه‌ی مسلمانان بر این امر اعتقاد دارند و با دلایل و براهین عقلی نیز ثابت شده است که محال است که خداوند ﷻ دارای جسم باشد.

چنانچه در شرح عقاید نسفیّه می‌خوانیم:

«الواحد، القدیم، الحی، القادر، العلیم، السميع، البصیر، الشائی، المرید، لیس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزی، ولا مرکب ولا متناه ولا یوصف بالماهیة ولا بالکیفیة ولا یتمکن فی مکان ولا یجری علیه زمان ولا یشبه شیء ولا یخرج عن علمه و قدرته شیء».

«خداوند ﷻ، ذاتی است یگانه و یکتا، ازلی و ابدی، زنده، قادر، علیم، سمیع، بینا، با اراده و ذاتی است که از عرض، جسم، جوهر، صورت و شکل، حد و نهایت، مساحت، تجزیه و تقسیم، و

ترکیب که سایر مخلوقات و موجودات با آن وصف می‌شوند پاک و منزّه است و هرگز با ماهیت و کیفیت وصف نمی‌شود و به هیچ عنوان بدان سایر موجودات در جهتی از جهات و مکانی از مکان‌ها جانمی‌گیرد و زمان بر او جاری نمی‌شود و چیزی شبیه و همسنگ او نیست و هیچ چیز و هیچ کس خارج از احاطه‌ی علمی و تسلط و نفوذ و قدرت او نیست.»

بر این اساس علما و دانشوران اسلامی در حل آیات و احادیثی که به ظاهر جسمیت و حلول را برای خداوند ثابت می‌کند، دو دسته شده‌اند:

گروه اول: مذهب تفویض (واگذاری امر به خداوند) که مذهب سلف و پیشینیان و صدر اسلام است [مانند: امام ابوحنیفه، مالک، احمد، شافعی، محمدبن حسن، سعدبن معاذ مروزی، عبدالله بن مبارک، ابو معاذ، خالد بن سلیمان، اسحاق بن راهویه، محمدبن اسماعیل بخاری، ترمذی و...] این دسته بر این اعتقادند که ما به این قبیل اوصاف که در قرآن و سنت آمده است ایمان داریم که کلام خدا و رسول اوست و در تفسیر آنها تعمق و غور نمی‌کنیم. لذا از تأویل خودداری کردند و گفتند: خدا داناتر است به حقیقت آنها، در حالی که تشبیه و جسمانی بودن او را رد کردند.

به این خاطر وقتی از امام مالک بن انس سؤال شد که معنای «استوا» [در «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»] چیست؟ گفت: معنای استوا در لغت روشن است، ولی کیفیت و چگونگی آن بر ما مجهول است. سؤال کردن از آن بدعت است و ایمان به آن واجب است.

گروه دوم: مذهب تأویل (شرح و تفسیر) که مذهب خلف و آیندگان است. بعد از اینکه قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیاری از ملت‌ها که متأثر از آرای فلسفی و عقاید ایرانی که اعتقاد به حلول خداوند (در اشیا) و جسمانی بودن او داشتند، وارد اسلام شدند و سبب برانگیختن این شبهات نسبت به خداوند متعال گردیدند و در عین حال به آنچه که در زبان عربی و ظواهر آیاتی که عقایدشان را تأیید می‌کرد استناد کردند. به ناچار خلف [که بر خلاف سلف که معانی حقیقی اینگونه آیات و احادیث را به خدا واگذار و تفویض می‌کردند] به تأویل الفاضلی که دال بر

جسمانیت و حلول اند پرداختند و آنها را بر معانی مجازی حمل کردند. به حسب آن معانی با مقام الهی مادامی که زبان و لغت احتمال آن معانی را داشت، زیرا معانی مجازی که در قرآن و سنت به کار رفته، بیشتر از معانی حقیقی است. لذا «استوا» در آیهی ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ را به استیلا و اقتدار تأویل کردند.

و نیز گفتند: عین بر چشم حقیقی اطلاق می شود و مجازاً به معنای اعتنا و توجه به کار می رود و «ید» بر بازو و انگشتان حقیقی اطلاق می شود و مجازاً بر قدرت و تسلط، و «نزول» بر فرود آمدن جسمانی اطلاق می گردد و مجازاً بر پایین آمدن دستور یا فرشته و نیز به معنای تواضع و محبت کردن به کار برده می شود. مثلاً می گویند: «نزل فلان» یعنی تواضع کرد.

بر این اساس خلف آیهی ۱۰ سوره فتح ﴿يَذُكُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ را به قدرت و سیطره‌ی او تأویل کردند و آیهی ۱۴ سوره قمر ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ را به تحت نظر و توجه ما معنی کردند و...

البته در اینجا این مطلب را نیز باید دانست که تعبیر دست، چشم، انگشت، سمت راست، و ... همه و همه القابی است که خدا با آن با ما انسان‌ها صحبت می فرماید، و الا این واژه‌ها و مطلب‌ها در برابر قدرت نامحدود و شامله‌ی خدا و حکمت تامه و مالکیت بی حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او بی مصداق و بی معنا است.

پیامبر ﷺ در این حدیث برای بیان عظمت و قدرت خدا از تعبیر کنایی‌ای بسیار زیبا استفاده می کند و می فرماید:

«همه‌ی دل‌های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال است و آنها را هر طور که بخواهد دگرگون می نماید».

و معمولاً چنین واژه‌ها و جملاتی کنایه از قدرت مطلقه و سلطه‌ی کامل بر چیزی است. همان گونه که ما انسان‌ها در تعبیرات روزمره خویش می گوئیم: فلان شهر در دست من است و یا فلان ملک در قبضه و مشت من می باشد.

کوتاه سخن اینکه همه‌ی این تشبیهات و تعبیرات، کنایه از سلطه‌ی مطلقه‌ی پروردگار بر عالم هستی و تمام موجودات و مخلوقات زمینی و آسمانی است تا همگان بدانند که در دنیا و آخرت، کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است، چرا که آفرینش همه‌ی موجودات از ناحیه‌ی او است و حتی در بقای خود هر لحظه به فیض وجود او نیازمنداند و تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام مشکلات و همه‌ی ارزاق به دست با قدرت اوست.

و همگی این تعبیرات، جنبه‌ی کنایی دارند و به خاطر کوتاهی و نارسایی الفاظ و القای ما در زندگی روزمره، ناچاریم آن معانی بلند از قدرت نامحدود شامله‌ی خدا و حکمت تامه و مالکیت بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او تعالی و... را در قالب این الفاظ کوچک بریزیم، چرا که ما الفاظ و واژه‌ها و جملاتی که در خور بیان مقام عظمت و قدرت پروردگار باشد در اختیار نداریم، پس به ناچار از همین الفاظ و با استفاده از همین تشبیهات و تعبیرات کنایی، در بیان عظمت و قدرت و شکوه و جلال و عزت و اقتدار ذات باری تعالی استفاده می‌کنیم. و این درست به آن می‌ماند که کسی بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می‌کند، مسائل این جهان را تشریح کند، اگر سخنی نگوید کوتاهی کرده و اگر هم بگوید، ناچار است مطالب را به صورت سربسته ادا کند، زیرا شنونده در آن شرایط توانایی و استعداد بیشتر از این را ندارد.

از این رو نباید کسی از این‌ها احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدهد و براستی که جز انسان بسیار ساده لوح، بی‌خرد، کوتاه‌بین و کوتاه‌فکر و کم‌ظرفیت و ضعیف‌الایمان دیگر کسی چنین فکری در قوه‌ی مدر که و مخیله‌اش نقش نخواهد بست.

و بی‌گمان اگر انسان‌ها با معیار و مقیاس‌های کوچک و ناچیز اندیشه‌های خود درباره‌ی ذات و صفات پاک و بی‌عیب و نقص خدا، قضاوت نمی‌کردند، هرگز به بیراهه‌ها و سیاه‌چاله‌های کفر و زندقه، الحاد و بی‌بندوباری، گمراهی و ضلالت و شقاوت و بدبختی نمی‌افتادند.

«حتی یبقی ثلث اللیل الاخر»: در برخی از روایات، به جای «یک سوم آخر شب»، «یک سوم اول شب» آمده است؛ و بسیاری از محدثان هم، همین روایت «یک سوم آخر شب» را ترجیح داده‌اند.

«غیر عدم»: فقیر نیست که از ادای بدهکاری بازماند.

«لاظلم»: ستمگر و ظالم نیست که از ادای بدهکاری، شانه خالی کند. و پرواضح است که مانع بازپرداخت دین، یا فقر و تنگدستی است و یا ظلم و ستمگری.
«من یقرض»: چه کسی وام می‌دهد.

وام دادن به خدا، به معنای «انفاق در راه خدا» است؛ و به گفته‌ی برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی، انفاق‌هایی که در راه جهاد می‌شود؛ زیرا در آن زمان، تهیه‌ی هزینه‌های مختلف جهاد، بر دوش مبارزان و رزمندگان مسلمان بود؛ در حالی که برخی دیگر از اندیشمندان دینی، بر این باورند که هرگونه انفاقی را شامل می‌شود؛ و این تفسیر با ظاهر آیات و احادیث، سازگارتر است؛ به خصوص این که معنای اول را نیز در بر می‌گیرد.

و در واقع، انفاق در راه خدا و کمک به نیازمندان و حمایت از محرومان، همان کار جهاد را می‌کند؛ زیرا هر دو مایه‌ی استقلال و سربلندی جامعه‌ی اسلامی است.

در آیات قرآن و احادیث نبوی، در چندین جا، در مورد انفاق در راه خدا، تعبیر به «قرض» و «وام دادن به پروردگار» آمده است؛ و این، نهایت لطف خداوند نسبت به بندگان را از یک سو و کمال اهمیت مسأله‌ی انفاق را از سوی دیگر می‌رساند؛ با این که مالک حقیقی سراسر هستی او است و انسان‌ها تنها به عنوان نمایندگی خداوند، در بخش کوچکی از آن، دخل و تصرف می‌کنند؛ چنان که در آیه‌ی ۷ سوره‌ی حدید می‌خوانیم: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا إِنَّمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾ (حدید/۷)؛ «به خدا و فرستاده‌اش ایمان بیاورید و از آنچه خداوند شما را در آن نماینده‌ی خود ساخته است، انفاق کنید».

ولی با این حال باز هم از بنده‌ی خویش طلب وام می‌کند، آن هم وامی با چنین سود بسیار فراوان. «کرم بین و لطف خداوندگار!». آری، خداوند بلندمرتبه، از ما انسان‌ها و بندگان ضعیف و ناتوان، درخواست قرض کرده است، در حالی که گنج‌ها و خزانه‌های آسمان و زمین، از آن اوست و بی‌نیاز و ستوده نیز است. آری، این‌ها نه از جهت نیاز اوست، بلکه می‌خواهد ما انسان‌ها را بیازماید که کدام یک نیکوکارتریم.

۱۲۲۴- ﴿۶﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۲۲۴

۱۲۲۴- (۶) جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «در شب، لحظه ای وجود دارد که هر بنده ی مسلمانی آن را دریابد و امر نیکی از امور دنیا و آخرت را در آن لحظه از خداوند بخواهد، قطعاً خداوند، دعایش را اجابت می کند و بدو آن چیز را ارزانی می کند. و این حکایت، در همه ی شب ها جاری است.»
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

۱۲۲۵- ﴿۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا» ۱۲۲۵

۱۲۲۵- (۷) عبدالله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «دوست داشتنی ترین نمازها در پیشگاه خداوند، نماز داود علیه السلام و دوست داشتنی ترین روزه ها در نزد او، روزه ی داود علیه السلام است؛ نیمه ای از شب را می خوابید و یک سومش را برای گزاردن نماز برمی خاست و یک ششم دیگر آن را می خوابید؛ و یک روز، روزه می گرفت و روز دیگر افطار می کرد.»
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند]

شرح: «کان ینام نصف اللیل...»: در روایتی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که: «جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبی صلی الله علیه وسلم یسألون عن عبادة النبی صلی الله علیه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها؛ فقالوا: أین نحن من النبی صلی الله علیه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلی اللیل أبدأ. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ابدأ، ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء النبی صلی الله علیه وسلم إليهم فقال: «أنتم الذین قلتُم کذا وکذا؟ أما والله إني لأخشاکم لله، وأتقاکم له، لکنی أصوم وأفطر، وأصلی وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتی فلیس منی» متفق علیه^۱

انس رضی الله عنه گوید: «سه نفر نزد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از کمیت و کیفیت و شیوه و روش عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال نمودند.

چون آنان را از شیوهی عبادت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم باخبر ساختند، گویا آنان عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر کجا. بی گمان خداوند گناهان گذشته و آینده اش را آمرزیده و بخشیده است.

پس از آن، یکی از آن سه نفر گفت: اما من همیشه نماز شب به پا می دارم. دیگری گفت: من تمام عمر را روزه می گیرم و یک روز آن را نخواهم خورد. سومی گفت: (پاره ای از لذائد و راحتی ها را بر خود حرام می کنم) و از زنان کناره گیری می نمایم و هرگز ازدواج نمی کنم (و راه درویشی و رهبانیت و دوری از لذائد و آمیزش جنسی با زنان را در پیش می گیرم. سخنانشان را به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسانیدند، لذا) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نزد آنان رفت و فرمود: شما کسانی هستید که چنین و چنان گفته اید؟ (و پاره ای از طبیات و لذائد و راحتی ها را بر خود تحریم کرده و سوگند یاد کرده اید که شب ها مشغول عبادت و روزها مشغول روزه باشید و همانند کشیشان مسیحی و رهبان ها و مرتاضان، دنیا را ترک گوید و رهبانیت و ترک آمیزش جنسی با همسر و امتناع از ازدواج را در پیش گیرید؟).

به خدا سوگند که من بیشتر از همه‌ی شما از خدا می‌ترسم و از شما پرهیزگارتر و باتقواترم. با این وجود هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم و قسمتی از شب را به اقامه‌ی نماز می‌پردازم و قسمتی از آن را می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم و با همسرانم آمیزش دارم. (سنت و روش من این است) پس هر کس از سنت و منش من روی گرداند از من نیست».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند].

شرح: در این حدیث پیامبر ﷺ نسبت به کسانی که به دلیل تدین و ایمان، حلال خدا را بر خود حرام می‌گردانند، به شدت مخالفت نموده است. چنانچه خداوند نیز با چنین افرادی آهنگ مخالفت رازده و سخت آنها را محکوم کرده است. آنجا که می‌فرماید:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [اعراف/۳۲]

«بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خویش آفریده است و همچنین مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است».

و نیز می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [مائده/۸۷]

«ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حلال به حرام تجاوز ننمایید و از حدود و مقررات الهی تخطی نکنید، زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد».

و در حقیقت شریعت مقدس اسلام، ستم بر بدن و وارد آوردن تکلیف بیش از حد بر آن و زیاده‌روی و مبالغه در عبادات از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی و ترک لذائذ و طیبات و راحتی‌ها، اگر چه به منظور عبادت خداوند هم باشد را حرام گردانیده است، تا جایی که پیامبر اکرم ﷺ هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست، همیشه شب زنده‌داری کند و دیگری

خواست که تمام عمرش روزه دار باشد و هیچ روزی را افطار ننماید و سومی خواست که از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد، پیامبر ﷺ به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود:

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم، با این وجود گاهی شب را به قیام و شب زنده داری به سر می برم و گاه می خوابم و بعضی روزها روزه می گیرم و بعضی را افطار می نمایم با زنان ازدواج می کنم. و هر کسی از سنت و شیوهی من روی گردان شود، جزو امت من نیست.»

و نیز در حدیثی دیگر آمده که پیامبر ﷺ بر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو و عده ای دیگر از صحابه رضی الله عنهم به خاطر افراط و غلو آنان در تعبد، اعتراض نمود و سخت با آنان مخالفت کرد و به آنان یادآوری نمود که بدن، خانواده، زن، مهمان، چشم، گوش و جامعه بر آنان حق و وظیفه دارند و باید به تمام شئون اسلامی اعم از حقوق الناس و حقوق الله پایبند باشند و دست از افراط و تفریط و غلو و زیاده روی و تحریم طبیات و چیزهای پاکیزه بردارند.

به طور کلی از این حدیث چند نکته را می توان برداشت کرد:

۱. اسلام دین رهبانیت نیست و تحریم پاره ای از لذائذ و پاکی ها مانند: خواب، آمیزش جنسی با همسر، خوردن غذا، ازدواج و ... از کارهای کشیشان مسیحی، راهبان و مرتاضان هندی به شمار می آید که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد.
۲. تشویق به میانه روی و آسان گیری و سهولت در عبادت و بهره گیری از طبیات و چیزهای پاک و پاکیزه.
۳. فضیلت نکاح و ترغیب به آن
۴. مباح بودن استفاده از خوراک، لباس و زن خوب. البته بدون هیچ گونه اسراف و تبذیر و کبر و نخوتی.
۵. کوشش در پیروی از سنت و دوری از مخالفت با آن
۶. عدم غلو و افراط در دین و دوری گزیدن از حلال های خداوندی و ترک بدعت و نوآوری و چیزهای نوساخته و نوپیدا.

در این حدیث به این نکته اشاره رفته است که: مبنای شریعت بر آسان گیری و رفع عسر و حرج و تشدید و سخت گیری از بندگان است. و برای مسلمانان نیز مناسب است که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط، آن هم بر مبنای اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است، به عنوان مثال، در سوره مائده، در پایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [مائده/۶]

«خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد، لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدارید»

و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و مسافر می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [بقره/۱۸۵]

«خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد»

و در پایان آیات محرمات ازدواج، و بیان رخصت‌های خداوند در آن از قبیل: جواز نکاح کنیزان مؤمن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد، ناتوان هستند می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [نساء/۲۸]

«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است»

و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید:

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ﴾ [حج/۷۸]

«خداست که شما را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است»

پیامبر ﷺ نیز می فرماید:

«يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَبَشَرُوا وَلَا تُتْفَرُوا»

«آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و متفتر نگردانید.»

و نیز می فرماید:

«أَنْهَا بُعْثَم مُمْسِرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مَعْسِرِينَ»

«شما برای آسان گیری مبعوث شده اید نه برای سخت گیری.»

در این حدیث نیز، پیامبر ﷺ به راهب ها و راهبه های مسیحی اشاره کرده که آنها نه تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک و چندگانه پرستی آلودند، بلکه دست به تشریع و قانون گذاری و بدعت و (رهبانیت)، تحریم ازدواج برای مردان و زنان تارک دنیا و انزوای اجتماعی و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع را ابداع نمودند و کاری را بر خود نذر و واجب کردند که خداوند ﷻ آنها را بر ایشان فرض و واجب نکرده بود، اما آنها از تخفیف و تیسیر و آسان گیری الهی بهره نبردند و دست به نوآوری زدند و صومعه های و و دیرهای دورافتاده برای عبادت و زندگی در محیطی دور از اجتماع بشری را برای خویش برگزیدند و به تمام وظائف انسان در اجتماع پشت پا زدند و انزوای اجتماعی را در پیش گرفتند. و خلاصه، آنها بر خود سخت گرفتند و خداوند نیز بر آنها سخت گرفت.

از این رو، پیامبر ﷺ از پیروانش می خواهد که بدان آنها بر خود سخت نگیرند و به دنبال بدعت و نوآوری در دین که رهاورد و ارمغانش جز سختی و مشقت، نیست نروند، چرا که این از اصول ثابت شده شریعت مقدس اسلام است که بدعت، دین را سخت می کند و آن را با طبیعت سهل و آسانش بیگانه می سازد.

اسلام بشدت مخالف بدعت و نوآوری در دین است تا مردم از پیش خود چیزهایی را به دین نیافزایند تا باعث سختی و مشقت در دین شود و روح شریعت که بر مبنای آسان گیری و رفع عسر و حرج است، تحت الشعاع بدعت های آنها قرار بگیرد. چرا که اگر مردم دست به نوآوری بزنند و به

احکام و فرامین ساده و بی آرایش خدا، اعتنایی نورزند و آنها را ناقص و کم پندارند و چندین برابر آنچه خدا نازل کرده است به دین بچسبانند، دست آخر نتیجه اش این می شود که تکالیف و وظایف دینی بر مردم سنگین می شود و دین زده می گردند و بسان راهب ها و راهبه های مسیحی به انحراف و الحاد و ناهنجاری ها و ناملازمات دینی و اجتماعی گرفتار می آیند.

۱۲۲۶- ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ تَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ جَنَبًا وَثَبَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاسَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنْبًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ» ۱۲۲۶

۱۲۲۶- (۸) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (معمولاً پس از گزاردن نماز عشاء) در آغاز شب می خوابیدند و سپس در آخر شب، برمی خاستند و از خواب بیدار می شدند و نماز تهجد می گزاردند؛ (و چون نزدیک سحر می شد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر خویش را می گزاردند و آن گاه به رختخواب خود برمی گشتند؛) آن گاه اگر نیازی به جماع و همبستری با همسران خویش داشتند؛ با آن ها گرد می آمدند و خویشتن را بدان ها می رساندند و نیاز خود را برطرف می کردند و سپس می خوابیدند؛ و چنانچه به هنگام اذان اول (یعنی اذان صبح)، جنب بودند و نیاز به غسل داشتند، بلند می شدند و غسل می نمودند؛ و اگر جنب نبودند، برای نماز وضو می گرفتند؛ آن گاه دو رکعت (سنت صبح) را می گزاردند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «ینام اول اللیل»: در آغاز شب می‌خوابیدند؛ یعنی رسول خدا ﷺ معمولاً پس از گزاردن نماز عشاء، در آغاز شب می‌خوابیدند.

«حاجة»: نیاز به گرد آمدن با همسر.

«قضى حاجته»: این عبارت، کنایه از جماع و همبستری و زناشویی و آمیزش جنسی است.

«وثب»: شتابان از جای برخاست و پرید.

«افاض»: ریخت؛ جاری کرد؛ پاشید. «افاض علیه من الماء»: از آب، بر خود ریخت و غسل کرد.

«النداء الاول»: مراد اذان صبح است؛ زیرا به اذان صبح، «نداء اول» و به اقامه، «نداء دوم» گفته می‌شود.

ناگفته نماند که حدیث بالا، در بخاری و مسلم، بدین ترتیب آمده است:

اسود بن یزید رضی الله عنه گوید: «سألت عائشة رضی الله عنها کیف كان صلاة النبي ﷺ باللیل؟ قالت: كان ینام اوله، و یقوم اخره؛ فیصلي ثم یرجع الی فراشه؛ فاذا اذن المؤذن وثب؛ فان كان به حاجة اغتسل و الا توضأ و خرج».

«از عائشه رضی الله عنها پرسیدم: نماز شب پیامبر ﷺ چگونه بود؟ گفت: پیامبر اکرم ﷺ اول شب می‌خوابیدند و در آخر شب بیدار می‌شد، و نماز را می‌خواند؛ سپس به رختخواب خویش برمی‌گشت؛ وقتی که مؤذن، اذان می‌گفت، بلند می‌شد و چنانچه نیاز به غسل می‌داشت، غسل می‌کرد و گرنه وضو می‌گرفت و از منزل به سوی مسجد خارج می‌شد».

و در ترمذی، چنین آمده است:

اسود بن یزید رضی الله عنه گوید: «سألت عائشة رضی الله عنها عن صلاة رسول الله ﷺ علیه وسلم باللیل، فقالت: كان ینام أول اللیل ثم یقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة لم یأفیه، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنباً أفاض علیه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة».

از عایشه رضی الله عنها پرسیدم: کیفیت و نحوه‌ی نماز شب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ وی در پاسخ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معمولاً (پس از خواندن نماز عشاء) در آغاز شب می‌خوابیدند، و سپس (در آخر شب) برمی‌خواستند و از خواب بیدار می‌شدند (و نماز می‌خواندند)؛ و چون نزدیک سحر می‌شد، آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نماز وتر خویش را می‌گزاردند و آن گاه به رختخواب خود برمی‌گشتند؛ و اگر نیازی به جماع و همبستری با همسران خویش داشتند، با آنها گرد می‌آمدند و خویشتن را بدانها می‌رساندند. و چون صدای اذان را می‌شنیدند، بلند می‌شدند؛ و چنانچه جنب بودند و نیاز به غسل داشتند، غسل می‌نمودند و گرنه وضو می‌گرفتند و از منزل به سوی مسجد (برای گزاردن نماز صبح) بیرون می‌شدند.

فصل دوم

۱۲۲۷- ﴿۹﴾ (حسن بشواهد)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاءٌ عَنِ الْإِثْمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۲۲۷

۱۲۲۷- (۹) ابوامامه رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بر شما باد به گزاردن نماز تهجد؛ زیرا شب زنده‌داری با گزاردن نماز تهجد، شیوه و روش پیشینیان از بندگان نیک خدا و باعث نزدیکی شما به بارگاه پروردگارتان و سبب نابود کردن گناهان و بازدارنده‌ی از گناه است.»
[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «علیکم»: شما باید؛ بایستی؛ حتماً باید؛ بر شماست که؛ وظیفه‌ی شماست که؛ بگیرید؛ بچسبید؛ به کار گیرید؛ استفاده کنید؛ دریابید.
«قیام اللیل»: شب زنده‌درای؛ گزاردن نماز تهجد در پاسی از شب.
«دأب»: عادت؛ کار؛ شیوه؛ روش.
«قربة»: به معنای تقرّب یا چیزی است که مایه‌ی تقرّب و نزدیکی به خدا گردد.
«مکفرة»: محوکننده؛ از بین برنده.
«منهاة»: بازدارنده؛ دورکننده؛ اجتناب دهنده.
«الاثم»: گناه؛ خطا؛ بزه؛ معصیت.

شب زنده داری و جلوگیری انسان از ارتکاب گناه:

در زمانی زندگی می‌کنیم که فساد همه جا را دربر گرفته است، حتی آثارش در فضا پدیدار و گسترده شده است. البته این بلا هم از دستاوردهای خود بشر است. انتشار و کثرت فساد به مراتب بیشتر از حالت‌های عادی انسان را به معصیت و لجن می‌کشاند، چرا که هرگاه فساد فراگیر شود انسان را در محاصره‌ی گناهان قرار می‌دهد و او را وادار می‌کند که دنبال راه چاره و روزنه‌ای برای نجات خود از معاصی بگردد، تا بتواند او را در این موقعیت خطرناک کمک کند. رسول اکرم ﷺ این مطلب را تبیین کرده است: «نماز شب و شب زنده داری بهترین کمک و یاور انسان برای ترک گناه است.» لذا اگر انسان خواهان آزادی خود از قید گناهان است باید به مدرسه‌ی انسان ساز شب پناه برد و جهت پاکی و صیقل خویش دمی در خلوت، بایار همدم و هم مجلس شود. حضرت ابوهریره رضی الله عنه از آن حضرت ﷺ روایت می‌کند: «در محضر ایشان از کسی چنین یاد شد که در شب به نماز می‌پردازد ولی در روز دست به سرقت و دزدی می‌زند، در پاسخ فرمود: به زودی این عمل خوب او را از آنچه مرتکب می‌شود باز خواهد داشت.»^۱ و این هم تفسیر این آیه است که خداوند در کلام ملکوتی خویش بیان می‌دارد: ﴿...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...﴾^۲.

واقعاً عبادت و شب زنده داری عملی شگفت آور است که انسان در دل شب و در خلوت به نماز خواندن و تلاوت مشغول می‌شود. خدایا! چگونه این نماز و ذکر و تلاوت و دعا صاحبش را از ارتکاب گناه و بدی باز می‌دارد و او را از آلودگی‌ها پیراسته و پاک می‌کند؟ پرواضح است، کسی که در تاریکی‌های شب از بستر خویش برمی‌خیزد و متوجه ذات باری تعالی می‌شود و خالصانه به پیشگاه آن ذات مقدس به دعا و نیایش می‌پردازد، خود نشان دهنده‌ی صداقت و اخلاص آن انسان است که در آن لحظه، به جز خداوند - که عالم الغیب است - کسی از این کار او، اطلاعی ندارد.

(۱) به روایت احمد و بزار؛ مجمع الزوائد ۲/۲۵۸.

(ب) عنکبوت / ۴۵: «...مَسْلَمًا نَمَازَ [انسان را] از گناهان بزرگ و از کارهای ناپسند [از نظر شرع] باز می‌دارد...».

گذشته از این، استمرار و مداومت بر شب زنده داری، حسن مراقبت را در انسان کم کم تقویت می کند. این امر نیز، انسان را بر تفکر و اندیشه در مورد کم کاریهایش یاری می کند و او را به محاسبه نفس وامی دارد تا از خواب غفلت بیدار شود و خود را از آلودگی ها و موانعی که موجب ناخشنودی پروردگار می شود نجات دهد، و چنان احساس و انگیزه های در او به وجود می آورد که از ارتکاب گناه و معصیت دست می کشد و با خود می گوید: چگونه دزدی کنم، حال آنکه خدایی که با او خلوت می کنم از این کارم آگاه است، لذا از خداوند پوزش می خواهم و به سوی او باز می گردم و از این پس هرگز دنبال عمل خلاف نمی روم و بدین صورت با همه ی گناهان خدا حافظی خواهد کرد.

این حدیث، اثر خنثی کننده ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می کند، و در حقیقت هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می کند که اگر این تاریکی ها ادامه یابد اثرات آنها ممتراکم شده و به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می کند، ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه ی الهی سرچشمه گرفته، به روح آدمی لطافتی می بخشد که آثار گناه را می تواند از آن بشوید و آن تیرگی ها را به روشنایی مبدل سازد.

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می سازد که آلودگی ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می کند و زنگار گناه را از آینه ی دل می زداید و جوانه های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می رویاند و اراده ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می شود، نماز وسیله ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوا و خدا ترسی را در دل پرورش می دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می کند، هشدار می دهد، هدف

آفرینش او را خاطر نشان می‌سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند، خودبینی و کبر را درهم می‌شکند، پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می‌آورد.

نماز، وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد.

آری! نماز، وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است، البته برای کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند، نمازی که با روح و با حضور قلب و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناهان صغیره را از دل و جان می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید.

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره، ارتکاب گناهان صغیره و کوچک مانعی ندارد، چرا که خواه ناخواه، چنین گناهی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات بخشوده می‌شوند!

اما باید دانست که پرهیز کردن از گناهان کبیره، خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های آن‌ها، یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار گناهان کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث، همانند آیه‌ی ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ﴾ [هود: ۱۱۴] می‌باشد، و در واقع، اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه، روزه‌ی رمضان، نماز جمعه و ... است و این درست به این معناست که بخشش گناهان صغیره، یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان کبیره است، و این خود اثر تشویق‌کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد.

۱۲۲۸- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ ١٢٢٨

۱۲۲۸- (۱۰) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «سه نفر هستند که خداوند بلندمرتبه، آنان را دوست می‌دارد و به سوی آنان، با نظر مهر و رحمت می‌نگرد: نخست کسی که شب هنگام برمی‌خیزد و نماز می‌گزارد؛ و دیگر مردمانی که در نماز (به صورت ینکواخت و برابر و پیوسته و راست) صف ببندند؛ و سوم، مردمانی که به هنگام پیکار و کارزار با دشمن، صف می‌بندند (و در گرما گرم رزم، فرار نمی‌کنند و دلیرانه با دشمن روبه‌رو می‌شوند)».

[این حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است.]

شرح: «یضحک الله اليهم»: این عبارت، کنایه از دوست داشتن و راضی بودن است؛ یعنی خداوند، آنان را دوست می‌دارد و به سوی آنان با نظر مهر و رحمت می‌نگرد. این حدیث در ترمذی، بدین گونه وارد شده است:

«ثَلَاثَةٌ يَحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ: فَأَمَّا الَّذِينَ يَحِبُّهُمْ اللَّهُ: فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ لِقَرَابَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَاعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي اعْطَاهُ؛

و قوم ساروا ليلتهم حتي اذا كان النوم احب اليهم مما يُعَدل به فوضعوا رؤسهم فقام احدهم يُصَلِّي و يتلوا آيات الله؛ و رجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فاقبل بصدرة حتي

يُقتل او يفتح له.

و الثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني؛ و الفقير المختال؛ و الغنيّ الظلوم».

«سه نفر هستند که خدا آنان را دوست می‌دارد و سه کس هستند که خدا آنان را دشمن

می‌دارد:

اما آن کسانی که خدا آنان را دوست می‌دارد: نخست آن کسی که نزد گروهی آید و به نام خدا - و نه به نام خویشاوندی که میان آنان است - از آنان تقاضایی کند و آنان چیزی به او ندهند و در آن میان، مردی از آنان از گروه کناره گیرد و به صورت محرمانه چیزی به او بدهد، که جز او و دریافت‌دارنده‌ی صدقه و خدای آن دو، کسی از آن دهش آگاه نگردد.

دیگر کسی که شبانه با گروهی سفر کند و آن‌گاه که خواب برای آنان از همه چیز دوست‌داشتنی‌تر است و آنان سرها را بر زمین می‌نهند، او به نماز و نیایش برخیزد و قرآن بخواند؛ و دیگر مردی که در میان گروهی به جهاد رود و با دشمن روبه‌رو گردد و در آن شرایط دشوار، یارانش از میدان نبرد بگریزند و او شجاعانه در برابر تجاوز کاران، سینه سپر کند تا یا کشته یا پیروز شود؛ آری، این سه تن را خدا دوست می‌دارد.

اما آن سه نفری که خدا آنان را دشمن می‌دارد عبارتند از: سالخورده‌ی زناکار، تهیدست خودبزرگ‌بین و ثروتمند ستمکار».

«والقوم اذا صفوا في قتال العدو»: از مهمترین عوامل پیروزی در برابر دشمنان، انسجام و به هم پیوستگی صفوف در میدان نبرد است، نه تنها در نبردهای نظامی که در نبرد سیاسی و اقتصادی نیز جز از طریق وحدت، کاری ساخته نیست.

در حقیقت، قرآن کریم و سنت نبوی، دشمنان را به سیلاب ویرانگی تشبیه می‌کنند که تنها با سد فولادین، می‌توان آن‌ها را مهار کرد. در یک بنا یا سدّ عظیم، هر کدام از اجزاء، نقشی دارند؛ ولی این نقش در صورتی مؤثر می‌شود که هیچ‌گونه فاصله و شکافی در میان آن‌ها نباشد و چنان متحد گردند که گویی یک واحد بیش نیستند و همگی تبدیل به یک دست و یک مشت عظیم و محکم شوند که فرق دشمن را در هم می‌کوبد و متلاشی می‌کند!

افسوس که این تعلیم بزرگ اسلام، امروز فراموش شده و جامعه‌ی بزرگ اسلامی، نه تنها شکل «سدّ فولادین» را ندارد، بلکه به صفوف پراکنده‌ای تبدیل گشته که در مقابل هم ایستاده‌اند و هر کدام هوایی در سر و هوسی در دل دارند.

باید توجه داشت که وحدت صفوف، با گفتار و شعار به دست نمی‌آید، بلکه نیاز به «وحدت هدف» و «وحدت عقیده» است و این چیزی است که بدون خلوص نیت و معرفت واقعی و تربیت صحیح اسلامی و احیای فرهنگ قرآن، ممکن نیست.

اگر خداوند بلندمرتبه، مجاهدان و رزمندگانی را دوست دارد که همچون سدّ فولادین و محکم در برابر سیلاب ویرانگر و خروشان دشمنان و بدخواهان ایستاده‌اند، پس این جمعیت‌های پراکنده را دشمن می‌دارد و هم اکنون آثار خشم و غضب خدا را در این جامعه‌ی چند صد میلیونی، با چشم خود می‌بینیم که یک نمونه‌ی آن، تسلّط گروه کوچک «صهیونیست‌ها» بر سرزمین‌های اسلامی است.

بار خدایا! به ما آگاهی و بیداری و آشنایی با اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های تابناک نبوی، احکام و دستورات حیات‌بخش شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی، عنایت فرما.

۱۲۲۹- ﴿۱۱﴾ (صَحیح)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا ۱۲۲۹

۱۲۲۹- (۱۱) عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموده‌اند:

«خداوند بلندمرتبه از تمامی اوقات، نزدیک‌تر به بنده در پاره‌ی آخر شب می‌باشد؛ پس اگر چنانچه برای تو این امکان وجود داشت تا از بندگانی

باشی که در آن لحظه، خدای را یاد می‌کنند، پس از زمهری آن‌ها باش (و پاسی از شب را برای دعا و نیایش و عبادت و پرستش، اختصاص بده).
 [این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیث، از لحاظ سند، حسن، صحیح و غریب است.]

شرح: «اقرّب ما یكون الربّ من العبد فی جوف اللیل الاخر»:

در حقیقت شب زنده‌داری و سحرخیزی، نزدیکترین و آشناترین راه واصلان به حق و مشتاقان وصال دوست می‌باشد. آنان که به این حقیقت پی برده‌اند، همچون دیوانگان شب را با روز و روز را با شب پیوسته و خواب راحت را چنان فراموش نموده‌اند که بزرگترین استراحت آنان همان حالت نیایش در تاریکی‌های شب بوده است و تمام روز را لحظه شماری کرده‌اند تا لحظات خلوت با دوست فرا رسد و با بلند کردن دست‌های نیاز به بارگاه خالق بی‌نیاز و بستن دست‌های بندگی در محضر پروردگار جهانیان قلب خود را آرامش بخشند.

و برآستی نماز شب، یک عبادت بزرگ روحانی و معنوی و تربیتی و اصلاحی است چرا که غوغای زندگی روزانه، از جهات مختلف، توجه انسان را به خود جلب می‌کند و فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشاند به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل در آن بسیار مشکل است اما در دل شب و به هنگام سحر، و فرونشستن غوغای زندگی مادی و مآشینی و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب، حالت توجه و نشاط خاصی به انسان دست می‌دهد که کم نظیر و یا در حقیقت بی‌نظیر است.

آری، در محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب، حالت توجهی به انسان دست می‌دهد که فوق‌العاده روح پرور و تکامل‌آفرین است.

به همین دلیل دوستان خدا، همیشه از عبادت‌های آخر شب برای تصفیه‌ی روح، حیات قلب، تقویت اراده و تکمیل اخلاص و صداقت، نیرو می‌گرفته‌اند.

در جایی خداوند متعال به بیان صفات برجسته‌ی مؤمنان راستین می‌پردازد و اصول عقیدتی و برنامه‌های عملی آنها را به طور فشرده ضمن دو آیه با ذکر هشت صفت بیان می‌دارد که یکی از

آنها این است :

﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة/۱۶]

«پهلوهایشان از بستر به دور می شود و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند و پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند.»

آری! مؤمنان راستین، به هنگامی که چشم غافلان در خواب است، مقداری از شب را بیدار می شوند و در آن هنگام که برنامه های عادی زندگی تعطیل است و شواغل فکری به حداقل می رسد و آرامش و خاموشی، همه جا را گرفته و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و خلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است با تمام وجودشان رو به درگاه معبود می آورند و سر بر آستان معشوق می ساینند و آنچه در دل دارند با او در میان می گذارند و با یاد او پیوسته زنده اند و پیمانه ی قلب خویش را از مهر او لبریز و سرشار دارند.

مؤمنان راستین، خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش تر از آن، که ذکر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت اوست می پردازند. پاسی از شب را به مناجات و راز و نیاز با محبوب می گذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند.

و پیامبر ﷺ نیز از این جهت، بهترین اوقات را برای عبادت و بندگی، حصه ی آخر شب معرفی می کند چرا که در آن حصه از شب، چشم غافلان در خواب است و تمام برنامه های عادی زندگی تعطیل است شواغل فکری به حداقل می رسد و آرامش و خاموشی همه جا را فرا می گیرد و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و بهترین شرایط حضور قلب و مناجات با خدا فراهم می گردد.

۱۲۳۰ - ﴿۱۲﴾ (حسن)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاتَّقَطَ أَمْرَآتُهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللَّهُ أَمْرَأَةً قَامَتْ مِنْ

اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبِي نَضَّحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ ۱۲۳۰

۱۲۳۰- (۱۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خداوند مردی را که پاسی از شب را برخیزد و نماز (شب) گزارد و همسر خویش را نیز بیدار کند و او هم نماز گزارد، مورد رحمت خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه همسرش از برخاستن سر باز زد، بر صورتش آب بپاشد (و او را از خواب بیدار کند).

و خداوند زنی را که پاسی از شب را برخیزد و نماز گزارد و شوهرش را نیز بیدار کند و او هم نماز گزارد، مورد رحمت خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه شوهرش (به علت سنگینی خواب) از برخاستن سر باز زد، بر صورتش آب بپاشد (و او را برای شب زنده‌داری با گزاردن نماز تهجد بیدار کند)»..

[این حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «رحم الله»: خداوند مورد رحمت خویش قرار دهد.

واژه‌ی «رحمت»:

شریف جرجانی رحمت را چنین تعریف می‌کند: «اراده‌ی رساندن خیر». راغب در باب رحمت به تعریف و ذکر انواع و شرح آن پرداخته و در مفردات می‌گوید: «رحمت نوعی مهربانی است که مقتضی احسان به مرحوم می‌باشد، گاهی به معنای مهربانی صرف و گاهی به معنای احسان بدون مهربانی به کار می‌رود؛ مثل: رحم الله فلاناً. اگر صفت خداوند باشد، مراد احسان بدون مهربانی و دلسوزی است؛ لذا روایت شده است که حرمت از جانب خداوند، بخشش است و از جانب انسانها، دلسوزی و مهربانی.»

وی در شرح رحمان و رحیم به تقسیم رحمت می‌پردازد و آن را به عامّه و خاصّه تقسیم می‌کند. می‌گوید: «رحمان تنها بر خداوند اطلاق می‌شود؛ چون تنها برای او درست است و رحمتش همه چیز را فرا گرفته است؛ و رحیم برای غیر او به کار می‌رود؛ و اوست که رحمتش فراوان است. خداوند در توصیف خود می‌فرماید: **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**. و در توصیف پیامبرش می‌فرماید: **حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ**». در شرح قول مشهور میان صوفیان - هو رحمان الدنيا و رحيم الاخرة - می‌گوید: «احسان خالق در دنیا شامل مؤمن و کافر است و در آخرت خاص مؤمنان»؛ بنابراین، سخن خداوند که فرموده: **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ** تنبیهی است بر این که در دنیا شامل مؤمن و کافر است و در آخرت خاص مؤمنان.

بدون شک، تأثیر این سخن بر ابن عربی هم سرایت کرد، که در فتوحات و دیگر نوشته‌های خود در بحث از رحمت نمایان است. وی هر چند رحمت را بر انواعی تقسیم کرده، مثل رحمت پیشین و امتنانی و طبیعی و واجب؛ اما همه را به دو نوع اصلی برمی‌گرداند: رحمت عام و رحمت خاص. رحمت عام از آن‌همه‌ی آفریده‌ها: از مؤمن و کافر و خوب و بد، سنگ و درخت و گیاه و حیوان است و مخصوص همه موجودات به خواص آنهاست که برای دیگری نیست. این همان معنایی است که ابن عربی به آن اشاره کرده است: «چون دارای آن مناسبت خاص نیست» و یا آن‌جا که می‌گوید: «چون رسول دارای مناسبتی است برای همه‌ی امتی که به سوی آنها مبعوث شد و به او ایمان آوردند؛ او با هر مؤمنی از امت خویش با مناسبت خاصی می‌باشد که آن مؤمن آن را تعیین می‌نماید.» پیداست رحمتی که رسول بین مردم منتشر می‌سازد، همان است که از پروردگارش دریافت می‌کند و همه از افاضات و تأثیر وحی می‌باشد.

نزد شهر زوری در شرح التحفة المرسله، شامل سخن ابن عربی و دیگران می‌گردد که بی‌نیاز از

(ا) بقره (۲) آیه ۱۹۹: که خدا آمرزنده‌ی مهربان است.

(ب) توبه (۹) آیه ۱۲۸: به [هدایت] شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است.

(ج) اعراف (۷) آیه ۱۵۶: و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری می‌کنند، مقرر می‌دارم.

اطاله‌ی کلام است. آن جا که درباره‌ی دو نوع رحمت می‌گوید: «... او خدایی است که به رحمت عامه؛ یعنی آفرینش و امداد موصوف است و به رحمت خاص، که همان توفیق در سعادت ابدی است.» عین این معنا را پیامبر ﷺ اشاره کرده و فرمود: «خداوند مردم را در ظلمتی آفرید و آن گاه از نورش بر آنها بارید.» حکیم حسن بن حمزه‌ی شیرازی می‌گوید: «خَلَقَ در اینجا به معنای قَدَر است؛ چون تقدیر قبل از آفرینش است؛ و بارش نور کنایه از افاضه‌ی وجود بر ممکنات می‌باشد. هر کس که اندکی از آن نور به او رسید، هدایت شد و بارش عمومی است و اصابت کردن خاص است.» پس وجود هر موجودی به رحمت عام است و هدایت هر موجود به سوی نور و رسیدن به آن همان رحمت خاص.

رحمت در قرآن معانی متعددی دارد و تا آن جا که امکان دارد به آن می‌پردازیم. یحیی بن سلّام از بزرگان قرن دوم هجری در کتاب التعاریف یازده گونه از معانی آن را برشمرده که همان گونه‌هایی است که ترمذی ذکر کرده و در کتاب تحصیل نظائر القرآن آنها را نظایر نامیده است. جای شک نیست که دومی از اولی نقل کرده است؛ ولی آنچه که برای ما مهم است، این که این گونه‌ها را از ابن سلّام نقل می‌کنیم.

۱- رحمت؛ یعنی دین اسلام؛ بنا به آنچه در آیات آمده است: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، یعنی در دین اسلام؛ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ^ب؛ وَلِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ^ج، اما در سوره‌ی بقره: وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ^د بنا به قول حصن؛ یعنی نبوت و هم به معنای دین اسلام. و یا در آیه‌ی يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ.

۲- رحمت؛ یعنی بهشت: وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتِئَتْ وَجُوهُهُمْ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ، یعنی در بهشت خداوند که

(ا) انسان (۷۶) آیه‌ی ۳۱: هر که را خواهد، به رحمت خویش درمی‌آورد.

(ب) شوری (۴۲) آیه‌ی ۸: و اگر خدا می‌خواست، قطعاً آنان را امتی یگانه می‌گردانید، لیکن هر که را خواهد به رحمت خویش درمی‌آورد.

(ج) فتح (۴۸) آیه‌ی ۲۵: تا خدا هر که را بخواهد در جوار رحمت خویش درآورد.

(د) بقره (۲) آیه‌ی ۱۰۵: با آن که خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد.

در آن جاودان هستند؛ و فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، یعنی بهشت؛ وَفَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ^ب، یعنی در بهشت او؛ همچنین: وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ^ج؛ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ^د؛ وَأُولَئِكَ يَتَسَوَّاءُ مِنْ رَحْمَتِي^ه؛ وَيَحْذَرُونَ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ^و.

۳- رحمت؛ یعنی باران؛ در آیات: وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي^ز، یعنی در برابر باران و قبل از آن؛ و يَا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ^ح؛ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ^ط، یعنی باران؛ و فَاَنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ^ی؛ وَثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً^ک؛ وَوَلْيَذِيقْكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِي^ل.

۴- رحمت؛ یعنی نبوت: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ^م، یعنی کلیدهای نبوت؛ وَأَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ^ن؛ وَنُصِيبُ رَحْمَتًا مِّنْ نَّشَاءِ^س، یعنی هر یک از بندگان را که بخواهیم نبوت می بخشیم.

ا) نساء (۴) آیه ۱۷۵: وَأَمَّا كَسَانِي كَهِ بِه خِدا گرویدند و به او تَمَسَّكَ جُسْتند، به زودی [خدا] آنان را در جوار رحمت از جانب خویش دآورد.

ب) جاثیه (۴۵) آیه ۳۰: پس پروردگارش آنان را در جوار رحمت خویش داخل می گرداند.

ج) اِسراء (۱۷) آیه ۵۷: و به رحمت وی امیدوارند.

د) بقره (۲) آیه ۲۱۸: به رحمت خدا امیدوارند.

ه) عنکبوت (۲۹) آیه ۲۳: آنانند که از رحمت من نومیدند.

و) زمر (۳۹) آیه ۹: و از آخرت می ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؛

ز) نمل (۲۷) آیه ۶۳: و آن کس که بادهای [ی باران را] را پیشاپیش رحمتش بشارتگر می فرستد.

ح) فرقان (۲۵) آیه ۴۸: و اوست آن کس که بادهای را نویدی پیشاپیش رحمت خویش [= باران] فرستاد.

ط) شوری (۴۲) آیه ۲۸: و رحمت خویش را می گسترد.

ی) روم (۳۰) آیه ۵۰: پس به آثار رحمت خدا بنگر.

ک) همان، آیه ۳۳: و آن گاه که از جانب خود رحمتی به آنان چشانید.

ل) همان، آیه ۴۶: تا بخشی از رحمتش را به شما بچشانند.

م) (ص) (۳۸) آیه ۹: آیا گنجینه های رحمت پروردگار تو نزد ایشان است؟

ن) زخرف (۴۳) آیه ۳۲: آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟

س) یوسف (۱۲) آیه ۵۶: هر که را بخواهیم به رحمت خود می رسانیم.

۵- رحمت؛ یعنی نعمت: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، که در قرآن فراوان است.

۶- رحمت؛ یعنی قرآن. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ^ب، یعنی قرآن؛ وَ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾^ج.

۷- رحمت؛ یعنی روزی؛ اِنْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا^د، یعنی انتظار روزی که از خدا امید دارید. این قول مجاهد است، مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ^ه، یعنی روزی که نظر کلبی است؛ وَآتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً^و، یعنی رزق و روزی؛ وَيَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ^ز.

۸- رحمت؛ یعنی نصر و پیروزی: مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً^ح؛ یعنی نصر و پیروزی. یحیی می گوید: «یعنی: توبه».

۹- رحمت؛ یعنی سلامتی: أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ^ط، یعنی به سلامت. هَلْ هُنَّ مُّمَسِّكَاتُ رَحْمَتِي^ی؛ یعنی سلامتی آن؛ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً^ک؛ یعنی سلامت.

(ا) نساء، (۴) آیه ی ۸۳: وَاِذَا رَءَوْا سُلُوكًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً فَلَا فِي الْبَصَرِ

(ب) یونس (۱۰) آیه ی ۵۸: بَلِّغْ رَحْمَتَكَ لِقَوْمٍ لَا يَرْجُونَ إِلَّاكَ

(ج) نحل (۱۶) آیه ی ۶۵: وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

(د) اسراء (۱۷) آیه ی ۲۸: وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

(ه) فاطر (۳۵) آیه ی ۲: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ وَيُجَارِي فِيكُمْ

(و) کهف (۱۸) آیه ی ۱۰: وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

(ز) همان، آیه ی ۱۶: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

(ح) احزاب (۳۳) آیه ی ۱۷: وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بیاورد یا بخواهد شما را رحمت کند؟

(ط) زحر (۳۹) آیه ی ۳۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ

(ی) همان: آيا آنها می توانند رحمتش را بازدارند؟

(ک) روم (۳۰) آیه ی ۳۶: وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

۱۰- رحمت؛ یعنی دوستی: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ؛ یعنی دوستان هم.

۱۱- رحمت؛ یعنی ایمان: إِنْ كُنْتُ عَلَيَّ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّيْ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ ۖ؛ یعنی نبوت، ایمان و نعمت.

این معانی رحمت که ذکر کردیم، دلالت بر این دارد که حصر معانی و گونه‌های آن ممکن نیست و شاهد این مطلب هم معانی و هم گونه‌های آن است.
«نضح»: به صورتش آب پاشید؛ صورتش را خیس کرد؛ بر صورت وی آب چکاند.

همکاری زن و شوهر و نزدیکان در نماز شب:

اسلام به ایجاد خانه‌ی مسلمان، قبل از تأسیس و پایه گذاری آن، توجه خاصی کرده و دستور داده است که خانواده بر پایه‌ی ایمان و تقوا استوار شود. باری پیامبر اکرم ﷺ به کسی که خواهان ازدواج بود، چنین توصیه کرد: زنی را به همسری انتخاب کند که اهل ایمان باشد. «فَاطْفِر بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ»^۱ «اهل دین را بچنگ آر تا مایه‌ی سعادت مندی ات شود.» این است توجه و سفارش پیامبر اسلام جهت پایه گذاری خانواده‌ی اسلامی بر اساس ایمان و تقوا، تا زن و مرد در فضای آن یکدیگر را بر طاعت و بندگی پروردگار کمک کنند و بدین ترتیب مصداق این آیه قرار گیرند:

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»^۲

«این صفات برآزنده و زیبا، بین عموم مسلمانان مشترک‌اند، ولی بین زن و شوهر اشتراک

(ا) فتح (۴۸) آیه‌ی ۲۹: [و] با همدیگر مهربانند.

(ب) هود (۱۱) آیه‌ی ۲۸: اگر از طرف پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد.

(ج) به روایت بخاری، مسلم، ابوداود و نسایی، جمع الفوائد ۱/ ۵۷۰.

(د) توبه / ۷۱: «مردان و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند، همدیگر را به کار نیک می‌خوانند و از کار بد باز می‌دارند و نماز را چنانکه باید، می‌گزارند و زکات را می‌پردازند و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری می‌کنند. اینان کسانی هستند که خداوند به زودی ایشان را مشمول رحمت خود می‌گرداند. [این وعده‌ی خداست و خداوند به گزاف وعده نمی‌دهد و از وفای بدان هم ناتوان نیست. چرا که] خداوند توانا و حکیم است...»

ویژه‌ای دارند. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، همکاری و همیاری زن و شوهر در شب زنده داری است. چرا که آن حضرت علیه السلام زن و شوهر را به همراهی و همیاری در قیام و نماز شب ترغیب و تشویق کرده است. چنانکه می‌فرماید: «هر کسی پاسی از شب بیدار شود و همسر خویش را نیز جهت شب زنده داری بیدار کند از زمره‌ی کسانی محسوب خواهد شد که خدا را فراوان ذکر می‌کنند.»^ا

در حدیثی دیگر، چنین آمده است: «خدا مردی را مورد لطف و رحمت خویش قرار دهد که شب برای نماز بیدار شود، همسرش را نیز برای نماز گزاردن بیدار کند و اگر بیدار نشد مقداری آب بر چهره‌ی او بپاشد. نیز خداوند زنی را مورد لطف و رحمت خویش قرار دهد که شب بیدار شود و به نماز گزاردن بپردازد و شوهر خویش را نیز برای نماز گزاردن بیدار کند و اگر بیدار نشد، بر چهره‌ی او آب بپاشد.»^ب

ناگفته نماند که نباید بیدار کردن با سر و صدا و خشونت صورت پذیرد، بلکه باید با کمال عطف و نرمی و بدون ناسزا گفتن، انجام شود. چرا که خشونت و هیاهو باعث نفرت، ناراحتی و کدورت می‌شود. آب پاشیدن هم باید با نرمی و محبت صورت پذیرد.

یک لحظه به خانه‌ای که در آن دو زوج مسلمان همکار و هماهنگ در طاعت و فرمانبری خداوند سبحان، به زندگی مشترک ادامه می‌دهند، بیندیشید. در این خانه پرتو ایمان می‌درخشد، چون نهال آن پاک و میوه‌ی آن نیز لذیذ و گواراست و پاداش آن نیز بدون تردید، بهشت جاویدان خداوند خواهد بود که به پارسایان و متقیان وعده داده شده است. لذا بایسته است به جانب غفران و بخشش و بهشت خداوندی بشتابیم تا وعده‌ی الهی تحقق پذیرد. اگر خواهان بازگشت و تجدید حیات اسلامی هستیم بایستی از این نوع خانه‌ها که جوانان پاک و پارسا در آن به زندگی مشترک ادامه می‌دهند، بیشتر ایجاد کنیم.

(ا) به روایت ابو داود و نسایی با سند صحیح، الاحیاء ۱/ ۳۴۵.

(ب) به روایت ابو داود، نسایی، ابن ماجه، ابن خزيمة، ابن حبان و حاکم (به شرط مسلم)، الترغیب ۱/ ۴۲۸. به نقل

۱۲۳۱ - ﴿۱۳﴾ (حسن)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبَرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۲۳۱

۱۲۳۱ - (۱۳) ابوامامه رضی اللہ عنہ گوید: خطاب به رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم گفته شد: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم! کدام دعا به اجابت و پذیرش، نزدیکتر است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم در پاسخ فرمودند: «دعایی که در قسمت آخر شب و پس از نمازهای فرض باشد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «اسمع»: به اجابت نزدیکتر؛ پذیرفتنی تر.

«ای الدعاء اسمع؟» سخن از دعا و نیایش است و راز و نیاز. سخن از نیاز عاشق و ناز معشوق آری سخن از ابرار زندگی و ابرار بندگی و احتیاج و اشتیاق و انس و خوف و محبت و معرفت و توبه و انابت است.

همو که چشمه جوشان حیات است و ساحل آرام نجات آن که روح را پالایش و ایمان را تقویت و دل و خرد را خرسند می گرداند. همو که حیات روح و گوهر عبادت و کیمیای دفع بلا و کلید گنج های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی خداست.

بیائیم لحظاتی دیدگان خود را بر افق بی پایان فضا بدوزیم، ما هم انگشتان محقر خود را برای اجابت به آسمان بلند کنیم و لبی حرکت دهیم و باندای «آه پروردگارا» خود را از خود سری در این جهان هدف دار تبرئه نماییم. چرا که:

از ثری تا به ثریا به عبودیت او همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود

«پروردگارا»، «خداوندا» «بارالها»، «آفریدگارا» بارقه های فروزانی هستند که از اعماق جان ما بر می آیند و در اعماق جهان هستی فرو می روند و آنچنان در خشنودی به جهان هستی می دهند

که جهان را برای مورد توجه قرار گرفتن خداوندی برانزده می سازند در حقیقت لحظاتی در عمر ما وجود دارد که ما حتی خود را از خویشتن هم بیگانه می بینیم و محال است کسی در دوران زندگی اش ولو برای لحظاتی چند در این جهان پر از ازدحام و ماشینی، احساس غربت ننماید.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد خدایا همدمی

(حافظ)

آن کدام همدم شایسته است که این غربت وحشتناک را به انس و الفت مبدل بسازد؟ مسلم است که هیچ مونسى مانند نیایش نمی تواند، این غربت وحشت زدگی را به انس مبدل بسازد. در لحظات نیایش، احساس می کنیم که در دریائی از نور غوطه ور گشته ایم و این مرغ روح است که در حال نیایش از تنگنای قفس تن رها گشته، پر و بالی در بی نهایت می گشاید در حقیقت یکی از بارزترین ویژگی مومنان و خدا ترسان، همان عشق سوزان و علاقه آتشینشان به دعا و نیایش و راز و نیاز با محبوب و معبودشان است آری آنها به هنگامی که چشم غافلان در خواب است، مقداری از شب را بیدار می شوند و در آن هنگام که برنامه های عادی زندگی تعطیل است و شواغل فکری به حداقل می رسد و آرامش و خاموشی همه جا را گرفته و شرایط حضور قلب فراهم است با تمام وجودشان در دل شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغای زندگی مادی و ماشینی رو به درگاه معبود می آورند و سر بر آستان معشوق می ساینند و آنچه در دل دارند با او در میان می گذارند با یاد او زنده اند و پیمانه قلب خود را از مهر او لبریز و سرشار دارند.

حقیقت دعا:

دعا کلید عطا، و وسیله قرب الی الله و مُخّ عبادت و حیات روح و روح حیاتست دعا حلقه کوبیدن باب رحمت رحیمیه، و سبب گشایش برکات شرح صدر و نور و روشنایی سر است. دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و پاک کننده نفس از قیود و علایق مادی است. دعا توشه سالکان حرم کبریای لایزال و شعار عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلال است. دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه انسان با خدای متعال است دعای

معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در ملکوت عزت است دعا نردبان ارتقای انسان به مقام ولایت و رَقَرَفِ اعتلای وی به مرتبت خَلَّتْ است دعا واسطه اسم اعظم گردیدن انسان و دست یافتن به گنجهای قرآن و دارا شدن رموز تصرف در کائنات است.

دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است.^۱

آری دعا سخن با معبود، و غذای روح عارفان و مغز و گوهر عبادت است دعا کردن به معنای خواستن حل مشکلات دنیوی و رفع تلخی‌ها و رنجهای زندگی نیست، اینطور که نقش اصلی دعا رفع کاستی‌های مادی و تامین خواسته‌های دنیوی باشد، بلکه دعا کردن عین نیاز دعا گوشت. نه اینکه دعا برای رفع نیاز باشد، بلکه دعا خود هدف است نه وسیله ما وقتی در برخی از دعا‌های پیشوایان دینی و عارفان نام آور نظر می‌کنیم، در می‌یابیم که در نظر آنها دعا خود هدف و عین مطلوب است نه اینکه بخواهند از طریق آن به مطلوب دیگری برسند دکتر عبدالکریم سروش می‌گوید: دعا و نیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند، ابراز بندگی است و بیش از آنکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا می‌کنند و برتر از آنکه سفره نان را فراخی بخشند گوهر جان را فری می‌دهند.

دعا فقط صحنه خواندن خدا نیست که عرصه شناختن او هم هست. «مونولوگ» نیست، «دیالوگ» هم هست، سخن گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و مخاطبه است که هم انس حاصل می‌شود، هم شناخت، هم پالایش روح می‌شود، هم تقویت ایمان هم دل خرسند می‌گردد هم خرد، و چنین است که آدمی به تمامیت خویش در محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می‌شود و نه دستار، که سر را هم می‌بازد، و نه به اضطرار عاقلانه که به اختیار عاشقانه می‌شکند ...

معشوق همه وجود عاشق را از دل و جان و خرد می‌خرد و استیفا می‌کند و این سودای خوش عاقبت در صحنه پر صفای دعا صورت می‌گیرد که سیرا بی‌سیرت و سریرت در اوست در دعا هم

از نیاز عاشق سخن می‌رود، هم از ناز معشوق، هم از احتیاج این، هم از اشتیاق او، هم از انس، هم از خوف، هم از محبت، هم از معرفت، هم از توبه و انابت، هم از کرم و اجابت، هم از حاجات معیشتی و زمینی، هم از مطلوبات آرمانی و آسمانی هم از تسلیم، هم از تعلیم و چیست جز دعا که این همه نعمت و برکات از دامن و آستین آن، سخاوتمندانه فرو می‌ریزد و آن همه خدمات و حسنات، که کریمانه از دست او بر می‌خیزد؟^۱

آری دعا وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت‌های عملی و اجتماعی و ایفای نقش انسانی نیست، بلکه برای بیان افکار و عقاید، دردها و رنجها، و محرومیت‌های جامعه و نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان است.

در حقیقت با دعا می‌توان به همه مسلمانان جهان و به تاریخ بشریت، درس یکنا پرستی، درس ایمان، درس تقوا، درس محبت، درس شجاعت، درس فداکاری، درس گذشت و ایثار درس مقاومت و مبارزه، و سرانجام درس انسانیت و درس عبودیت داد.

دعا و نیایش، پیام امید به انسان با اراده‌ای است که مجدانه تصمیم گرفته، تغییری بنیادی در شخصیت و ماهیت خود ایجاد کند.

دعا راه بازسازی اندیشه و روح را به انسانی که تصمیم به خود سازی گرفته نشان می‌دهد. اما متأسفانه با وجود بینش عمیقی که پیشوایان و اسلاف ما از کاربرد اصیل دعا و نیایش به ما می‌دهند، ما غالباً برای شاگردان و فرزندانمان دعا را با یک تحلیل کاملاً مادی به عنوان وسیله‌ای برای رزرو بلیط در بهشت و یا کسب ثواب مطرح می‌کنیم و بدین گونه از همان اوان کودکی به عمق اندیشه کودکان و نوجوانان جامعه فرو می‌کنیم که دعا و همه اعمال عبادی و مذهبی هیچ تاثیر مثبت و سازنده‌ای بر روی اندیشه و روح و اخلاق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایجاد این بینش انحرافی و دید صد درصد مادی نه تنها او را به نفس نیایش و عبادت و مذهب بدبین می‌کنیم، بلکه نقش سازندگی در جامعه را نیز از او می‌گیریم.

یکی از علما و اندیشمندان اسلامی می گفت: «وقتی به کودک یا جوان می گوئیم، برای ثواب دعا بخواند، او را به یک ماشین مکانیکی بی روح تبدیل می کنیم و برای همیشه قدرت خودسازی، عروج اندیشه و علو روح را از او سلب می نمائیم، در حالی که مفهوم راستین واژه «ثواب» در فرهنگ اسلام به کلی با برداشت و بینش تحریف شده ما از این واژه متفاوت است.

اسلام ثواب را به عنوان عکس العمل طبیعی و نتیجه عقلی و منطقی و تاثیر سازنده یک عمل عبادی بر روی اندیشه، اخلاق، روحیه و رفتار فرد مطرح می کند، نه اینکه ثواب به چیزی جدای از نفس آن عمل و یا خارج از آن باشد، بلکه دقیقا محتوای آن عمل است. از این دیدگاه ثواب همان تغییری است که در ماهیت و شخصیت و روح فرد به وقوع می پیوندد.»

آری شرط بسیار مهم تاثیر دعا و ذکر، طهارت انسان است و اگر دعا صرفا لقلقه زبان باشد، نه تنها باعث قرب به خداوند نمی شود، بلکه بُعد و دوری به خداوند و قساوت قلب را موجب می گردد. ذکر عاری از فکر به معنای، قلب بی حضور است و قلب بی حضور، چراغ بی نور است که انسان را از ادراک حقایق محروم می کند. مثل ذکر بی حضور، مثل کوری است که در دست او مشعل نور است.

در واقع، دعا هم آهنگی دل با زبان است که از صمیم قلب و توجه خاص و اراده و اخلاص، خواسته های خود را از خداوند درخواست نماید، زیرا صرف گفتار لفظی بدون ارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پیدا نمی کند.

شرایط اجابت دعا:

در روایات اسلامی شرایطی بر استجابت دعا می خوانیم از جمله:

۱. برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه داران عرصه اخلاص و عمل الهام گرفت.

۲. در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه او از حرام نباشد، چرا کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک کند.

۳. عمل به اوامر و فرامین تابناک الهی و تعالیم و آموزه‌های تعالی بخش نبوی و احکام و دستورات روح آفرین شرعی و مفاهیم والای قرآنی یکی دیگر از شرایط استجابت دعا است، زیرا آن کس به عهد خویش در برابر پروردگارش وفا نکند، نباید انتظار داشته باشد که مشمول وعده اجابت دعا از ناحیه پروردگار باشد.

۴. بانهایت تضرع و خشیت و خشوع و خضوع، رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید کند، و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند.

۵. دیگر از شرایط استجابت دعا، توأم گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش است.

در اینجا لازم می‌بینم که این مبحث را با بیان این داستان به پایان برسانم: کسی نزد حضرت علی، از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت: با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت می‌کنم، چرا ما دعا می‌کنیم و به اجابت نمی‌رسد؟
علی در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده، لذا دعایتان مستجاب نمی‌شود:

۱. شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده اید، به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته است.

۲. شما به فرستاده خدا ایمان آورده اید، سپس با ستش به مخالفت برخاسته اید، ثمره ایمان شما کجاست؟

۳. کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده اید، گفتید شنیدم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخاستید.

۴. شما می‌گوئید از مجازات و کیفر خدا می‌ترسید، اما همواره کارهایی می‌کنید که شما را به آن نزدیک می‌سازد....

۵. می‌گوئید به پاداش الهی علاقه دارید، اما همواره کاری انجام می‌دهید که شما را از آن دور می‌سازد....

۶. نعمت او را می‌خورید و حق شکر او را ادا نمی‌کنید.
۷. به شما دستور داده دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می‌ریزید. ادعای دشمنی با او دارید، اما عملاً با او مخالفت نمی‌کنید.
۸. شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده‌اید... با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در حالی که خودتان درهای آن را بسته‌اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خویش را اصطلاح ننمائید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، تا دعای شما به اجابت برسد.

۱۲۳۲- ﴿۱۴﴾ (صَحیح)

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصَّيَّامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۲۳۲

۱۲۳۲- (۱۴) ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی‌گمان در بهشت، اتاق‌هایی وجود دارد که از درون آن‌ها، بیرونشان و از بیرون آن‌ها، درونشان نمایان و آشکار است؛ خداوند بلندمرتبه، آن‌ها را برای کسانی تهیه دیده و آماده کرده است که (با مردم) به نرمی سخن می‌گویند و (به مستمندان) خوراک می‌دهند و پیوسته روزه می‌دارند و شبانگاهان در حالی که مردم در خوابند، نماز می‌گزارند».

[این حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است.]

۱۲۳۳- ﴿۱۵﴾ (صَحیح)

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَتِهِ: «لَمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ» ۱۲۳۳

۱۲۳۳- (۱۵) و ترمذی نیز از علی بن ابی طالب علیه السلام به سان همین حدیث را (از حیث معنا، نه از حیث لفظ) روایت کرده است؛ با این تفاوت که در روایت وی، (به جای عبارت «الآن الکلام») عبارت «لمن اطاب الکلام» آمده است؛ یعنی: «غرفه‌های بهشتی از آن کسانی است که به خوبی سخن می‌گویند».

شرح: «ان فی الجنة غرفا»: غُرْفَة از ماده‌ی «غرف» (بر وزن حرف) و به معنای برداشتن چیزی و تناول آن است؛ و «غرفه» به چیزی گفته می‌شود که آن را برمی‌دارند و تناول می‌کنند؛ مانند آبی که انسان از چشمه برای نوشیدن برمی‌گیرد. سپس به قسمت‌های فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل نیز اطلاق شده است؛ و در اینجا کنایه از برترین منزل گاه‌های بهشت است.

و از آنجا که این بندگان عبادت‌کننده و تهجدگزار و خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد و اتفاق‌کننده و روزه‌دار، با داشتن این اوصاف در صف اول مؤمنان قرار دارند، درجه‌ی بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد.

«الآن الکلام»: همیشه در امور کارها، علّت اساسی، با عوامل جنبی، بسیار متفاوت است، در بحث علت و اسباب گناه و تخلّفات انسان از جهات عقلی و شرعی و اجتماعی، اگر جستجو و تحقیق شود، زبان به عنوان رکن و ابزار اصلی سبب گناهان شمرده می‌شود: در این صورت لازم است این عضو به نحو مطلوبی مهار و کنترل گردد تا اینکه اعضای دیگر را به فساد و تباهی نکشاند.

چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: زبان فرزند آدم، بر تمام اعضای بدن اشراف دارد و هر روز صبح خطاب به همه‌ی جوارح می‌گوید: چگونه صبح کردید؟ همه می‌گویند: ای زبان! اگر ما را به حال خود واگذاری حال ما خوب است. می‌گویند: به خدا قسم ما را رعایت کن! و به او قسم

می دهند و می گویند: به وسیله اعمال و رفتار تو ثواب می بریم و عذاب می شویم.

و نیز می فرماید: در تمام روزها اعضای بدن در مقابل زبان کفاره می دهند و تواضع می کنند و می گویند:

«ای زبان تو را به خداوند سبحان قسم می دهیم از این که با اعمال و سخنان تو عذاب شویم.» [ترمذی]

از این حدیث دانسته می شود که اگر اعضای دیگر بدن برایشان سختی و ناراحتی پیش آید، به سبب زبان است و همه اعضای بدن به سبب زبان و اعمال او در خطر و عذاب دنیایی و آخرتی قرار می گیرند و همه اعضای بدن بازبان حال و قال می گویند: ای زبان! تجاوز و طغیان را کنار بگذار که دودش به چشم ما می رود.

و قدرت و حکومت ستمگرانه زبان به نحوی است که همه اعضای بدن خود را در خطر می بینند و در حقیقت زبان بد، طاغوت کشور تن است.

و عزت و ذلت دنیا و آخرت اعضای بدن به اعمال و رفتار و سخنان زبان بستگی دارد، اگر رستگار و پیروز شویم یا ذلیل و خوار گردیم عاملش زبان است.

لذا انسان، برای پیروزی خود در همه جهات باید اساس اشتباهات و عامل همه خطاها را سرکوب و کنترل نماید تا در این موارد کمبودها کاهش و ضریب ترقی و رشد بیشتر افزایش یابد.

و بیشتر گناهان انسان که موجب تحقیر، خواری و پستی او در دنیا و آخرت می شود از ناحیه زبان است گناهانی مثل بدگویی از حیثیت و ناموس دیگران، سخن چینی، غیبت، دروغگویی، بهتان و افتراء، بر زبان راندن کلمه کفر، دیگران را مسخره کردن، به وعده وفا نکردن و... همه از زبان نشأت می گیرند.

پس در حقیقت پل رسیدن به کرامت انسانی، حفظ زبان از عصیانگری و طغیانگری است و برای رسیدن به فضیلت های عالی بشری، باید زبان را مهار و آزادی بی قید و شرط را از او سلب کرد، چرا که اگر عامل بزرگترین خطاها (مثل زبان) ریشه کن شود، گناهان کوچک و اشتباهاتی که از آن سرچشمه می گیرد، از بین می رود.

«تابع الصيام»: حداقل روزه را بگیرند؛ یعنی سه روز از هر ماه.

در حقیقت روزه، سپری محکم و پولادین در مقابل آتش سوزان دوزخ و سپری محکم در برابر خواهشات ناروای نفسانی و تمایلات ناجایز شیطانی و سیاه کننده‌ی روی شیطان بدکاره و نا امید کننده‌ی نفس اماره است.

شخص روزه‌دار در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی، از غذا و آب و همچنین لذت جنسی و خواهشات نفسانی و تمایلات دنیوی و غرائز شیطانی چشم‌پوشی می‌کند و عملاً ثابت می‌کند که او همچون حیوان در بند اصطبل و علف نیست او می‌تواند زمام نفس سرکش را به دست گیرد و بر هوس‌ها و شهوات خود مسلط گردد.

خداوند ﷻ روزه را مقرر نموده است، تا انسان به وسیله‌ی آن از سلطه‌ی غرائز و زندان بدن و ماده و معده خویش آزاد شده بر تحریکات شهوانی خود غالب گردیده و بر مظاهر حیوانی خویش حاکم شود و به فرشتگان همانند گردد. بنابراین شگفتی ندارد که روح شخص روزه‌دار اوج گرفته به جهان بالاتر نزدیک شده، دروازه‌ی آسمان را با دعای خویش بکوبد و آن را بگشاید و پروردگار خود را بخواند و پذیرفته شود و خداوند به او بگوید: لبیک بنده من، لبیک!

فصل سوم

۱۲۳۴- ﴿۱۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»^{۱۲۳۴}

۱۲۳۴- (۱۶) عبدالله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب

به من فرمودند: «ای عبدالله! مثل فلانی که با گزاردن نماز تهجد، شب زنده داری می کرد و سپس آن را ترک کرد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: همان گونه که پیش تر بیان شد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به قیام و شب زنده داری، ترغیب و تشویق فراوان کرده است و گاهی از ستودن کسی که شب زنده داری نمی کرد، خودداری می ورزید، و بدین شکل صحابه کرام رضی الله عنهم را بر قیام و شب زنده داری تشویق می کرد. در مورد عبدالله بن عمر رضی الله عنه می فرماید: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ»، قال الراوی: فكان لا ينام من الليل الا قليلا؛ «عبدالله مرد خوبی است، اگر به قیام و شب زنده داری می پرداخت. راوی این حدیث می گوید: وی پس از شنیدن این سخن در شب بسیار اندک می خوابید.» دیدید که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از ستایش عبدالله بن عمر به سبب عدم قیام و یا سستی در آن، امتناع ورزید. و ستایش او را مشروط به شب زنده داری کرد.

از برخی احادیث چنین برمی آید که ترک قیام شب، در شخصیت انسان مسلمان نقص و کمبود محسوب می شود. از این روست که آن حضرت کسی را که به شب زنده داری اهمیت

۱۲۳۴- بخاری ۳۷/۳ ح ۱۱۵۲؛ نسایی ۲۵۳/۳ ح ۱۷۶۳؛ ابن ماجه ۴۲۲/۱ ح ۱۳۳۱؛ و مسند احمد ۲/۱۷۰

(۱) به روایت بخاری، باب قیام اللیل ۸/۶ ح ۱۱۲۲.

نمی‌دهد و یا آن را پس از مدتی ترک می‌کند، مورد سرزنش و مذمت قرار می‌دهد. همان طور که در جریان عبدالله بن عمر مشاهده شد که آن حضرت رضی الله عنه عبدالله را چنین مورد خطاب قرار داد: «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»: «ای عبدالله، مثل فلان شخص مباش که شب زنده داری می‌کرد، ولی پس از مدتی آن را رها کرد.»

در اینجا دوست دارم اندکی با عبدالله بن عمر همدم شوم. شگفتا! واکنش او در برابر فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله چه بود؟ چنان واکنش مثبت و به جایی نشان داد که تاریخ برای همشه آن را در سینه‌ی خود حفظ کرد؛ هنگامی که ابن عمر سخنان پیامبر را شنید، شب زنده داری را آغاز کرد و تا جایی که اوضاع و احوال اجازه می‌داد، آن را تا پایان عمر ترک نکرد.

این است برخورد صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم، با سنت پیشوایشان؛ چرا که می‌دانستند آنچه رسول الله صلی الله علیه و آله بدان امر می‌کند، بدون شک عین سعادت و مایه‌ی نجات و رستگاری در دنیا و آخرت خواهد بود. از این رو، با طیب خاطر به آن عمل می‌کردند و هرگاه از انجام کاری منع می‌شدند، بدون هیچ گونه چون و چرایی از آن دست می‌کشیدند. اما اکنون وضع ما در مورد سنت‌ها و دستورات آن حضرت صلی الله علیه و آله چگونه است؟!

متأسفانه اکنون یکی از عوامل مهمی که انسان را داغدار و ناراحت می‌کند، این است که اکثر مسلمانان ارکان اسلام و حتی اصول ایمان را به دست فراموشی سپرده‌اند و با کمال تأسف به اصول و مبادی غیر اسلامی نظیر کمونیسم، ناسیونالیسم و ... گرایش پیدا کرده‌اند. عده‌ای نیز از این فراتر رفته‌اند و - العیاذ بالله - ذات مقدس باری تعالی را مورد سب و شتم قرار می‌دهند، گروهی دیگر به دین، پیامبر و اسلام اهانت روا می‌دارند. گذشته از این، حتی هنگامی که به برخی از ملتزمان و دینداران گفته می‌شود که رسول الله صلی الله علیه و آله فلان چیز را واجب و ضروری قرار داده است، دنبال کسی می‌گردند که به آنان بگوید: این کار واجب نیست، بلکه سنت و یا مستحب است. آنگاه که پاسخ خود را یافتند، راحت می‌شوند و می‌گویند: سنت است. به گمان ایشان سنت یعنی این که مهم نیست؛ فراموشش کن! ولا حول ولا قوة الا بالله و انا لله و انا اليه راجعون!

خداوند! دستاورد زحمات پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب رضی الله عنهم، چه بود که چنین افرادی

با این وضع و حال، وارثان اسلام شدند؟! دولت و خلافت اسلامی را از دست دادند و آن را تکه و پاره کردند، تا آنکه به صورت دولتهای کوچک و ناتوان تقسیم شد، و اکنون در نگاه دشمنان، اسلام و مسلمانان هیچ گونه ارزش و ابهتی ندارند. از آن بدتر این که بسیاری از سرزمینهای اسلامی را از دست دادند؛ فلسطین به دست یهود، اسپانیا به دست مسیحیان و افغانستان به دست کمونیستها افتاد و ... به مقلدان ذلیلی تبدیل شدیم و با آنکه قبلاً به آدمیان آموخته بودیم که تمدن و پیشرفت چیست، خود از کاروان مدنیت و ترقی بازماندیم. چه زیبا و دلنشین است کلام الهی که می‌فرماید: ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...﴾^۱

۱۲۳۵- ﴿۱۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَارٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ^{۱۲۳۵}

۱۲۳۵- (۱۷) عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمودند: «داود علیه السلام در شب برای خود لحظه‌ای را مقرر کرده بود که در آن، خانواده‌ی خویش را (برای عبادت) بیدار می‌کرد و می‌فرمود: «ای خاندان داود! برخیزید و نماز بگزارید؛ زیرا خداوند بلندمرتبه در این حصّه از شب، دعا را اجابت می‌کند؛ مگر دعای جادوگر و دعای کسی که به ناحق، عشر (یک دهم) اموال و دارایی مردم را می‌ستانند».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

(۱) رعد / ۱۱: «...خداوند حالت [و وضعیت و سرنوشت] هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد تا آن زمان که خودشان در

خود تغییر و تحول ایجاد نکنند...

شرح: «عشار»: آن که یک درهم اموال و دارایی مردم را به زور و ناحق می گیرد و اسباب اذیت و آزار مردم را فراهم می گرداند.

«یا آل داود! قوموا فصلّوا»: از این حدیث، می توان این پیام را برداشت کرد:

انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسئولیت سنگین تری دارد و موظف است تا آنجا که می تواند در تعلیم و تربیت آن ها بکوشد و آن ها را از گناه بازدارد و به نیکی ها دعوت نماید؛ نه این که تنها به تغذیه ی جسم آن ها قناعت کند.

در حقیقت، اجتماع بزرگ، از واحدهای کوچکی تشکیل می شود که «خانواده» نام دارد و هرگاه این واحدهای کوچک که رسیدگی به آن آسانتر است، اصلاح گردد؛ در آن صورت تمامی جامعه اصلاح می شود؛ و این مسئولیت در درجه ی اول بر دوش پدران و مادران است؛ به ویژه در عصر کنونی ما که امواج کوبنده ی فساد در بیرون خانواده ها بسیار قوی و خطرناک است، برای خنثی کردن آن ها از طریق تعلیم و تربیت خانوادگی، باید برنامه ریزی اساسی تر و دقیق تر انجام گیرد.

عبدالله ناصح علوان، چنین می نویسد: «منظور ما از تربیت ایمانی آن است که فرزند را از زمانی که می اندیشد، با اصول ایمان آشنا کنیم و از هنگامی که فکرش شکوفا می شود، او را به ارکان دین اسلام عادت دهیم و از زمانی که قدرت تمیز می یابد، مبادی شریعت اسلامی را به او آموزش دهیم.

منظور از اصول ایمان، تمامی حقایق و امور غیبی است که وجود آنها از طریق خبر صحیح به ما رسیده است، مانند ایمان به خدای سبحان و ملائک و کتابهای آسمانی و پیامبران، ایمان به عذاب قبر و سؤال دو مأمور قبر و زنده شدن در روز قیامت و حساب و کتاب و بهشت و جهنم و سایر امور غیبی.

منظور از ارکان دین اسلام، تمامی عبادات جسمی و مالی است، مانند روزه، زکات و حج برای کسی که توانایی داشته باشد.

منظور از مبادی شریعت اسلامی تمامی موضوعات مربوط به برنامه الهی و تعالیم اسلامی

است مانند: عقیده، عبادت، اخلاق، قانونگذاری، نظام اجتماعی از دید اسلام و احکام و...

بر هر مربی لازم است که آموزش مفاهیم مربوط به تربیت ایمانی از همان ابتدای کودکی آغاز کند تا با عقیده و عبادت اسلامی مأنوس شود و از لحاظ شیوهی زندگی و نظام فکری به آن مزین گردد و پس از آن دین اسلام را بعنوان بهترین راهنما و والاترین مربی خود بداند و غیر از قرآن، پیشوایی و غیر از حضرت محمد ﷺ، رهبر و الگویی برای خویش ننشاند. آنچه در مورد بخش‌های مختلف تربیت ایمانی عنوان کردیم از سفارشات و اشارات رسول گرامی خدا ﷺ در آموزش اصل ایمان و ارکان اسلام و احکام شریعت، استنباط کرده‌ایم.

بنابراین تفصیل کلام را در این باب با رهنمودها و سفارشات آن رسول گرامی ﷺ آغاز می‌نماییم.

۱- گشودن زبان کودک با کلمه‌ی «لا اله الا الله»:

«حاکم» از «ابن عباس» روایت می‌کند که رسول خدا ﷺ فرمود: «افتحوا علی صبیانکم أول کلمة بلا إله إلا الله». «زبان کودکان را با کلمه‌ی «لا اله الا الله» بگشائید».

(یعنی اولین کلمه‌ای که به کودک یاد می‌دهید که بگوید).

حکمت این آموزش چیست؟ فایده‌ی و حکمت نهفته در این آموزش مبارک آن است که شعار توحید و علامت داخل شدن به اسلام اولین کلماتی باشد که گوش طفل را می‌نوازد و نخستین لغاتی باشد که بر زبانش جاری می‌شود و اولین الفاظ و اصواتی باشد که به ذهنش خطور می‌کند.

۲- آشنا کردن کودک به حرام و حلال در آغاز رشد عقلانی:

در روایتی از «ابن جریر» و «ابن المنذر» از ابن عباس آمده است که رسول گرامی خدا ﷺ فرمودند: «اعملوا بطاعة الله و اتقوا معاصی الله، و مروا أولادکم بامثال الأوامر، و اجتناب النواهی، فذلک و قایة لهم و لکم من النار».

«اعمالتان بر اساس اطاعت از خدایتعالی باشد، از معاصی پرهیزید و فرزندان را امر کنید که دستورات شما را اطاعت نمایند و از آنچه بر حذر می‌دارید، دوری کنند که این خود باعث حفاظت شما و آنان از آتش عذاب الهی است».

حکمت این آشنایی چیست؟

فایده‌ی این آشنا شدن آن است که از زمانی که کودک چشم بصیرت می‌گشاید، احکام و اوامر الهی را پیش روی خود ببیند، بر اساس امثال اوامر و اجتناب نواهی رشد نماید و این آشنایی، خود به مثابه تمرینی باشد برای اجرای فرمان الهی و دوری از هر آنچه که پروردگارش منع می‌کند.

به این ترتیب از آغاز شکوفایی عقلی و تراوش ذهنی، کودک با احکام حلال و حرام انس می‌گیرد و عادت می‌کند و نهایتاً راهی والاتر و درست‌تر از اسلام به عنوان شیوه‌ی زندگی و منشأ قانونگذاری نمی‌شناسد.

۳- امر کردن به عبادت در سن هفت سالگی:

این امر بر اساس روایت «حاکم» و «ابوداود» از «عمرو بن العاص» رضی الله عنه است که می‌گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند:

«در هفت سالگی فرزندان را به نماز خواندن امر کنید و در ده سالگی اگر امر شما را در خواندن نماز اطاعت نکردند، آنانرا بزنیید و در سن ده سالگی جای خوابشان را جدا کنید».

بر مبنای این حدیث می‌شود قیاس نمود که کودک را (چنانچه توانایی داشته باشد) می‌توان به روزه‌ی چند روز از ماه رمضان و یا مناسک حج (بشرط توانایی پدر) عادت دهیم.

حکمت این امر چیست؟

فایده این امر آن است که کودک از همان ابتدا، احکام عبادات را یاد می‌گیرد و به انجام و برپای داشتن آن عادت می‌کند، طوری که بر اساس اطاعت از خدایتعالی و تلاش برای انجام وظایف در برابر او رشد می‌کند و بر مبنای شکرگزاری به درگاهش و پناه بردن و اعتماد به توکل به او پرورش می‌یابد و از ابتدای زندگی در می‌یابد که در حوادث و احوال روزگار تسلیم خالق خود باشد. نتیجه این امثال و اطاعت، مسلماً پاکی و صفای روح و سلامتی جسم و تهذیب اخلاقی و بروز اقوال و افعال شایسته و پسندیده خواهد بود.

۴- تربیت فرزند بر اساس محبت رسول خدا ﷺ و آل بیت او و تلاوت قرآن:

طبرانی از حضرت علی رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «أدبوا أولادکم علی ثلاث خصال: حب نبيکم، و حب آل بيته، و تلاوة القرآن، فإن حَمَلَةَ القرآن فی ظل عرش الله يوم لا ضل إلا ظله مع أنبيائه و أصفیائه». رسول خدا ﷺ فرمودند: «فرزندانتان را بر اساس سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبرتان و محبت آل او و تلاوت قرآن، زیرا حاملان قرآن در روز قیامت در سایه عرش الهی هستند روزی که هیچ سایه ای جز سایه ی خداوند نیست و همراه پیامبران و برگزیدگان او خواهند بود».

تعلیم غزوات آنحضرت، زندگی یاران او و سیره ی بزرگان و حوادث مهم تاریخی، نیز جزو بخش مهم تعلیماتی است که در احادیث به آن اشاره شده است.

حکمت این تعلیم چیست؟

- فرزندان با قرآن کریم از جنبه ی روحی مأنوس می شوند و بعنوان برنامه ی زندگی از آن بهره می گیرند.

- ارتباط خویش را با تاریخ گذشته اسلام در می یابند و از گذشته با عظمت و پرافتخار خود آگاهی پیدامی کنند.

- از جهت حرکت و شجاعت و جهاد، به گذشتگان بزرگوار خود تأسی می کنند.

در اینجا نمونه هایی از گفته های صاحب نظران تربیت اسلامی درباره ی وجوب تعلیم قرآن و غزوه های پیامبر و آثار ارزشمند بزرگان تاریخ اسلام به حضور خوانندگان عزیز تقدیم می شود:

«سعد بن ابی وقاص» می گوید:

ما به فرزندانمان جنگ های پیامبر را مانند سوره های قرآن، تعلیم می دادیم.

«امام غزالی» در «احیاء علوم الدین» سفارش می کند که به کودکان خود احادیث و اخبار گذشتگان امت اسلام و احکام دینی را یاد بدهید.

«ابن خلدون» در مقدمه کتابش می گوید: در سرزمین های اسلامی تعلیم و حفظ قرآن اهمیت

ویژه‌ای دارد، اساس برنامه‌های درسی و آموزشی را در مدارس تشکیل می‌دهد و این جایگاه اختصاصی در تعلیم قرآن به آن دلیل است که از نشانه‌های اصلی دین اسلام محسوب می‌گردد و یاد گرفتن آن موجب تثبیت عقیده و رسوخ ایمان در قلب می‌گردد.

«ابن سینا» در کتاب «السیاسة» می‌گوید: به محض آنکه در کودک توانایی و استعداد آموزش را از جهت جسمی و ذهنی دریافتید، قرآن را به او تعلیم دهید تا زبان اصلی را بخوبی یاد بگیرد و نشانه‌های ایمان در وجودش رسوخ نماید.

«در کتب تاریخی - تربیتی ذکر می‌کنند که «فضل بن زید» پسریکی از زنان عرب را دید و از مشاهده‌ی او متحیر شد.

درباره‌ی فرزند از مادر سؤال کرد، جواب داد وقتی که پنج سالگی را تمام کرد او را به معلم سپردم، تمام قرآن را حفظ کرد. سپس اشعار را به او آموخت و از بر کرد و با مفاخر قوم خود آشنا شد و در ارتباط با اعمال و رفتار نیک آباء و اجدادش آموزش دید، وقتی به سن بلوغ رسید او را بر اسب نشاندم پس تمرین کرد تا سوار کار قابلی شد. لباس جنگی پوشیده و به حمایت از مظلومان برخاست و هر کجا ندای نیازمندی می‌شنید به کمکش می‌شتافت.

چنانچه قبلاً گفتیم گذشتگان ما به تربیت بچه‌ها، بسیار توجه می‌کردند و اولین کلامی که پس از سپردن فرزندشان به معلم یا مربی او بر زبان می‌آوردند، تعلیم و تلاوت و حفظ قرآن بود، تا کلامشان فصیح شود و روحشان متعالی گردد و قلب و درونشان به خشوع و خضوع آراسته گردد، قلبی نرم و چشمی پراشک نصیبشان شود و ایمان و یقین در وجودشان نفوذ کند.

نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم:

رسول گرامی خدا ﷺ به آموزش اصول ایمان و ارکان اسلام و احکام شریعت و تربیت فرزند بر اساس محبت پیامبر و آل او و یاران و مجاهدان اسلام و تلاوت قرآن کریم بسیار توجه می‌کردند، تا کودک بر مبنای ایمان کامل و عقیده استوار و دوستی و محبت پیامبر و اصحابش و بزرگان دلاوری که در راه خدا بودند پرورش یابد.

زمانی که تار و پود طفل با این معانی ارزشمند در هم آمیخت و با آن رشد کرد، دیگر با

جدل و انکار مخالفین دچار تزلزل نمی‌شود و تحت تأثیر ادعاها و گفته‌های اهل کفر و گمراهی قرار نمی‌گیرد.

چه شایسته است که اولیا و مریبان عزیز، فرزندان خود را بر این اساس پرورش دهند و در رسیدن به هدف، همان طریقی را پیمایند که ذکر نمودیم و همان ابزاری را بکار برند که بیان نمودیم تا سلامت اعتقادی فرزندان خود را تضمین نمایند و انحراف و کفر و گمراهی آنان جلوگیری کنند.

از نقطه نظر دانشمندان و صاحب‌نظران امور روانشناسی و تربیت مسلم است که انسان بر اساس فطرت توحیدی و ایمان الهی و برائت نفسانی متولد می‌شود، شخصیت طفل مانند ماده خام و مستعدی است که با تربیت صحیح خانوادگی و مصاحبت اجتماعی مناسب و شرایط آموزشی در زمینه‌ی ایمانی شایسته شکل می‌گیرد، و بدون شک دارای ایمانی راسخ و استوار و اخلاقی فاضل و تربیتی ایده آل خواهد شد.

این حقیقت که هر انسانی فطرتاً و بطور سرشتی به خدایتعالی ایمان دارد، در قرآن کریم بصراحت و وضوح تمام بیان شده است، آنجا که می‌فرماید:

﴿فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (روم: ۳۰)

«فطرت الهی که بر اساس آن مردمان را خلق کرد، تغییری در نظام خلقت او نیست اما اکثر مردم نمی‌دانند.»

رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «هر نوزادی بر اساس فطرت الهی متولد می‌شود این پدر و مادر او هستند که او را یهودی، نصرانی یا مجوسی می‌کنند.» (روایت بخاری)

در اینجا شایسته است که نظریات امام غزالی را در ارتباط با مسأله عادات رفتاری در اطفال بدانیم. به نظر این عالم بزرگوار به علت فطرت شکل‌پذیر کودک، توانایی پذیرش خصلت‌های خوب و بد انسانی را از بدو تولد دارد، و می‌گوید:

کودکان مانند امانتی در دست والدین خود هستند، قلب پاک آنها مانند گوهر ارزشمندی است، اگر او را به اعمال نیک و درست عادت دهیم بر اساس آن رشد می کند و سعادت دنیا و آخرت را بدست می آورد و اگر او را مانند حیوان بخود واگذاریم تا به اعمال ناشایست عادت کند گمراه می شود و تباه می گردد.

بنابراین برای حفاظت فرزندان باید آنها را تربیت و تهذیب نمود و محاسن اخلاقی را به آنان یاد داد.

تا حال هر آنچه در ارتباط با فطرت طفل و استعداد شکل پذیری او گفته شد، برای ما این موضوع را روشن خواهد کرد که اگر کودکی در خانواده ای منحرف یا محیط اجتماعی گمراه رشد کند یا با افرادی ناشایست نشست و برخاست کند، بدون تردید اخلاق بد با وجودش در می آمیزد و خصایل رفتاری ناشایست را جذب می کند و بر اساس مفاهیم و مبادی کفر و گمراهی رشد خواهد نمود و بزودی از سعادت به جانب شقاوت کشیده می شود و از اسلام بجانب کفر گام برمی دارد. در این شرائط است که بازگرداندن او بطریق راست و راه ایمان و هدایت بسیار مشکل خواهد بود.

در اینجا خواننده عزیز را دعوت می کنم تا با هم مروری بر شرایط و اوضاع فعلی جوامع خود داشته باشیم و نمونه هایی از فساد و گمراهی رایج را بازگویم تا والدین و مربیان عزیز با شناخت روشن تر عوامل انحراف اخلاقی در امر تربیت، با بصیرت عمل نمایند و بدانند که معلمین و پدران و مادران زمانی که در ارتباط با بچه ها سهل انگاری می کنند بزودی عکس العمل آنرا بصورت انتخاب کفر و بی دینی و لغزش و کجروی فرزندان شان خواهند دید.

* پدری که فرزندش را به مدارس بیگانه و دانشگاه های مسیحی می فرستد تا از فکر آنان تغذیه شود و آموزش ها و رهنمودهای ضروری را از مبلغان مسیحی دریافت کند، بدون تردید گمراهی و لغزش در وجودش نقش می بندد و تار و پود شخصیتش بتدریج با کفر و بی دینی آمیخته می شود و در درونش احساس تنفر و بیزاری از اسلام نضج می گیرد و نسبت به دین اسلام عداوت و کینه پیدا خواهد کرد.

* پدری که رهبری و راهنمایی فرزندش را به مربی یا استادی ملحد و شرور وامی گذارد که اصول عقیده‌ی کفر را در ذهن او جای داده و بذر گمراهی را در اعماق قلبش بکارد، مسلماً فرزندش به انسانی تبدیل خواهد شد که عقیده‌ی او بر مبنای اندیشه الحادی و افکار مادی و ضد دینی شکل گرفته است.

* پدری که فرزندش را آزاد می گذارد تا هر چه از کتابهای مادی و ضد دینی که می خواهد بخواند و خرده گیری‌ها و اتهامات بی اساس مبلغین اهل کتاب و کشورهای استعمارگر را مطالعه کند، بدیهی است که بزودی فرزندش نسبت به عقیده و دین خود شک کرده و گذشتگان خود را به تمسخر می گیرد و عملاً به ابزاری برای مبارزه بر علیه اسلام تبدیل می شود.

* پدری که فرزندش را افسار گسیخته و به حال خویش رها می کند تا با دوستان بد و گمراه رفاقت و مصاحبت کند و تفکرات گمراه کننده و اندیشه‌های وارداتی را در ذهن خود جای دهد، بدون شک بزودی تمامی ارزش‌های دینی و مبانی فطری ادیان و احکام را به باد تمسخر می گیرد.

* پدری که به فرزندش مجال می دهد تا به جانب احزاب الحادی و کافر تمایل پیدا کند و به دسته‌های ضد دینی بپیوندد و در گروههایی وارد شود که از جهت عقیدتی و فکری و تاریخی هیچ ارتباطی با اسلام ندارند، مسلماً فرزند خویش را با دست خود به جانب عقاید گمراه سوق می دهد و چنین انسانی بر مبنای کفر و الحاد پیش خواهد رفت و به وسیله‌ای برای جنگ علیه مقدسات و ادیان بدل می شود. بقول شاعر:

وَلَيْسَ النَّبْتُ يَنْبْتُ فِي جَنَّاتٍ كَمَثَلِ النَّبْتِ يَنْبْتُ فِي الْفَلَاةِ
وَهَلْ يُرْجَى لِأَطْفَالٍ كَمَالُ إِذَا ارْتَضَعُوا ثُدَى النّاقِصَاتِ

گیاهی که در باغی با صفا می روید با آنکه در برهوت رشد کرده است، یکسان نیست.

آیا از بچه‌هایی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می خورند، می توان انتظار کمال و بزرگی داشت.

شایسته است که معلمین و مربیان و بویژه والدین، این مسؤولیت‌های خطیر را در پرورش ایمانی و آموزش مبادی اسلام دریافته و ابعاد این امر واجب را بخوبی درک کنند تا تمامی کسانی

که وظیفه تربیت را بعهده دارند، این مهم را که همانا پرورش فرزند بر اساس تربیت کامل ایمان است به نحو احسن انجام دهند.

۱۲۳۶- ﴿۱۸﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۲۳۶

۱۲۳۶- (۱۸) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «بهترین و برترین نماز بعد از نماز فرض، نمازی است که در دل شب گزارده شود؛ (یعنی نماز تهجد)».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

۱۲۳۷- ﴿۱۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى فَقَالَ: إِنْ فَلَانَا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ بَيْهَقٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۲۳۷

۱۲۳۷- (۱۹) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: مردی به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمد و گفت: بی گمان فلانی در شب به نماز می پردازد ولی چون صبح می کند، به دزدی دست می یازد!

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به زودی، نماز گزاردنش در شب و آنچه او در نماز می گوید، او را از آنچه مرتکب می شود، باز خواهد داشت».

[این حدیث را احمد بن حنبل و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده اند.]

شرح: در زمانی زندگی می‌کنیم که فساد همه جا را در بر گرفته است، حتی آثارش در فضا پدیدار و گسترده شده است. البته این بلا هم از دستاوردهای خود بشر است. انتشار و کثرت فساد به مراتب بیشتر از حالت‌های عادی انسان را به معصیت و لجن می‌کشاند، چرا که هرگاه فساد فراگیر شود انسان را در محاصره‌ی گناهان قرار می‌دهد و او را وادار می‌کند که دنبال راه چاره و روزنه‌ای برای نجات خود از معاصی بگردد، تا بتواند او را در این موقعیت خطرناک کمک کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را تبیین کرده است: «نماز شب و شب زنده داری بهترین کمک و یاور انسان برای ترک گناه است.» لذا اگر انسان خواهان آزادی خود از قید گناهان است باید به مدرسه‌ی انسان ساز شب پناه برد و جهت پاکی و صیقل خویش دمی در خلوت، بایار همدم و هم مجلس شود. حضرت ابوهریره رضی الله عنه از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند: «در محضر ایشان از کسی چنین یاد شد که در شب به نماز می‌پردازد ولی در روز دست به سرقت و دزدی می‌زند، در پاسخ فرمود: به زودی این عمل خوب او را از آنچه مرتکب می‌شود باز خواهد داشت.»^۱ و این هم تفسیر این آیه است که خداوند در کلام ملکوتی خویش بیان می‌دارد:

﴿...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...﴾^۲

واقعاً عبادت و شب زنده داری عملی شگفت آور است که انسان در دل شب و در خلوت به نماز خواندن و تلاوت مشغول می‌شود. خدایا! چگونه این نماز و ذکر و تلاوت و دعا صاحبش را از ارتکاب گناه و بدی باز می‌دارد و او را از آلودگی‌ها پیراسته و پاک می‌کند؟ پرواضح است، کسی که در تاریکی‌های شب از بستر خویش برمی‌خیزد و متوجه ذات باری تعالی می‌شود و خالصانه به پیشگاه آن ذات مقدس به دعا و نیایش می‌پردازد، خود نشان دهنده‌ی صداقت و اخلاص آن انسان است که در آن لحظه، به جز خداوند - که عالم الغیب است - کسی از این کار او، اطلاعی ندارد.

(۱) به روایت احمد و بزار؛ مجمع الزوائد ۲/۲۵۸.

(ب) عنکیوت / ۴۵: «... مسلماً نماز [انسان را] از گناهان بزرگ و از کارهای ناپسند [از نظر شرع] باز می‌دارد...»

گذشته از این، استمرار و مداومت بر شب زنده داری، حسن مراقبت را در انسان کم کم تقویت می کند. این امر نیز، انسان را بر تفکر و اندیشه در مورد کم کاریهایش یاری می کند و او را به محاسبه نفس وامی دارد تا از خواب غفلت بیدار شود و خود را از آلودگی ها و موانعی که موجب ناخوشنودی پروردگار می شود، نجات دهد، و چنان احساس و انگیزه ای در او به وجود می آورد که از ارتکاب گناه و معصیت دست می کشد و با خود می گوید: چگونه دزدی کنم، حال آنکه خدایی که با او خلوت می کنم از این کارم آگاه است، لذا از خداوند پوزش می خواهم و به سوی او باز می گردم و از این پس هرگز دنبال عمل خلاف نمی روم و بدین صورت با همه ی گناهان خداحافظی خواهد کرد.

به هر حال؛ این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل، اثر خنثی کننده ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می کنند، و در حقیقت هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می کند که اگر این تاریکی ها ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده و به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می کند، ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه ی الهی سرچشمه گرفته، به روح آدمی لطافتی می بخشد که آثار گناه را می تواند از آن بشوید و آن تیرگی ها را به روشنایی مبدل سازد.

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می سازد که آلودگی ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می دهد. نماز، ایشان را در برابر گناه بیمه می کند و زنگار گناه را از آینه ی دل می زداید و جوانه های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می رویاند و اراده ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می کند.

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می کند، موجی که سد نیرومندی در برابر گناه و معصیت پروردگار محسوب می شود، نماز وسیله ی شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می کند. نماز سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوا و خداترسی را در دل پرورش می دهد.

نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی پنج مرتبه اخطار می‌کند، هشدار می‌دهد، هدف آفرینش او را خاطر نشان می‌سازد، موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند، خودبینی و کبر را درهم می‌شکند، پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی، خشوع و خضوع، و ایثار و فداکاری را به ارمغان می‌آورد.

نماز، وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است، نماز است که انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به هیچ واسطه، در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد.

آری! نماز، وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است، البته برای کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند، نمازی که با روح و با حضور قلب و خشوع و خضوع ادا شود، این چنین نمازی، آثار گناهان صغیره را از دل و جان می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید.

ممکن است کسی پرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره، ارتکاب گناهان صغیره و کوچک مانعی ندارد، چرا که خواه ناخواه، چنین گناهی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات بخشوده می‌شوند!

اما باید دانست که پرهیز کردن از گناهان کبیره، خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های آن‌ها، یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار گناهان کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث، همانند آیه‌ی ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ۱۱۴] می‌باشد، و در واقع، اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه، روزه‌ی رمضان، نماز جمعه و... است و این درست به این معناست که بخشش گناهان صغیره، یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان کبیره است، و این خود اثر تشویق‌کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد.

۱۲۳۸ - ﴿۲۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۲۳۸

۱۲۳۸ - (۲۰) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ و ابوهریره رضی اللہ عنہ گویند: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هنگامی که مرد، خانواده‌اش را در شب بیدار کند و هر دو با هم - یا هر کدام به تنهایی - دو رکعت نماز بگزارند، نامشان در زمره‌ی مردان و زنان ذاکر (یادکننده‌ی خدا) نوشته می‌شود».

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «کُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ»: ذکر به معنای یادآوری چیزی به زبان یا به قلب است؛ از این رو گفته‌اند: ذکر دو گونه است: ۱- ذکر قلبی. ۲- ذکر زبانی.

اما باید توجه داشت که منظور از ذکر خدا - که مایه‌ی آرامش دلها و فراچنگ آوردن پاداش است - تنها این نیست که نام او را بر زبان آورد و به طور پیوسته، تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید، بلکه منظور آن است که با تمام قلب و وجود، متوجه او و عظمت، علم، آگاه، حاضر و ناظر بودنش گردد؛ و این توجه، مبدأ حرکت و فعالیت در وجود او به سوی جهاد و تلاش و نیکی‌ها گردد و میان او و گناه سدّ محکم و پولادینی ایجاد کند؛ این است حقیقت ذکر، که آن همه آثار و برکت‌ها در روایت‌های اسلامی، برای آن بیان شده است.

و در واقع، ذکر - به معنای واقعی کلمه - یعنی توجه با تمام وجود به خداوند نه تنها با زبان و لقلقه‌ی زبان؛ ذکرِی که در همه‌ی اعمال و کردار انسان پرتوافکن باشد و نور و روشنایی بر آن‌ها بیاشد؛ و بدین ترتیب، قرآن و حدیث، همه‌ی مؤمنان را موظف می‌کنند که در همه حال به یاد

خدا باشند؛ به هنگام عبادت، یاد او کنند و حضور قلب و اخلاص داشته باشند؛ و به هنگام حضور صحنه‌های گناه، یاد او کنند و چشم بپوشند و یا اگر لغزشی روی داد، توبه کنند و به راه حق باز گردند. و به هنگام نعمت، یاد او کنند و شکر گزار و قدردان باشند؛ و به هنگام بلا و مصیبت، یاد او کنند و صبور و شکیبا باشند.

و هرگز نباید تصور کرد که منظور از ذکر پروردگار - با این همه فضیلت - تنها ذکر زبانی است؛ بلکه در روایت‌های اسلامی تصریح شده است که منظور، علاوه بر این ذکر قلبی و عملی است؛ یعنی هنگامی که انسان در برابر کار حرامی قرار می‌گیرد به یاد خدا بیافتد و آن را ترک گوید.

هدف این است که خدا در تمام زندگی انسان، حضور داشته باشد و نور پروردگار، تمام زندگی او را فراگیرد و همواره به او بیان‌دیشد و فرمان او را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد.

از این رو، مجالس ذکر، مجالسی نیست که گروهی جاهل و بی‌خرد، گرد هم آیند و به عیش و نوش پردازند و در ضمن مشتی اذکار اختراعی عنوان کنند و بدعت‌هایی را رواج دهند؛ و منظور از حلقه‌ها و مجالس ذکر - که در احادیث بدان‌ها اشاره رفته است - جلسات و محافلی است که در آن، علوم و معارف اسلامی احیاء شود و بحث‌های آموزنده و تربیت‌کننده مطرح گردد و انسان‌ها در آن ساخته شوند و گنهکاران پاک گردند و به راه خدا آیند.

۱۲۳۹ - ﴿۲۱﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۲۳۹

۱۲۳۹ - (۲۱) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«حاملان قرآن و شب زنده‌داران، از زمره‌ی اشراف و اعیان امت من هستند».

[این حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است.]

شرح: خداوند بلندمرتبه می فرماید:

«أَمِنْ هُوَ قَائِلُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ...» (زمر ۹/)

«آیا شخص مشرک و گمراه بهتر است) یا کسی که در اوقات شب، سجده کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می شود و (خویشتن را) از (عذاب) آخرت به دور می دارد و رحمت پروردگار خود را خواستار می گردد؟»

به هر حال، آن انسان مشرک و فراموشکار و گمراه و گمراه کننده کجا و این انسان بیدار دل و نورانی و باصفا که در دل شب که چشم غافلان در خواب است، پیشانی بر درگاه دوست گذارده و با خوف و رجاء، او را می خواند، کجا؟!

آن ها، نه به هنگام نعمت از مجازات و کيفر او خود را در امان می دانند و نه به هنگام بلا از رحمتش قطع امید می کنند؛ و این دو عامل، همواره وجود آنان را در حرکتی مداوم، توأم با هوشیاری و احتیاط به سوی راه راست و درست می برد. از این رو، حاملان قرآن و شب زنده داران، با دیگران مساوی و یکسان نیستند؛ زیرا آن ها، از زمره ی اشراف و اعیان امت رسول خدا ﷺ به شمار می آیند.

رسول خدا ﷺ در حدیثی می فرماید: «مثل الذي يقرأ القرآن كالأثرجة، طعمها طيب و ريحها طيب؛ و الذي لا يقرأ القرآن كالتمرّة طعمها طيب و لا ريح لها؛ و مثل الفاجر - و في رواية: المنافق - الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مرّ؛ و مثل الفاجر - و في رواية: المنافق - الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلّة، طعمها مرّ و لا ريح لها» (بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی و نسایی).

«هر مسلمانی که قرآن می خواند، مانند ترنج است که خوش طعم و خوش بو است، و کسی که قرآن نمی خواند، مانند خرما است که خوش طعم است و اما بو ندارد. و منافقی که قرآن می خواند، مانند ریحان است که خوشبو است و اما طعم تلخی دارد. و فاجر یا منافقی که قرآن نمی خواند، مانند حنظل است که بدمزه و بدبو است.»

از این حدیث معلوم می‌گردد که ایمان، راه سعادت و فسق و فجور و نفاق و دورنگی، مایه‌ی شقاوت و بدبختی است؛ و قرآن، درخت تناور اسلام است که علوم مختلف اسلامی، مانند: فقه، کلام، عرفان و اخلاق، شاخه‌های آن می‌باشند.

میزان درجه و مقام هر کس به اندازه‌ی تعلق و ارتباطی است که با قرآن دارد و یا تفکر و تدبیری است که در قرآن می‌کند؛ پیامبر ﷺ در این حدیث، مردم را از حیث ارتباط با قرآن، وابستگی و ایمان - حتی ایمان ظاهری - به چهار دسته تقسیم کرده است:

دسته‌ی اول: کسانی هستند که قلبشان از ایمان لبریز است و به خدا و رسول و کتاب و دینش مؤمن و معتقداند. با قرآن مونس و همدم‌اند، شبانه روز به تلاوتش مشغول‌اند ایستاده و نشسته، در حال رکوع و سجود، هرگاه فرصتی برایشان دست دهد از تلاوتش کوتاهی نمی‌کنند تا اینکه دل‌هایشان از یاد خدا غافل نماند و دست آویز شیاطین واقع نشود و او را از راه بدر نکنند، تلاوتش هم با زبان نیست بلکه با دل می‌خواند؛ بهمین دلیل است که ثمره آن خشیت و هدایت است و نتیجه‌ی آن عمل و استقامت.

به همین دلیل پیامبر رحمت، چنین کسانی را به ترنج تشبیه نموده که میوه‌ای لذیذ و خوشبوی‌اند که اگر آنها را بیازمایی بجز نیکی، ایمان، مردانگی، استقامت، وفاداری، خوشروی از اسانس آن نمی‌بینی و چگونه در حالیکه عطر دل انگیز قرآن از زبان و قلبشان جاری می‌شود.

دسته‌ی دوم: کسانی هستند که به قرآن ایمان دارند و به احکامش عامل‌اند و از ارشادداشت بهره‌مند و به اخلاقش متخلق‌اند اما قرآن را نمی‌خوانند و از بر ندارند که بسان خرمائی هستند خوش طعم، اما خوشبو نیستند. هر چند خوش نیت و خوش کردار باشند. اما چون از مشک قرآن بهره نگرفته‌اند خوشبو نیستند.

دسته‌ی سوم: فاجر یا منافقی که تنها از اسلام اسمی و از دین رسمی دارد قرآن را می‌خواند، از بر دارد، قرائات مختلفش را می‌داند و آهنگهای گوناگونش را آشناست، اما از حنجره تجاوز نمی‌کند اگر قلبش را بشکافی جز سیاهی و تاریکی و تلخی چیز دیگری نمی‌یابی، این است که پیامبر چنین شخصی را به ریحان تشبیه کرده است که اگر استشمام کنی خوشبو است اما طعم تلخ

و گزنده‌ای دارد چنین کسی وقتی که قرآن را می‌خواند جانها را آرام می‌کند و مجالس را معطر می‌گرداند، اما قلبش تیره و تار است زیرا نفاقتش مهری بر دلش نهاده و نصیحت و موعظه در او تأثیری نمی‌کند.

دسته‌ی چهارم: منافق یا فاجری است که ارتباطی با قرآن ندارد نه علمی و نه عملی، نه تلاوت می‌کند و نه از بر دارد. پیامبر چنین شخصی را به حنظل تشبیه کرده که بدطعم و بدبو است که در رستنگاه نفاق روئیده است و مردم از دست و زبانش آسوده نیستند هیچ خیری از او استشمام نمی‌شود چون از بهترین عطرها که کلام خداوند است محروم است کتابی که جلادهنده‌ی دیده‌ها و پزشک دلها و نوازنده‌ی گوشها و آرامبخش جانها است.

اینها چهار گروهی بودند که پیامبر مشخص کرد، تو نیز بنگر که در کدامین دسته‌ای؟ بر این باورم از کسانی باشی که مؤمن و مخلص، قاری و متدبر و عامل و متقی هستند.

آری؛ اشراف و اعیان این امت، کسانی است که خداوند بلندمرتبه بر آن‌ها منت نهاده و قدرت حفظ قرآن را بدان‌ها بخشیده و عالم به احکام قرآن هستند؛ حلال و حرام، آداب و اخلاق قرآن را می‌دانند؛ شیرینی تلاوتش را چشیده و مکاتش را شناخته‌اند؛ همراز، همنشین و مونس قرآن هستند؛ شبانه روز قرآن را می‌خوانند؛ زبانشان به خواندن قرآن مشغول و دلشان به یاد قرآن زنده و عقلشان در رشد و ارتقا و جانشان شیفته‌ی نسیم‌های فرح‌بخش قرآن است؛ در مشکلات و گرفتاری‌ها و چالش‌ها و دغدغه‌ها به قرآن پناه می‌آورند؛ منازعات و کشمکش‌های خویش را به قرآن فیصله می‌بخشند و غبار شبهات را به وسیله‌ی قرآن، زایل می‌سازند؛ به قرآن فتوا می‌دهند و مردم را به فراگیری آن می‌خوانند و جاهلان را به قرآن ارشاد می‌نمایند و بیماران را به قرآن شفا می‌بخشند و افراد را به آن اندرز می‌دهند.

آری؛ هر که خداوند، قرآن را در سینه‌اش نهاده باشد و شب را با تلاوت آن، به شب زنده‌داری بپردازد، در حقیقت بدو خیری فراوان، تندرستی، صفای دل، کمال عقلی، ثروت‌مندی، فروتنی، بزرگی، مهربانی، دانشمندی و صداقت بخشیده است.

چنین خیری را تنها سعادتمندان و خردمندان می دانند که همسایه‌ی مؤمنی داشته باشند که اهل قرآن و عامل به آن باشد و آنان به حال او غبطه بخورند و تمنای رسیدن به چنان مقامی را بنمایند.

۱۲۴۰- ﴿۲۲﴾ (صَحیح)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَقْبِظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةُ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾
رَوَاهُ مَالِكٌ^{۱۲۴۰}

۱۲۴۰- (۲۲) عبدالله بن عمر رضی الله عنه گوید: پدرش عمر به خطاب رضی الله عنه شبانگاه - به اندازه‌ای که خدا خواسته بود - نماز تهجد می گزارد و شب‌زنده‌داری می نمود و چون قسمت آخر شب فرامی رسید، خانواده‌ی خویش را برای گزاردن نماز، از خواب بیدار می کرد و بدان‌ها می گفت: «وقت نماز است»؛ و سپس این آیه را تلاوت می کرد: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (طه / ۱۳۲)؛ «خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز، مایه‌ی یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن ثابت و ماندگار باش. ما از تو روزی نمی خواهیم، بلکه ما به تو روزی می دهیم؛ و سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل تقوا و) پرهیزگاری است».

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: در اینجا ذکر این نکته نیز لازم می‌نماید که:

سنت است که زن برای قیام و شب زنده‌داری، از شوهر خویش اجازه بگیرد؛ این مطلب را عبدالله بن عباس رضی الله عنه از آن حضرت چنین روایت می‌کند: «زن نباید بدون اجازه شوهر کسی را به خانه راه دهد، نیز نباید بدون اجازه او شب برای انجام مستحبات و احیای شب قیام کند»^ا این است روش و رهنمود متعالی اسلام، که به زن می‌آموزد حال شوهر خود را هم مد نظر داشته باشد. علاوه بر آن، این حدیث مرد را تشویق می‌کند تا به نماز شب روی بیاورد، و بر این اساس زمان خواب خود را تنظیم کند؛ همسرش را نیز به شب زنده‌داری و نماز شب تشویق کند و مراقب عبادت‌هایش باشد، تا مبادا هم خود او از این عمل بسیار پسندیده غفلت ورزد و هم مانع شب زنده‌داری همسرش شود.

اگر شوهر، انسانی نیک و صالح باشد، از این خواسته‌ی زن خوشحال خواهد شد و بدون چون و چرا با آن موافقت خواهد کرد، و این امر را برای خود مایه‌ی سعادت و افتخار خواهد دانست. چرا که برای مردان صالح چنین امری طبیعی است، حتی به زن خواهد گفت که او را هم برای نماز بیدار کند و اگر سستی به خرج داد بر صورت او آب بپاشد. بدین صورت تعارض ظاهری بین دو حدیث مرتفع می‌شود، به طوری که زن هم با اجازه‌ی شوهر بیدار شده و هم او را بیدار کرده است و بدین وسیله مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل کرده است.

همچنین برای فرد مسلمان سنت است که هر کسی از خویشان و برادران نزد او بود، به خاطر فضیلت نماز شب و شب زنده‌داری او را بیدار کند. عبدالله بن عباس رضی الله عنه می‌فرماید: «شب‌ی نزد پیامبر بودم که مرا برای نماز بیدار کرد. پیامبر مرا تکان داد من هم بیدار شدم»^ب

شب‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به خانه‌ی علی و فاطمه رضی الله عنهما تشریف برد و به آنان چنین خطاب نمود: آیا نماز نمی‌خوانید؟ حضرت علی رضی الله عنه در ادامه می‌گوید در پاسخ آن

ا) مجمع الزوائد ۲/۲۶۴.

ب) به روایت مسلم، باب صلاة النب صلی الله علیه و آله و سلم و دعائه باللیل.

حضرت گفتم: جان ما در دست خداوند است، هر گاه بخواهد ما را برمی انگیزد. چون این را گفتم، آن حضرت برگشت و چیزی نگفت، ولی اندکی بعد شنیدم در حالی که با دست بر ران خود می زد چنین می فرمود: ﴿...وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا﴾^ا

البته ایرادی ندارد، که در یک شب بیش از یک بار افراد را برای نماز بیدار کند. حضرت علی رضی الله عنه می فرماید: «آن حضرت صلی الله علیه و آله شب هنگام نزد من و فاطمه آمد و ما را برای نماز بیدار کرد و سپس به خانه برگشت و مدتی به نماز مشغول شد و چون احساس کرد که بیدار نشده ایم دوباره آمد و ما را بیدار کرد.»^ب

البته کسی که خواب است، باید این اقدام را با آغوش باز بپذیرد و برای کسی که او را جهت قیام بیدار کرده، دعای خیر کند، نباید ناراحت شود و سر و صدا و هیاهو به راه اندازد و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد. ولی متأسفانه امروزه تا حدی مسئله برعکس شده است. به عبارت دیگر نوافل به جای خود، اگر شخصی را برای ادای نمازهای فرض بیدار کنند، ناراحت می شود و احیاناً الفاظ رکیکی هم به کار می برد. حال اگر کسی او را برای انجام نوافل از خوابی بیدار کند خدا می داند که برخورد وی چگونه خواهد بود؟! بارالها، رحمت و لطف تو را مستثنت داریم!

ا) کهف / ۵۴: «... ولی انسان [طبیعتاً دوست دار جر و بحث و مشاجره است و] بیش از هر چیز به مجادله می پردازد [و با حقایق می ستیزد] ...». به روایت بخاری، باب تحریض النبی صلی الله علیه و آله علی قیام اللیل ۱۱/۶ - ۱۳ ح

فهرست مطالب

۷.....	باب (۱۶) فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ﷺ و فضیلت آن
۹.....	فصل اول.....
۲۰.....	فصل دوم.....
۳۸.....	فصل سوم.....
۵۵.....	باب (۱۷) دعا کردن در تشهد ^{۲۶}
۵۷.....	فصل اول.....
۷۸.....	فصل دوم.....
۸۵.....	فصل سوم.....
۹۱.....	باب (۱۸) ذکر و دعا بعد از نماز ^{۲۷}
۹۳.....	فصل اول.....
۱۱۹.....	فصل دوم.....
۱۲۴.....	فصل سوم.....
۱۳۵.....	باب (۱۹) کارهایی که انجام آن‌ها در نماز جایز نیست ^{۲۹}
۱۳۷.....	فصل اول.....
۱۶۱.....	فصل دوم.....
۱۹۳.....	فصل سوم.....
۱۹۹.....	باب (۲۰) سهو کردن در نماز (و چگونگی سجده‌ی سهو بردن) ^{۳۰}
۲۰۱.....	فصل اول.....
۲۲۶.....	فصل دوم.....
۲۳۰.....	فصل سوم.....

۴۱		
	باب (۲۱) سجدهی تلاوت.....	
۲۳۳.....	فصل اول.....	
۲۳۵.....	فصل دوم.....	
۲۴۸.....	فصل سوم.....	
۲۵۷.....	باب (۲۲) اوقاتی که گزاردن نماز در آن‌ها نهی شده است.....	
۲۶۵.....	فصل اول.....	
۲۶۷.....	فصل دوم.....	
۲۷۹.....	فصل سوم.....	
۲۸۴.....	باب (۲۳) نماز جماعت و فضیلت آن.....	
۲۸۹.....	فصل اول.....	
۲۹۱.....	فصل دوم.....	
۳۲۵.....	فصل سوم.....	
۳۴۰.....	باب (۲۴) راست کردن صف‌های نماز و برابر و پیوسته کردن آن‌ها به نحوی که فاصله‌ای در بین افراد نباشد.....	
۳۹۵.....	فصل اول.....	
۳۹۷.....	فصل دوم.....	
۴۱۰.....	فصل سوم.....	
۴۱۷.....	باب (۲۵) محل ایستادن امام و مقتدی.....	
۴۳۳.....	فصل اول.....	
۴۳۵.....	فصل دوم.....	
۴۵۰.....	فصل سوم.....	
۴۵۹.....	باب (۲۶) امامت و پیشنمازی.....	
۴۶۳.....	فصل اول.....	
۴۶۵.....	فصل دوم.....	
۴۷۳.....	فصل سوم.....	
۴۹۲.....		

۵۰۱.....	باب (۲۷) مواردی که انجام آنها بر پیشنماز لازم است ^{۷۷}
۵۰۳.....	فصل اول
۵۲۶.....	فصل سوم
	باب (۲۸) آنچه بر مقتدی از پیروی کردن (حرکات و سکنتات امام) واجب است؛ و بیان ^{۷۸}
۵۳۱.....	حکم «مسبوق»
۵۳۳.....	فصل اول
۵۶۱.....	فصل دوم
۵۷۱.....	فصل سوم ^{۷۹}
۵۸۱.....	باب (۲۹) کسی که یک نماز را دوبار می‌خواند
۵۸۳.....	فصل اول
۵۹۲.....	فصل دوم
۵۹۶.....	فصل سوم
۶۰۳.....	باب (۳۰) نمازهای سنت و فضیلت آنها ^{۸۰}
۶۰۵.....	فصل اول
۶۲۱.....	فصل دوم
۶۳۵.....	فصل سوم
۶۵۹.....	باب (۳۱) نماز شب (تهجد) ^{۸۱}
۶۶۱.....	فصل اول
۷۱۳.....	فصل دوم
۷۲۸.....	فصل سوم
	باب (۳۲) آنچه از اذکار و ادعیه که بایستی تهجد گزار به هنگام شب زنده‌داری و نماز ^{۸۱}
۷۴۵.....	تهجد، بگوید
۷۴۷.....	فصل اول
۷۶۰.....	فصل دوم
۷۶۵.....	فصل سوم

باب (۳۳) ^{۵۲} ترغیب و تشویق کردن بر شب زنده‌داری با گزاردن نماز تهجد.....	۷۶۹
فصل اول.....	۷۷۱
فصل دوم.....	۸۱۲
فصل سوم.....	۸۳۸

دفتر نشر: تربت جام - خیابان قاضی محمد نعیم - پلاک ۹۹
 تلفن: ۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱
 همراه: ۰۹۱۵۵۲۸۰۳۴۱

تلفن نشر: ۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱